

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलालजी-महाराज-
विरचितया समयार्थबोधिन्याख्यया व्याख्यया समलङ्कृतं
हिन्दी-गुर्जर-भाषाऽनुवादसहितम्

॥ श्री-सूत्रकृताङ्गसूत्रम् ॥

(तृतीयो भागः)

नियोजकः

संस्कृत-प्राकृतज्ञ-जैनागमनिष्णात-प्रियव्याख्यानि
पण्डितमुनि-श्रीकन्हैयालालजी-महाराजः

प्रकाशकः

श्रेष्ठिश्री जयन्तीलालात्मज सुधीरभ्रातोः स्मरणार्थं
मुम्बापुर्यानिबसतस्तत्पिता जयन्तीलाल हरिलाल झवेरी,
तत्प्रदत्त-द्रव्यसाहाय्येन

अ० भा० श्वे० स्था० जैनशास्त्रोद्धारसमितिप्रमुखः
श्रेष्ठि-श्रीशान्तिलाल-मङ्गलदासभाई-महोदयः

मु० राजकोट

प्रथमा-आवृत्ति	वीर-संवत्	विक्रम-संवत्	ईसवीसन्
प्रति १२००	२४२६	२०२६	१९७०

मूल्यम्-रु० २५-०-०

Published by :

मणवानु ठेकाष्टु :
श्री अ. भा. २वे. स्थानकेवासी
जैनशास्त्रोद्धार समिति,
ठ. गरेडिया कृवा रोड,
राजकोट, (सौराष्ट्र).

Shri Akhil Bharat S. S.
Jain Shastroddhara Samiti,
Garedia Kuva Road, RAJKOT,
(Saurashtra), W. Ry, India

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यत्रज्ञा,
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैपं यत्नः ।
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा,
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ १ ॥

हरिगीतच्छन्दः

करते अवज्ञा जो हमारी यत्न ना उनके लिये ।
जो जानते हैं तत्त्व कुछ फिर यत्न ना उनके लिये ॥
जनमेगा मृद्धसा व्यक्ति कोई तत्त्व इससे पायगा ।
है काल निरवधि विपुलपृथ्वी ध्यान में यह लायगा ॥ १ ॥

मूल्यः ३. २५=००

प्रथम आवृत्ति अत १२००
वीर संवत् २४६६
विक्रम संवत् २०२६
धसवीसन १६७०

: मुद्रक :
भण्डालाल छगनलाल शाह
नवप्रभात प्रिन्टींग प्रेस,
धीकांटा रोड, अमहावाड.

श्री सूत्रकृताङ्गसूत्र भाग तीसरे की विषयानुक्रमणिका

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ
	प्र० श्रु० नववां अध्ययन	
१	धर्मके स्वरूपका निरूपण	१-८४
	दसवां अध्ययन	
२	समाधिके स्वरूपका निरूपण	८५-१५८
	ग्यारहवां अध्ययन	
३	मोक्षके स्वरूपका निरूपण	१५९-२३७
	बारहवां अध्ययन	
४	समवसरण के स्वरूपका निरूपण	२३८-३१५
	तेरहवां अध्ययन	
५	याथातथ्य का निरूपण	३१६-३८९
	चौदहवां अध्ययन	
६	ग्रंथ के स्वरूपका निरूपण	३९०-४८२
	पन्द्रहवां अध्ययन	
७	आदानीय स्वरूपका निरूपण	५६०
	सोढहवां अध्ययन	
८	विधिनिषेधका निरूपण	

॥ समा ॥

સ્વર્ગસ્થ શ્રી સુધીરભાઈની જીવનઝરમર

સ્વર્ગસ્થ શ્રી સુધીરભાઈનો જન્મ સંવત્ ૨૦૦૭ ના માગશર સુદી ૭ તા. ૧૫ મી ડીસેમ્બર સને ૧૯૫૦ને શુક્રવારે થયેલ હતો. તેઓશ્રીના પિતાશ્રીનું નામ શ્રી. જયંતીલાલ હરીલાલભાઈ ઝવેરી છે, તેઓશ્રી પાલનપુરના વતની છે ને હાલમાં મુંબાઈમાં ઝવેરાતનો ધંધો કરે છે જયન્તીલાલભાઈને બે પુત્ર રત્નો હતા, એક સ્વ સુધીરભાઈ ને બીજા શ્રી મનોજભાઈ તે પૈકી સુધીરભાઈ સ્વ. થવાથી હવે તેઓશ્રીને એક જ પુત્ર રત્ન છે.

સ્વ. સુધીરભાઈએ મેટ્રિક પાસ કરી કોલેજમાં સારો ટાઈમ અભ્યાસ કર્યો હતો. કોલેજનો અભ્યાસ જરૂર પુરતો કરી, તેમણે પિતાશ્રીના ઝવેરાતના ધંધામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેઓશ્રી ધંધાએ પાસ કરીને નવસારી રહેતા હતા. કુટુંબ બેજ વર્ષમાં તેઓશ્રીએ ધંધામાં ખૂબ સારી પ્રગતિ કરી હતી.

સ્વ. શ્રી સુધીરભાઈ સ્વભાવે ખૂબ હસમુખાને શાન્ત સ્વભાવે હતા. તેઓ તેમની મીલનસાર પ્રકૃતિને લીધે જેના તેના સંબંધમાં આવતા તેઓનો દીલ સહેલાઈથી છૂટી લેતા

એક દીવસ નવસારીથી થોડેક દૂર મોટરમાં ફરવા ગયેલા ને ઉત્તરાટ ગામે રસ્તામાં મોટર એકસીડન્ટ થતાં તેઓ બેલાન થઈ ગયા હતા. તેઓ સહેજે ભાનમાં આવતાં માંદગીમાં પણ નવકાર મંત્રનું જ સ્મરણ કરતા હતા. પંચ પરમેશ્વરનું નામ દેતા હતાં, તેઓશ્રીનું ભાન ગયું તે ફરીથી આવ્યું જ નહિ, ને ધાર્મિક ભાવનાથી દેહ છોડ્યો.

મોટર એકસીડન્ટ થયો ત્યારે તેમનાં માતા પિતા પાલનપુર હતાં ને પાલનપુરથી તેઓ બન્ને આવ્યા ત્યારે પણ ભાઈ સુધીરભાઈ બેલાન અવસ્થામાં જ હતા.

સ્વ. સુધીરભાઈને તેમના અંતીમ કાળે તેઓશ્રીના માતા પિતા સાથે વાત ચીતનો લાભ નજ મળ્યો, તેનું હ.ખ. હજી પણ તેઓને ખૂંચે છે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, સ્વ. સુધીરભાઈના પવિત્ર આત્માને પરમ શાન્તિ આપે એજ અભ્યર્થના.

स्वर्गस्थ सुधीरभाई जयंतीलाल अवेरी
मुंबाई

जन्म :
१५-१२-१९५०

स्वर्गवास
२७-५-१९९८

આધ્યમુરખીશ્રીઓ

શ્રી શાંતિલાલ મંગળદાસભાઈ
અમદાવાદ.

(સ્વ) શેઠશ્રી શામળભાઈ વેલળભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ

(સ્વ) શેઠશ્રી છગનલાલ શામળદાસ ભાવસાર
અમદાવાદ.

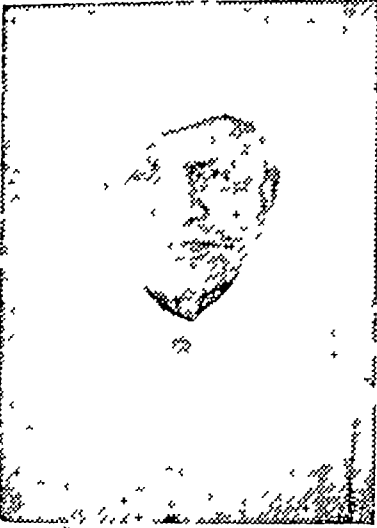

શેઠશ્રી રામળભાઈ શામળભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ.

વચ્ચે ખેડેલા
લાલાલ કિશનચંદલ સા જોહરી
ઉમેલા સુપુત્ર ચિ મહેતાખચંદલ સા.
નાના - અનિલકુમાર જૈન (દોયતા)

આદ્યમુરખીશ્રીઓ

શ્રી વૃજલાલ દુર્લભ પારેખ
રાજકોટ.

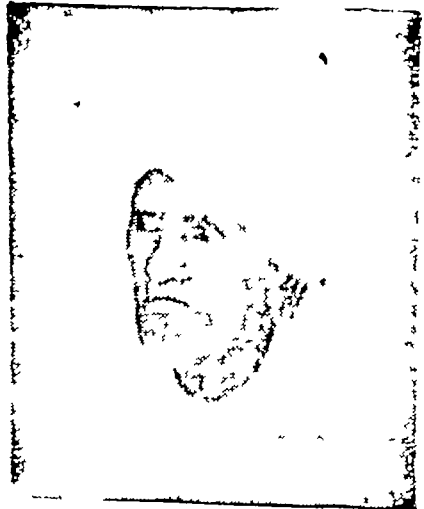
કોઠારી હરગોવિંદ નેચંદલાઈ
રાજકોટ.

શેઠશ્રી મિશ્રીલાલ લાલચંદલ સા. લુણિયા
તથા શેઠશ્રી નેવંતરાજલ લાલચંદલ સા.

(સ્વ) શેઠશ્રી ધારશીલાલ જ્યોત્સુલાલ
પારસી

સ્વ. શ્રીમાનુ શેઠશ્રી મુકુન્દચંદલ સા.
બાલિયા પાલી મારવાડ

આઘમુરખીશ્રીઓ

(સ્વ.) શેઠશ્રી હરખયદ કાલીદાસ વારિયા
ભાણુવડ.

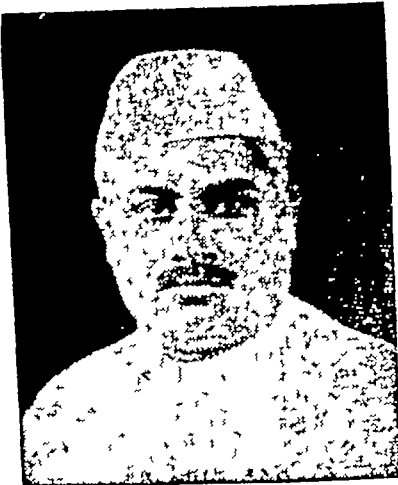
(સ્વ.) શેઠ રંગજીભાઈ મોહનલાલ શાહ
અમદાવાદ

(સ્વ.) શેઠશ્રી દિનેશભાઈ કાંતિલાલ શાહ
અમદાવાદ.

શ્રી વિનોદકુમાર વીરાણી

શેઠશ્રી નેસિંગલાઈ પાચાલાલભાઈ
અમદાવાદ

સ્વ. શેઠશ્રી આત્મારામ ભાણુકલાલ
અમદાવાદ

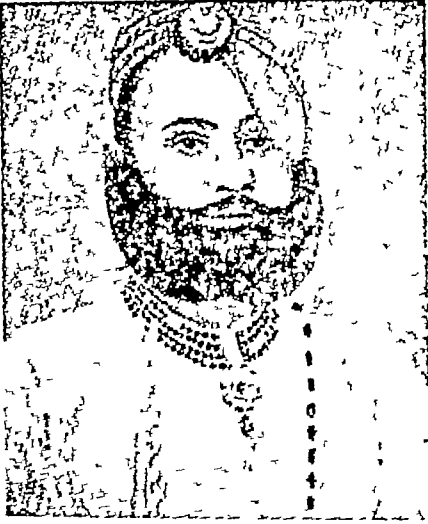
આદ્યમુરખીશ્રીઓ

પરેલ ડાસાભાઈ ગોપાલદાસ
મુ સાણંદ (૭ અમદાવાદ)

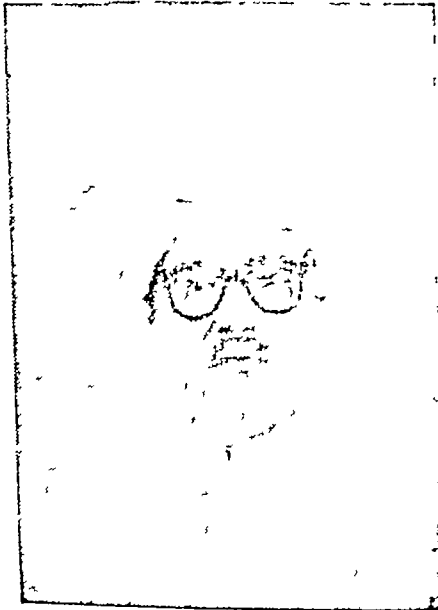
૧ અમીચંદલાઈ તથા
૨ ગીરધરભાઈ બાંટવિયા

શહાજી શ્રી મોડીલાલજી ગલુન્ડિયા

સ્વર્ગસ્થ ન્યાયમૂર્તિ
રતીલાલભાઈ ભાયચંદલાઈ મહેતા

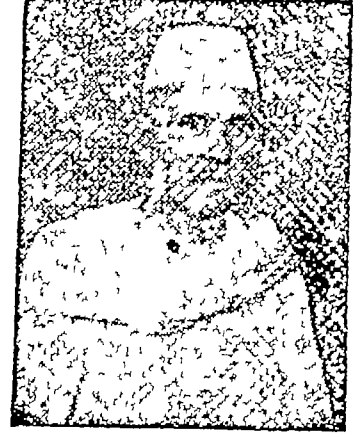

શ્રીમાન શેઠ સા. શ્રી કાનુગા ધિગડમલજી સાવ

આઘમુરખીશ્રીઓ

સ્વ. શેઠશ્રી હરિલાલ અનોપચંદ શાહ
ખંભાત.

સ્વ. શેઠ તારાચંદજી સાહેવ ગેલડા
મદ્રાસ.

શ્રીમાન્ શેઠ સા. ચીમનલાલજી સા.
ઋપમચંદજી સા અજીતવાલે (સપરિવાર)

વચ્ચે બેઠેલા મોટાભાઈ શ્રીમાન્ મૂલચંદજી
જવાહીરલાલજી ખરડિયા
૨ બાબુમા બેઠેલા ભાઈ મિશ્રીલાલજી ખરડિયા
૩ ઉભેલા સૌથી નનાભાઈ પૂનમચંદ ખરડિયા

શ્રીમાન્ સેઠશ્રી
શ્રીમરાજજી સા. ચારાહિયા

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

श्री जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री घासीलाळत्रतिविरचितया
समयार्थबोधिन्याख्यया व्याख्यया समलङ्कृतम्

॥ श्रीसूत्रकृताङ्गसूत्रम् ॥

(तृतीयो भागः)

॥ अथ नवमं धर्माध्ययनं प्रारभ्यते ॥

गतमष्टममध्ययनम् । साम्प्रतं नवमप्रारभ्यते । तत्राऽष्टमे बालपण्डितमेदाद्
द्विविधं वीर्यं प्रज्ञप्तम् । तत्र सावद्यकर्मणोऽनुष्ठानविषयकः प्रयत्नविशेषो बालवी-
र्यम्, धर्म प्रति क्रियमाणः प्रयत्नः पण्डितवीर्यम् । इति नवमं धर्माध्ययनमाह-
'कयरे धम्मे' इत्यादि ।

मूलम्—कयरे धम्मे अक्खाए माहणेणं मईसया ।

अंजुं धम्मं जंहा तंच्चं जिणाणं तं सुणेहं मे ॥१॥

छाया—कतरो धर्म आख्यातो माहनेन मतिमता ।

अंजुं धम्मं याथातथ्यं जिनानां तं शृणुत मे ॥१॥

॥ नौवां धर्माध्ययन ॥

आठवां अध्ययन पूर्ण हुआ, अब नवम अध्ययन आरम्भ किया
जाता है । आठवें अध्ययन में बालवीर्य और पण्डितवीर्य के भेद से दो
प्रकार का वीर्य कहा गया है । सावद्य कर्म के लिए किया जाने वाला
प्रयत्न बालवीर्य और धर्मके लिए किया जानेवाला प्रयत्न पण्डितवीर्य
कहा गया है । अत एव अब नौवां धर्म विषयक अध्ययन कहते हैं—
'कयरे धम्मे' इत्यादि ।

नवमा अध्ययनने। प्रारंभ—

आठमं अध्ययन पुरं ययुं हवे नवमा अध्ययनने। प्रारंभ करवाभां आवे
छे, आठमा अध्ययनमां भालवीर्यं अने पण्डित वीर्यं ना लेहथी जे प्रकारनुं
वीर्यं कडेवाभां आवेल छे, सावद्य क्रिया भाटे करवाभां आवेल प्रयत्न भालवीर्यं,
अने धर्म भाटे करवाभां आवनार प्रयत्न पण्डितवीर्यं कडेवाय छे तेथी हवे
नवमं धर्म संपंधी अध्ययन कडेवाभां आवे छे. 'कयरे धम्मे' इत्यादि

अन्वयार्थः—(मईमया) मतिमता-उत्पन्नकेवलज्ञानेन (माहणेण) माहनेन-
माहनमाहन इत्युपदेशदायिना भगवता महावीरेण (कयरे धम्मे अक्खाए) कतरः-
किंभूतो धर्मः-दुर्गतिगमनोद्धरणलक्षणः, आरुघातः-प्रतिपादितः (जिणाणं)
जिनानाम्-रागद्वेषजयिनाम् (तं अंजु धम्मं) तम् ऋजुं-मायाप्रपञ्चरहितत्वात्सरलं
धर्मम् (जहातच्चं) याथातथ्यं-यथावस्थितम् (मे सुणेह) मे-मम कथयतः
शृणुत पृथगिति ॥१॥

टीका—जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनं पृच्छति-‘मईमया’ मतिमता-मनुते
अवगच्छति कालत्रयोपेतं जगत्त्रयं यथा सा मतिः केवलज्ञानारूपा, सा विद्यते

शब्दार्थ—‘मईमया-मतिमता’ केवलज्ञान वाले ‘माहणेण-माह-
नेन’ जीवों को न मारनेका उपदेश देने वाले भगवान् महावीर स्वामीने
‘कयरे धम्मे अक्खाए-कतरः धर्म आरुघातः’ कौनहा धर्म घताया है
‘जिणाणं-जिनानां’ रागद्वेष को जीतने वाले जिनदरों के ‘तं अंजु धम्मं
-तम् ऋजुं धर्मम्’ उक्त सरल धर्मको ‘जहातच्चं-याथातथ्यम्’ यथार्थ
रूपसे ‘मे सुणेह-मे शृणुत’ मेरेसे सुनो ॥१॥

अन्वयार्थ—मतिमान् अर्थात् केवलज्ञानी माहन-किसी भी प्राणीको
मत मार ऐसा उपदेशक भगवान् महावीरने किस प्रकार का धर्म कहा
है ? वीतरागों के उस माया प्रपञ्च से रहित धर्मको यथावस्थित रूपसे
मैं कहता हूँ तुम लोग सुनो ॥१॥

टीकाथ—जम्बू स्वामी सुधर्मास्वामी से पूछते हैं-तीनों कालों से
युक्त तीनों लोकोंके स्वरूपको जिसके द्वारा जाने जाते हैं उस केवलज्ञान

शब्दार्थ—‘मईमया-मतिमता’ केवल ज्ञानवाला ‘माहणेण-माहनेन’ अपने
न मारवाने उपदेश आपका वाणा लगवाने महावीर स्वामीने ‘कयरे धम्मे
अक्खाए-कतरः धर्म, आरुघातः’ कथे धर्म घतायेत छे. ‘जिणाणं-जिनानां’
रागद्वेषने उतवावाणा अनपरोद्वारा उपदिष्ट ‘तं अंजु धम्मं-ततं ऋजु धर्मम्’
अे सरल धर्मने ‘जहातच्चं-याथातथ्यं’ यथार्थ रूपथी ‘मे सुणेह-मे शृणुत’
मारी पासेथी सांलणे ॥१॥

अन्वयार्थ—बुद्धिमान् अर्थात् केवल ज्ञानी माहन-कैछ पणु प्राणीने न
मारो अे रीतना उपदेशक लगवने महावीर स्वामीने केवा प्रकारना धर्मने।
उपदेश आपेल छे ? वीतरागोना ते माया प्रपञ्चथी रहित धर्मना स्वरूपने
यथावस्थित रूपथी कहु छुं ते तमो सांलणे ॥१॥

टीकाथ—जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामीने पूछे छे, के-त्रणे काण वाणा त्रणे
सोकेवुं स्वरूप नेनाथी लणुवामां आवे, ते केवलज्ञानने मति कडेवाय छे,

यस्य स मतिमान् तेन, उत्पन्नकेवलज्ञानेन 'माहणेण' माहनेन-मा प्राणिनी व्यापादय, इत्थं वाक्प्रवृत्तिः शिष्येषु यस्याऽसौ माहनः। माहन माहन एतादृशं वाक्प्रयोक्ता भगवान् तीर्थं करो महावीरस्वामी तेन माहनेन उत्पन्नकेवलज्ञान-वता 'कयरे' कतरः 'धम्मे' धर्मः-दुर्गतिप्रसृतान् जन्तून् धारयति-शुभस्थाने धत्ते इति धर्मः 'अक्खाए' आख्यातः-प्रतिपादितः १, सुधर्मस्वामी माह-'जिणाणं' जिनानाम्-जयन्ति मोहनीयान्तरायारूपाणां घनघातिकर्मचतुष्टयरूपशत्रून् ये ते जिनास्तेषां जिनाणां सम्बन्धि धर्मम् 'तं-धम्मं' तं धर्मम्, कथं भूतं धर्मं तत्राह-'अंजु' ऋजुं-मायाशल्यरहिततया सरलम्, 'जहावच्चं' यथातथ्यं-यथावस्थितम्, एतादृशं धर्मं मया केवलिसुत्राच्छ्रुतं तथैव वदतो मे-मम-मत्सकाशात् यूयम् 'सुणेह' पुत, यथाऽन्यदीयशास्त्रकारै र्मायाप्रधानो धर्मः प्रतिपादितः न तथा

को मति कहते हैं। वह मति जिसे प्राप्त हो वह मतिमान् अर्थात् केवल ज्ञानी। किसी प्राणीका हनन मत करो' इस प्रकार का जो उपदेश करता है, वह माहन कहलाता है। भगवान् महावीर 'माहन' मा हन' अर्थात् मत धारो, किसी जीवको मत धारो, इस प्रकारका वचन प्रयोग करते थे, अतएव वे माहन कहे गये हैं। ऐसे मतिमान् माहनने किस प्रकार का धर्म कहा है? यह जम्बू स्वामी का प्रश्न है।

उत्तर में सुधर्मा स्वामी कहते हैं-चार घनघाति कर्मों रूप शत्रुओं को जीतने वाले जिनेन्द्रों के उस धर्मको, जो मायाशल्य से रहित होने के कारण सरल है, मैं यथार्थ रूप से कहूंगा-जैसा मैंने केवलज्ञानी भगवान् महावीर से सुना है, वैसा ही मैं कहूंगा। वह मुझसे सुनो। अभि-

ते मति नेने प्राप्त थाय ते मतिमान् अर्थात् केवल ज्ञानी कहेवाय छे, कोर्ध पणु प्राणीनुं हनन (डिंसा) न करो' आ प्रकारने जेओ उपदेश आये छे, तेओ माहन कहेवाय छे, भगवान् महावीर स्वामी 'माहन' 'माहन' अर्थात् कोर्ध पणु प्राणियोने न मारो न मारो आवा प्रकारने वचन प्रयोग करता छे। तेथी तेओने 'माहन कहेवाया आये छे ओवा मति शाणी 'माहने' केवा प्रकारने उपदेश-धर्म कही छे? आ प्रमाणे जम्बू स्वामीने प्रश्न छे.

आ प्रश्नना उत्तरमा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे के-चार प्रकारना घनघाति कर्मों रूप शत्रुओने छतवावाणा एनेन्द्र देवाना ते धर्मने के जे मायाशयी शल्य विनाना, डोवाना कारखधी सरण छे ते हुं यथार्थ रूपे कहीश. ते तमो मारी पासे सांभणो मे' जे प्रमणे केवली भगवन् महावीर स्वामी पासेथी सांभणो छे, ओज प्रमाणे हुं तमोने कहीश. कहेवानो हेतु

भगवताऽकृत्रिममित्रेण धर्मः प्रतिपादितः, सर्वेष्वयं जिनोदितो धर्मः श्रेष्ठः । तदुक्तम्—‘प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्’ इति ।

जम्बूस्वामिना—गुरो ! भगवता तीर्थकरेण वीदृशो धर्मः कथितो यद्विषयक-प्रयत्नः पण्डितवीर्यं इति भगवता प्रतिपादित इति परिपृष्टः प्राह—सुधर्मास्वामी भोः भोः । अतिसरलं मायाविरहितं तीर्थकरो धर्मं प्रोवाच, तमहं प्रोज्झितकैतवं भवद्भ्यः प्रतिपादयामि श्रुत्वाऽवधारयत तदनुकूलं वाऽऽचरणं चरत इति भावार्थः ॥१॥

प्राय यह है कि दूसरे शास्त्रकारों ने जिस प्रकारका माया प्रधान धर्म कहा है, सहज हितकर तीर्थकर भगवान् ने वैसा नहीं कहा । जिन प्रणीत धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है । कहा है—‘प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जयति शासनम्’ इति ।’

‘समस्त धर्मों’ में प्रधान जिन धर्म जय शाली हूँ ।’ क्योंकि वह धर्म सब जीवों की दया करो ऐसा उपदेश देने वाला है ।

आव यह है—जम्बू स्वामीने पूछा कि गुरुदेव भगवान् तीर्थकर ने किस प्रकार का धर्म कहा है, जिसके निमित्त क्रिया जाने वाला प्रयत्न पण्डितवीर्य कहलाता है ? इस प्रकार प्रश्न करने पर सुधर्मा स्वामीने उत्तर दिया हे शिष्य । तीर्थकरने अत्यन्त सरल निष्कपट सर्व जीव रक्षक धर्म कहा है । मैं वह धर्म तुम्हें कहता हूँ । उसे सुनो, समझो और उसी के अनुकूल आचरण करो ॥१॥

એ છે કે—અન્ય શાસ્ત્રકારે એ જે રીતનો માયા પ્રધાન ધર્મ કહેલ છે. તે પ્રમાણે સહજ હિતકર તીર્થકર લગવાને કહેલ નથી. જન પ્રાણીન ધર્મ દરેક ધર્મે કરતાં ઉત્તમ છે. કહ્યું પણ છે કે—‘પ્રધાન સર્વધર્માણાં જૈન જયતિ શાસનમ્’ ઇતિ સઘળા ધર્મોમા શ્રેષ્ઠ જન ધર્મ જયશાલી છે કેમકે તે ધર્મમાં સઘળા જીવોની દયા કરે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપેલ છે.

ભાવ એ છે કે—જમ્બૂસ્વામીએ પૂછ્યું કે હું ગુરુદેવ લગવાને તીર્થકરે કેવા પ્રકારના ધર્મનો ઉપદેશ આપેલ છે ? જે માટે દરવામાં આવેલ પ્રયત્ન પંડિતવીર્ય કહેવાય છે, આ રીતે પ્રશ્ન કરવામાં આવતાં સુધર્મા-સ્વામીએ ઉત્તર આપ્યો કે હું શિષ્ય ? લગવાને તીર્થકરે અત્યંત સરળ નિષ્કપટ, સર્વ જીવોની રક્ષા કરવા વળા ધર્મનો ઉપદેશ આપેલ છે, તે ધર્મ હું તમોને કહું છું તે તમો સાંભળો, સમજો, અને તેમાં કહ્યા પ્રમાણે આચરણ કરો. ॥૧॥

मूलम्—माहणा खत्तिया वेस्सा चंडाला अदुं वोक्कसा ।

एसिया वेसिया सुहा जे यं आरंभणिस्सिया ॥२॥

छाया—ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या चाण्डाला अथ वोक्कसाः ।

एषिका वैशिकाः शूद्रा ये चारम्म निःश्रिताः ॥२॥

अन्वयार्थः—(माहणा खत्तिया वेस्सा) ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः (चंडाला अदु वोक्कसा) चाण्डाला अथ वोक्कसाः—अवान्तरजातीयाः (एसिया वेसिया सुहा) एषिकाः, एषितुं शीलं येषां ते मृगलुब्धकाः हस्तितापसाश्च वैशिकाः—अन्यवेष-धारिणः तथा शूद्राः तन्तुवायादयः (जे य आरंभनिस्सिया) ये चारम्भनिःश्रिताः यन्त्रपीडनादिभिराजीविकाकारिणः ॥२॥

‘माहणा खत्तिया वेस्सा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘माहणा खत्तिया वेस्सा-ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः’ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ‘चंडाला अदु वोक्कसा-चाण्डालाः अथ वोक्कसाः’ चाण्डाल और वोक्कस ‘एसिया वेसिया सुहा-एषिकाः वैशिकाः शूद्राः’ एषिक वैशिक और शूद्र ‘जे य आरंभ निस्सिया-ये चारंभनिःश्रिताः’ और जो आरम्भ में आसक्त रहने वाले प्राणी हैं वे दुःस्वरूप आठ प्रकार के कर्मों को छोड़ने वाले नहीं हैं ॥२॥

अन्वयार्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल अथवा वोक्कस (अवान्तर जातीय) एषिक (शिकारी और हस्तितापस) वैशिक (वेश धारण करने वाला) और शूद्र तथा अन्य जो भी आरंभ करने वाले हैं (वे सभ वैर बढ़ाने वाले हैं) ॥२॥

‘माहणा खत्तिया वेस्सा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘माहणा खत्तिया वेस्सा-ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः’ ब्राह्मण, क्षत्रिय अने वैश्य ‘चंडाला-अदु वोक्कसाः’ चाण्डाल अने वोक्कस ‘एसिया वेसिया सुहाः-एषिकाः वैशिका शूद्रा’ ऐशिक वैशिक अने शूद्र ‘जे य आरंभनिस्सिया-ये चारंभनि श्रिता’ अने जे आरंभमां आसक्त रहेवावाण प्राणियो छे, तेज्जे दु अ इय आठ प्रकारना कर्मोनि छोडवावाण नथी. ॥२॥

अन्वयार्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल अथवा वोक्कस (अवान्तरजाती-वाण) ऐशिक (शिकारी अने हस्तितापस) वैशिक (वेश धारण करवावाण) अने शूद्र तथा अन्य जे कोठि आरंभ करवा वाण होय (तेज्जे अथा जे श्र वधारनासज्जे छे. ॥२॥

टीका—अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रतिपाद्यमानः पदार्थः मृगमत्या घ्रायते, अतो धर्मप्रतिपक्षीभूतोऽधर्मः, तदाश्रितान तावत् प्रतिपादयति—‘माहणा’ ब्राह्मणाः वेदपाठिनः, ‘खत्तिया’ क्षत्रियाः—राजानः, ‘वेस्ता’ वैश्याः—व्यापारिणः, तथा—‘चंडाला’ चाण्डालाः—प्रसिद्धाः ‘अदु’ अथ ‘वोक्सा’ वोकसाः—निषादेन अंघ्र्यां जाताः जातिविशेषाः । ‘एसिया’ एषिका—एषितुं गीलं येषां ते एषिकाः—बनाद्वनं भ्रमन्तो मृगयाभिरताः, कन्दमूलादिभक्षकाः तापसाश्च ‘वेसिया’ वैशिकाः, वेपं निर्मायाऽन्यदीयं स्वात्मनि जीविकायाः कारकाः । कलाभिजीविन इति यावत् । तथा—‘सुद्दा’ शूद्राः—तन्तुवायादयः, किं बहुनाऽमुना परिगणितेन ‘जे य’ ये च ‘आरंभणिसिप्तया’ आरम्भनिःसृताः—यन्त्रपीडननिर्लाञ्छनकर्माङ्गारदाहा-

टीकार्थ—वस्तुका प्रतिपादन यदि अन्वय व्यतिरेक रूप से अर्थात् विधि और निषेध रूप से किया जाय तो उसको समझना सरल हो जाता है। अत एव धर्म का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, वोकस (निषाद पुरुष और अंघ्र्या म्नी से उत्पन्न सन्तान) एषिक अर्थात् एक वन से दूसरे वन में भटककर शिकार करनेवाले या कन्दमूल आदि भक्षण करने वाले तापस वैशिक दूसरेका वेप धारण करके जीविका करने वाले अर्थात् कलाजीवी शूद्र वनकर आदि, तथा इनके अतिरिक्त जो भी पुरुष यन्त्रपीडन कोल्हू वगैरह चलाने घोड़े बैल आदि को खस्ती करने, अंगार दाह आदि घोर आरंभ की क्रियाओंमें लगे हैं और जीवोंकी उपमर्दन (विराधना) करते हैं, इन सभी

टीकार्थ—वस्तुनुं प्रतिपादन लोके अन्वय अने व्यतिरेकरूपे अर्थात् विधि अने निषेध रूपे करवाभां आवे तो ते समञ्जुं सन्ल थर्ष लय छे. तेथी न धर्मनु प्रतिपादन करवाना उद्देश्यार्थी पडेलां अधर्मनु प्रतिपादन करवाभां आवे छे.

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चांडाल ओक्कस (निषाद पुरुष अने अघ्र्या स्त्रीधी पैदा थयेत सतति) ऐशिक ऐक वनथी गील वनमा लट्ठीने शिकार कवा पाणा अथवा कंद, मूल विगेरेने आहार करवावाणा तापसा, वैशिक—गील—ऐने वेप धारण करीने आलुविका भेगवनाराओ अर्थात् उणथी आलुविका भेगवनाराओ. शूद्र अर्थात् कपडावणीने शुञ्चन करनाराओ आशिवाय पणु नै कोष पणु पुरुष यंत्र पीडन ऐटले के कोलू विगेरे अलाववा, घोडा, भणह विगेरेने अस्ती करवा, अंगर दाह विगेरे घोर आरंभनी क्रियाओमां अवृत्ति करी रखा डोय छे, तथा लोचुनुं उपमर्दन (विराधना—डिंसा) करे

दिभिः क्रियाविशेषैर्जीवोपमर्दकारिणः एतेषां सर्वेषामेव जीवविराधकानां वैरमेव प्रवर्धते इति उत्तरसूत्र क्रिया ॥२॥

मूलम्—परिग्रहनिविष्टानां वैरं तेसिं पवड्डई ।

आरंभसंभिया कामा न ते दुःखविमोयगा ॥३॥

छाया—परिग्रहनिविष्टानां वैरं तेषां प्रवर्द्धते ।

आरंभसंभृताः कामा न ते दुःखविमोचकाः ॥३॥

अन्वयार्थः—(परिग्रहनिविष्टानां तेसिं वैरं पवड्डई) परिग्रहनिविष्टानां तेषां वैरं प्रवर्द्धते, परिग्रहो धनधान्यादिषु ममत्वम्, तत्र निविष्टानामध्युषपन्नानां वैरं शत्रुभावः पाप वा प्रवर्द्धते—वृद्धिमुपयाति । (आरंभसंभिया कामा) आरंभसंभृताः कामाः—कामिनः—विषयलोलुपास्ते आरंभ्यैः सम्यग्भृताः—आरंभपुष्टाः इत्यं-

हिंसकों के वैरकी वृद्धि होती है। वैरकी वृद्धि होती है, इसका संबंध अगले सूत्र के साथ है ॥२॥

‘परिग्रहनिविष्टानां’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘परिग्रहनिविष्टानां तेसिं वैरं पवड्डई—परिग्रहनिविष्टानां तेषां वैरं प्रवर्द्धते’ परिग्रहमें आसक्त रहनेवाले इन प्राणियोंका दूसरे प्राणियों के साथ वैर बढ़ता है ‘आरंभसंभिया कामा—आरंभसंभृताः कामाः’ वे विषयलोलुप जीव आरंभसे भरे हुए हैं ‘ते न दुःखविमोयगा—ते न दुःखविमोचकाः’ अतः वे दुःखरूप आठ प्रकार के कर्मों को छोड़ने वाले नहीं हैं ॥३॥

अन्वयार्थ—जो परिग्रह में आसक्त हैं, उनके वैर की वृद्धि ही

छे. आ यथा हिंसा करनाराज्योना वेरनी वृद्धि थती रहे छे. वेरनी वृद्धि थाय छे, आ कथननो संबंध आगता सूत्र साथे छे. ॥२॥

‘परिग्रहनिविष्टानां’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘परिग्रहनिविष्टानां तेसिं वैरं पवड्डई—परिग्रहनिविष्टानां तेषां वैरं प्रवर्द्धते’ परिग्रहमें आसक्त रहेवावाणा आ प्राणियोनुं अन्य प्राणियो साथे वैर वधे छे. ‘आरंभसंभिया कामा—आरंभसंभृताः कामाः’ ते विषय लोलुप छेवे आरंभथी बरेदा छे. ‘ते न दुःखविमोयगा’—ते न दुःखविमोचकाः’ तेथी तेज्यो दुःखरूप आठ प्रकारना कर्मोथी छोडाववावाणा नथी. ॥३॥

अन्वयार्थ—ज्यो परिग्रहमें आसक्त छेय छे, तेज्योना वेरनो वधारोण

भूताः (ते न दुःखत्रिमोचकाः) ते न दुःखत्रिमोचकाः दुःखगटप्रकारकं कर्म तस्य विमोचका न भवन्ति इति ॥३॥

टीका—रिश्च-‘परिग्रहनिविष्टाण’ परिग्रहनिविष्टानाम्-परि-सङ्घनाद् गृह्यन्ते इति परिग्रहाः-द्विपदचतुष्पदधनधान्यहिरण्यस्वर्णरत्नगतेषु निविष्टानामासक्तानाम् ‘तेसि’ तेषां-परिग्रहप्रवृत्तानाम्-वृद्धिभावाद्युपगतानाम् ‘वैरं’ वैरम्-पारस्परिकवर्द्धिष्णु शत्रुता, वैरपरम्परा वर्द्धते इति, ‘आरंभसंभिया कामा’ आरम्भसंभृताः कामाः, यतो जनैरारम्भा उत्पादिताः पूर्वं क्रियया पश्चाद्गुरुकैः प्रतिपाल्य विवृद्धिं नीताः ये कामा स्ते-आरंभसंभृताः कामाः, आरम्भकारिणः कामिनस्ते ‘न दुःखत्रिमोचका’ न दुःखत्रिमोचकाः, दुःखगटविध कर्म तद्विमोचकाः-बन्धनादात्मानं मोचयितुं समर्था नैव भवन्ति ॥३॥

होती है। विषयलोलुप जन जो आरंभ करके पुष्ट हुए हैं, वे दुःखके अर्थात् आठ प्रकार के कर्मके विमोचक नहीं हो सकते ॥३॥

टीकार्थ—द्विपद चतुष्पद धन धान्य हिरण्य स्वर्ण आदि परिग्रह में जो आसक्त हैं, उनके वैर की वृद्धि होती है। जैसे घी डालने से अग्नि की ज्वालाएँ बढ़ती हैं, उसी प्रकार परिग्रही जनों का अन्य प्राणियों के साथ वैर बढ़ता है।

पहले लोगो ने आरंभ उत्पन्न किये, बाद में प्रतिपालन करके उनकी वृद्धि की। ऐसे आरंभ सम्भृत कामभोग उन जीवों को दुःखके बन्धन से कर्मों से छुड़ा नहीं सकते ॥३॥

थाय छे. विषयमां लोलुपजन जे आरंभ करीने पुष्ट थाय छे, तेज्जो दुःखना अर्थात् आठ प्रकारना कर्मने छोडनारा थर्छ शकता नथी. ॥३॥

टीकार्थ—द्विपद कडैतां जे पगवाणा प्राणियो चतुष्पद अटले चार पगवाणा प्राणियो धन, धान्य (अनाज) हिरण्य (सोनुं) स्वर्णुं चांदी विगेरेना परिग्रहमां जेज्जो आसक्त होय छे. तेज्जोना वैरने वधादे थतो रडे छे. जेभ धी नाअवाथी अग्निनी ज्वाला वधे छे, जेज्ज प्रभाण्णु परिग्रहवाणा जनोने भील प्राणियो साथे वैर वधे छे.

पडेलां लोकांजे आरंभ उत्पन्न कर्यो, ते पछी प्रतिपालन करीने तेना वधादे कर्यो, आवा आरंभथी वधेल कामभोग ते जेवोना दुःखना बन्धनथी कर्मथी छोडावी शकता नथी. ॥३॥

मूलम्—आघायकिञ्च माहेउं नाईओ विसएसिणो ।

अल्ले हरन्ति तं वित्तं कम्मि कम्महिं किञ्चती ॥४॥

छाया—आघातकृत्यमाधातुं ज्ञातयो विषयैषिणः ।

अन्ये हरन्ति तद्वित्तं कर्मा कर्मभिः कृत्यते ॥४॥

अन्वयार्थः—(विसएसिणो नाईओ) विषयैषिणः—सांसारिकसुखमिच्छन्ती ज्ञातयः पुत्रकलत्रादयः (आघायकिञ्चमाहेउं) आघातकृत्यमाधातुम्—मरणकृत्यमाधातुम्—कृत्वा (तं वित्तं हरन्ति) तद्वित्तम्—तदीयमर्जितं धनं हरन्ति—अपहरन्ति—स्वीकुर्वन्ति (कम्मि कम्महिं किञ्चती) कर्मा—कर्मवान् साध्यानुष्ठानवान् पापी, कर्मभिः स्वकृतैः कृत्यते—पीडयते इति ॥४॥

‘आघाय किञ्चमाहेउ’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘विसएसिणो नाईओ—विषयैषिणः ज्ञातयः’ सांसारिक सुखकी इच्छा करने वाले ज्ञातिवर्ग ‘आघायकिञ्चमाहेउं—आघात कृत्यमाधातुं’ दाहसंस्कार आदि करके ‘तं वित्तं हरन्ति—तद्वित्तं हरन्ति’ मरे हुए प्राणी के द्रव्यको ले लेते हैं ‘कम्मि कम्महिं किञ्चती—कर्मा कर्मभिः कृत्यते’ परंतु उस द्रव्य को प्राप्त करने के लिये पाप कर्म किया हुआ वह पुरुष अकेला अपने किये कर्मका फल जो दुःखरूप है उसे भोगता है ॥४॥

अन्वयार्थ—विषयों के अभिलाषी अर्थात् सांसारिक सुख के इच्छुक ज्ञातिजन—पुत्र कलत्र आदि मरणकृत्य करके उसके (आरंभ

‘आघाय किञ्चमाहेउ’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘विसएसिणो नाईओ—विषयैषिणः ज्ञातयः’ सांसारिक सुखकी इच्छा करवावाणा ज्ञातिवर्ग ‘आघायकिञ्चमाहेउ—आघातकृत्यमाधातुं’ दाहसंस्कार विगरे करीने ‘तं वित्तं हरन्ति—तद्वित्तं हरन्ति’ मरेला प्राणीना धनने लई ले छे ‘कम्मि कम्महिं किञ्चती—कर्मा कर्मभिः कृत्यते’ परंतु ते धनने प्राप्त करवा भाटे पापकर्म करेले ते पुरुष पोते करेले कर्मतुं इल के जे दुःखरूप छे तेने ओकले जे लोगवे छे ॥४॥

अन्वयार्थ—विषयाना अभिलाषी अर्थात् सांसारिक सुखकी इच्छा राखना-राखी ज्ञातिजन पुत्र, कलत्र, (स्त्री) विगरेतु मरवोत्तर किया करीने (आरंभ

टीका—‘नाईओ’ ज्ञातयः—मातृपितृ पुत्रकलत्रायः ‘विसप्सिणो’ विषयै-
पिणः—शब्दादिविषयान्वेषकाः—वैषयिकसुखमिच्छन्त इत्यर्थः, ‘आघाय किञ्चमा-
हेउं’ आघातकृत्यमाधातुम्, आघातम्—मरणं तस्य कृत्यं मृतकमुद्दिश्य श्राद्धपिण्ड-
दानादिकमेव कर्तुम् ‘तं वित्तं’ तस्य मृतपुरुषस्य वित्तं—द्विपदचतुष्पदधनधान्यहिर-
ण्यादि, यच्चाऽतीवदुःखेन जीवद्भिः सद्भिरर्जितं तत् ‘अन्ने’ अन्ये जीवन्तः
संसारिणो हरन्ति—स्वाधानं कुर्वन्ति, न्वाऽऽगतेनाऽनायासलब्धेन तेन धनसमु-
दायेन सुखयन्त्याऽऽत्मानम् । तदुक्तं युक्तिवादिना—

‘ततस्तेनाऽर्जितैर्द्रव्यैर्दारैश्च परिरक्षितैः ।

क्रीडन्त्यन्ये नरा राजन् । हृष्टा स्तुष्टा ह्यलङ्कृताः’ ॥१॥इति॥

पाप कर्त्ताके) अर्जित धनका अपहरण कर लेते हैं और आरंभ करने
वाला पापी अपने किये कर्मों से पीड़ित होता है । ४॥

टीकार्थ—शब्द आदि विषयों के अन्वेषक माता, पिता, पुत्र, कलत्र
आदि आघात कृत्य अर्थात् मृतक के निमित्त किये जाने वाले अनेक
प्रकार के लोकाचार करके, उस मृतक के द्विपद, चतुष्पद, धन, धान्य,
हिरण्य आदि वित्त को, जिसे उसने जीवित अवस्था में, अत्यन्त दुःख
उठा कर उपार्जित किया था वह द्रव्य अन्ध ग्रहण कर लेते हैं । वे अना-
यास प्राप्त हुए उस धन से सुखका उपभोग करते हैं । नीतिकार ने
कहा है—‘ततस्तेनाऽर्जितैर्द्रव्यै’ इत्यादि ।

मनुष्य जब मर जाता है तो उसके द्वारा उपार्जित द्रव्य से, तथा
दाराओं से दूसरे पुरुष क्रीड़ा करते हैं । हे राजन् ! वे हृष्ट, पुष्ट और
अलंकृत होते हैं ॥१॥

पाप करनारना) मेणवेल धनतु अपहरण करीले छे, अने आरंभ करवावाणो
पापी पोते करेका कर्मथी दुष्ठी अने छे ॥४॥

टीकार्थ—शब्द विगेरे विषयोतु अन्वेषण करनारा माता, पिता, पुत्र, कलत्र
विगेरेना आघात कृत्य अर्थात् मरनारने निमित्ते करवामा आवनारा अनेक
प्रकारना लोकाचर करीने, ते मरनारना द्विपद, चतुष्पद, धन, धान्य, हिरण्य,
विगेरेने द्रव्यने के के मेणववा
मरनारे उपचित अवस्थाभां अत्यन्त दुःख उठावीने मेणव्युं डोय छे, ते द्रव्य
ग्रहण करी ले छे, तथा अनायास अटके के विना प्रयासे मणेला ते धनथी तेओ
सुभने। उपभोग करे छे नीतिकारे कहु छे के—ततस्तेनाऽर्जितैर्द्रव्यैः’ इत्यादि

मनुष्य न्यारे मरी जाय छे, त्यारे तेणे मेणवेल द्रव्यथी तथा श्री विगे-
रेथी भीज पुशे। क्रीडा करे छे हे राजन् तेओ हृष्ट पुष्ट अने अलंकृत
जाय छे, ॥१॥

‘कम्मी’ कर्मी—स तु द्रव्योपार्जनकर्त्ता विविध सावद्यकर्मवान् पापी ‘कम्पेहि’ कर्मभिः स्वकृतदुष्कृतैः संसारमहोदधौ ‘किञ्चती’ कृत्यते—पीड्यते इति । धन लोभलुब्धा ज्ञातिगणाः मृतस्य दाहादच्योर्ध्वदेहिकर्म्मकलापं सम्पाद्य संपादयन्त्यात्मवाञ्छितम्, अपहरन्ति च सर्वं तदीयं धनधान्यादि, परन्तु मृतकः पापकर्मणा सञ्चितस्वकृतदुष्कृतस्य फलभूतं नरकनिगोदादिदुःखं स्वयमनुभवति, न ते तद्धनग्राहिण इति भावः ॥४॥

मूलम्—माया पिया पँहुसा भाया भंजा पुँत्ता य ओरसां।

नालं ते तव ताणाय लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥५॥

छाया—माता पिता स्नुषा भ्राता भार्या पुत्रा श्रौरसाः ।

नालं ते तव त्राणाय लुप्यमानस्य स्वकर्मणा ॥५॥

और द्रव्यका उपार्जन करने वाला और उसके लिए विविध प्रकार के सावद्य कर्म करने वाला वह पापी अपने किये पापों के फल स्वरूप संसार सागर में पीडा पाता है ।

तात्पर्य यह है कि धन के लोभी ज्ञातिजन मृतकका दाहकर्म आदि करके उसके सारे धनको ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु पापकृत्य करके धनोपार्जन करने वाला वह मृतक जन अपने कृत्यों का फल भोगनेके लिए नरक निगोद आदि में जाता है और वहाँ दुःख भोगता है ॥४॥

‘माया पिया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सकम्मुणा स्वकर्मणा’ अपने पाप कर्मसे ‘लुप्पंतस्स-लुप्यमानस्य’ संसारमें पीडित होते हुए ‘तव-तव’ तुम्हारे ‘ताणाय-

अने द्रव्यने प्राप्त करवावणा अने ते भाटे अनेक प्रकारना सावद्य कर्म करनारा ते पापी पोते करेला पापोना इव इय संसार सागरमां दुःखी थाय छे.

कडेवानु तात्पर्य अे छे के-धनना लोभी ज्ञाति जन भरैलाना हाड कर्म विगेरे करीने तेनुं अधुञ्च धन पोते शडणु करी ले छे, परंतु पाप कर्म करीने धन उभावावणो ते सरनार पुइय पोते करेला कर्मनुं इण लोंगववा भाटे नरक निगोद विगेरेमां जाय छे. अने त्यां दुःख लोगवे छे. ॥४॥

‘माया पिया’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सकम्मुणा- स्व कर्मणा’ पोताना पाप कर्मथी ‘लुप्पंतस्स-लुप्यमानस्य’ संसारमां पीडा पाभता थका ‘तव-तव’ तभारा ‘ताणाय-त्राणाय’ रक्षा करवा

अन्वयार्थः—(सकम्पुणा) स्वकर्मणा-स्वकृतेन प्राणातिपातादिपापकर्मणा (लुपंतस्स) लुप्यमानस्य नरकादिकगतौ गच्छतः (तव) तव (ताणाय) त्राणाय-रक्षणाय (माया पिया ण्हुसा भाया भज्जा पुत्ता य ओरसा) माता पिता स्तुषा-पुत्रवधूः भ्राता भार्या औरसाः-स्वनिष्पादिताः पुत्राश्च ते नालं-न समर्थं भवन्ति, इति ॥५॥

टीका—‘सकम्पुणा’ स्वकर्मणा-स्वेनैव समुपार्जितप्राणातिपातादिकर्मणा संसारसागरे ‘लुपंतस्स’ लुप्यमानस्य विविधयोनिषु पीडापनुभवतः ‘तव’ तव तादृशदुःखेभ्यः ‘ताणाय’ त्राणाय-रक्षणार्थम् ‘माया’ माता-जननी ‘पिया’ पिता-जनकः ‘ण्हुसा’ स्तुषा-पुत्रस्य पत्नी ‘भाया’ भ्राता-समानोदरसञ्जातः ‘भज्जा’ भार्या ‘पुत्ता’ पुत्राः-औरसातिरिक्ताः एकादशसंख्यया संख्यातानां

प्राणाय रक्षा करने के लिये ‘माया पिया ण्हुया भाया’-माता पिता स्तुषा भार्या’ माता पिता स्तुषा पुत्रवधू भ्राता एवं ‘भज्जा पुत्ता य ओरसा’-भार्या :पुत्राश्च औरसाः’ भाई और अपने पुत्र कोई भी समर्थ नहीं होते हैं ॥५॥

अन्वयार्थ—प्राणातिपात आदि द्वारा जनित अपने पापकर्मों से नरकगति आदि में जाते हुए तुझे बचाने के लिए माता, पिता, पुत्रवधू, पत्नी औरस पुत्र आदि कोई भी समर्थ नहीं हो सकते ॥५॥

टीकार्थ—स्वयं के द्वारा उपार्जित प्राणातिपात आदि कर्मों से संसार सागर में, विविध योनियों में पीड़ा पाने वाले तुझको उस पीड़ा से बचाने के लिए माता, पिता, पुत्रवधू, भ्राता भार्या और औरस (आत्मज) पुत्र तथा अन्य भी स्वसुर मित्र आदि कोई भी समर्थ नहीं

भाटे. ‘माया पिया ण्हुया भाया-माता पिता स्तुषा भार्या’ माता, पिता स्तुषा -पुत्रवधू अने भाई तथा ‘भज्जा पुत्ताय ओरसा’-भार्या पुत्राश्च औरसाः’ भाई अने पोताना पुत्र विगेरे कोई पणु समर्थ थता नथी ॥५॥

अन्वयार्थ—प्राणातिपात विगेरे द्वारा थनारा पोताना कर्मोथी नरकगति विगेरेमां जनाराओने भयाववा भाटे माता, पिता, पुत्रवधू पत्नी, के पुत्र विगेरे कोई पणु तेओने भयावी शकवा समर्थ थता नथी. ॥५॥

टीकार्थ—पोते करेवा प्राणातिपात विगेरे कर्मोथी संसार सागरमां अनेक थैनिथोमां पीडा पामवा वाणाओने पीडाथी भयाववा भाटे माता, पिता, पुत्रवधू, भाई अनी अने पुत्र तथा ते शिवाय पणु ससरा, मित्र विगेरे कोई

मध्ये एकादशविधाः 'य' च 'ओरसा' औरसाः—स्वात्मजाः पुत्राः 'ते' एते पूर्वं परिगणिताः, तथाऽन्येऽपि स्वशुरमित्रादयः 'नालं' नालं—न पर्याप्ताः—नैव त्रातुं समर्थाः । यदिह भवेऽपि रागाद्यवस्थायाम् एते नालं त्राणाय भवन्ति तदा परलोके तु कदाऽपि ते न स्युः ।

कालशौकरिकस्य पुत्रः अभयकुमारस्य मित्रमासीत्, स च अभयकुमारस्य सदुपदेशात् प्राणातिपातादिभ्यो निवृत्तो जातः, ततस्तस्य तादृशं चेष्टितं दृष्ट्वा बन्धुबान्धवाः हिंसाकर्मकरणाय प्रेरितवन्तः । परन्तु प्राणातिपातादिकं घोरमनर्थहेतुकं ज्ञात्वा बन्धुबान्धवादित्रचनं न स्वीकृतवान् किन्तु स्वकीयपादयो कुठारेण क्षतं कृत्वा बान्धवान् बोधयितुं तान् प्रति उक्तवान्—भोः भोः । मम पीडामपहरत, तदा ते एवं कथितवन्तः, अहो मूढ ! स्वकृतं कर्म स्वयमेव भुंक्ष्व न वयं तव दुःखमपहर्तुं समर्थाः ।

होते । जब इसी लोक में रोग आदि उत्पन्न होनेकी अवस्था में वे तेरी रक्षा नहीं कर सके तो परलोक में किस प्रकार त्राण कर सकते हैं ?

काल शौकरिक का पुत्र अभयकुमार का मित्र था । अभय कुमार के सदुपदेश से वह हिंसा आदि से निवृत्त हो गया । उसकी इस प्रकार की चेष्टा देखकर बन्धु बान्धवों ने उसे हिंसा करने की प्रेरणा की । परन्तु हिंसा आदि पापों को घोर अनर्थ का कारण जान कर उसने अपने पाँवों में कुल्हाड़े से घाव करके उनसे कहा—अरे, सुझे पीड़ा हो रही है ! मेरी पीड़ा दूर कर दो । तब उसके बन्धुजन बोले—अरे मूढ ! तेरी पीड़ा हम कैसे दूर कर सकते हैं । अपने किये कर्म का फल तू

पणु समर्थ थता नथी. न्यारे आ लोकमां रोग उत्पन्न थाय त्यारे तेजो तारी रक्षा करी शकता नथी. तो पछी परलोकमां कैवी रीते ते रक्षणु करी शके ?

कालशौकरिकने पुत्र अभयकुमारने एक मित्र હતો. अभयकुमारने सदુપદેશથી તેણે હિંસા કરવાનું બંધ કર્યું. આવા પ્રકારની તેની ચેષ્ટા બોધને તેના બંધુ વર્ગ વિગેરેએ તેને હિંસા કરવા પ્રેરણા કરી, પરંતુ હિંસા વિગેરે પાપને ઘોર અનર્થનું કારણ સમજીને તેણે પોતાના પગમાં કુહાડીથી ઘા કરીને તેઓને કહ્યું કે—અરે મને તો પીડા થાય છે, મારી પીડા મટાડો, આ પ્રમાણે સાંભળીને તેના બંધુ સમૂહે કહ્યું કે—અરે મૂખ તારી પીડા અમો શી રીતે મટાડી શકીએ ? તે' કહેલા કર્મોનું ફળ તૂં પોતે જ

તદા સ કથયતિ યદિ ભવન્તઃ એહિક્ષારીરપીડામપહર્તુ ન સમર્થાઃ તદા નરકનિગોદાદિજનકં ઘોરમાણાતિપાતાદિ કૃત્વા યસ્પાપમુપાર્જયિષ્યામિ તત્સમુદ્-
ભૂતં દુઃસ્વં ભુજ્જાનસ્ય મે કમં વચન્તઃ સાહાય્યં કરિષ્યન્તીત્યતોઽહં ન પ્રાણાતિ-
પાતાદિકં કરિષ્યામીતિ કથયિત્વા જીવર્હિસાદિતઃ ઉપરતો જાતઃ ॥૫॥

મૂલ્મ-એચમટ્ઠં સ પેહાય પરમટ્ટાણુગામિયં ।

નિર્મમો નિરહંકારો ધરે મિંકસૂ જિણાહિયં ॥૬॥

છાયા—એતમર્થં સ પ્રેક્ષ્ય પરમાર્થોઽનુગામુકમ્ ।

નિર્મમો નિરહંકારશ્ચરેદ્ધિશુ જિનાહિતમ્ ॥૬॥

આપ હો ભોગ । તવ ઉસને કહા-જવ આપ લોગ હસી ભવ મેં મેરી શારીરિક વ્યથા દૂર નહીં કર સકતે તો પ્રાણાતિપાત આદિ ઘોર દુષ્કૃત કરકે જવ મેં નરક નિગોદ આદિ મેં વચનાગોચર (મુખ સે કહ મી ન સકતે એસી) વ્યથા કા ભાજન હોઝંગા, તવ આપ લોગ કેસે મેરી સહાયતા કરેંગે ?

તાત્પર્યં યહ હૈ કિ મનુષ્ય પાપ કા આચરણ કરકે ધન ઉપાર્જન કરતા હૈ ઓર ઉસે ત્યાગ કર ધરણ શરણ હો જાતા હૈ । વહ પરલોક મેં ઉસ પાપકે ફલ સ્વરૂપ વિવિધ પ્રકાર કી વિપય વેદનાઈ ભોગના હૈ ઓર હધર ઉસકે કુદુષ્ઠી જન ઉસકે અર્જિત ધનકો ભોંગતે હૈ ! વે ઉસ દુઃખ ભોગને વાલે કા ત્રાણ કરને મેં સમર્થ નહીં હોતે ॥૫॥

‘એચમટ્ઠં સ પેહાય’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘સ મિંકસૂઃ-સઃ સાધુ.’ વહ સાધુ ‘એચમટ્ઠં પેહાય-એત-

ભોગવ ત્યારે તેણે કહ્યું, જ્યારે તમે આ લવમાં મારી શારીરિક પીડા મટાડી શકતા નથી, તો પછી પ્રાણાતિપાત વિગેરે ઘોર દુષ્કૃત્ય કરીને જ્યારે હું નરક નિગોદ વિગેરેમાં વચનથી પણ અગોચર (મુખથી કહી પણ ન શકાય તેવી) વ્યથાનો પાત્ર બનીશ, ત્યારે તમે મને કેવી રીતે સહાયતા કરશો ?

કહેવાનું તાત્પર્યં એ છે કે-મનુષ્ય પાપનું આચરણ કરીને ધનની પ્રાપ્તિ કરે છે, અને તેનો ત્યાગ કરીને મરણને શરણ પહોંચી જાય છે તે પરલોકમાં તે પાપના ફલ સ્વરૂપ અનેક પ્રકારની વિષમ વેદનાઓ ભોગવે છે. અને આ લોકમાં તેના કુટુંબીજનો તેણે મેળવેલ ધનનો ઉપભોગ કરે છે. તેઓ તે દુઃખ ભોગવનારની રક્ષા કરવામાં સમર્થ થતા નથી. ॥૫॥

अन्वयार्थः—(स भिक्षु) स भिक्षुः—स साधुः (एयमट्टं पेहाय) एतमर्थ—
संसारे विलुप्यमानस्य कोऽपि न त्रातेत्याकारकं प्रेक्ष्य—विचार्याऽवगत्य (परमट्टा
णुगामियं) परमार्थानुगामुकं—मोक्षप्रापकं संयमं सम्यग्दर्शनादिकं प्रयुःप्रेक्ष्य च
(निम्ममो) निर्ममः—ममतारहितः (निरहंकारो) निरहङ्कारः—जातिकुलादिमदरहितः
(जिणाहियं चरे) जिनाऽऽहितम्—अहङ्कारापातं मार्गं चरेत्—अनुत्तिष्ठेदिति ॥६॥

टीका—धर्मरहितानां स्वकर्मणा परिपीड्यमानानां कोऽपि रक्षको न भव-
तीति पूर्वोक्तम् 'एयमट्टं' एतमर्थम्—अमुं विषयम् 'पेहाय' प्रेक्ष्य—विचार्य 'स
मर्थं प्रेक्ष्य' अपने किये हुए पापों से दुःख भोगते हुए प्राणीको कोई रक्षा
नहीं कर सकता है इस बातको विचार कर तथा 'परमट्टाणुगामियं—पर-
मार्थानुगामुकम्' संयम या मोक्षका कारण सम्यक् दर्शन, ज्ञान और
चारित्रको सोचकर 'निम्ममो—निर्ममः' ममता से रहित 'निरहङ्कारो—
निरहङ्कारः' अहङ्कार से रहित होकर 'जिणाहियं चरे—जिनाहितम् चरेत्।
जिनभाषित धर्मका आचरण करे ॥६॥

अन्वयार्थ—साधु इस बात का विचार करके और सम्यग् दर्शन
आदि को या संयम को मुक्ति प्राप्त कर समझ कर निर्मम (ममता रहित
होकर) निरहंकार होकर जिन भाषित मार्गका अनुसरण करे ॥३॥

टीकार्थ—धर्म से रहित और अपने किये कर्मों से पीडित होनेवालों
का कोई रक्षक नहीं होता। साधु इस तथ्य को विचार करके तथा

'एयमट्टं स पेहाय' धृत्यादि

शब्दार्थ—'स भिक्षु—सः साधुः' ते साधु 'एयमट्टं' पेहाय—एतमर्थं 'प्रेक्ष्य'
पोते करेला पोपोधी दुःख लोगववाणा प्राणीनी केअ पणु रक्षा करी शकतुं
नथी. आ वातने विचार करीने तथा 'परमट्टाणुगामियं—परमार्थानुगामुकम्'
संयम अथवा मोक्षना कारण ३प सम्यक् दर्शन, ज्ञान अने चारित्रने सम-
जने 'निम्ममो निर्ममः' ममता विनाने। 'निरहंकारो—निरहङ्कारः' अहंकार
विनाने थधने 'जिणाहियं चरे—जिनाहितम् चरेत्' अन भाषित धर्मनुं
आचरण करे ॥६॥

अन्वयार्थ—साधु आ भाषतने विचार करीने अने सम्यक् दर्शन विगे-
रेने अथवा संयमने मुक्ति प्राप्त कराववाणुं समजने निर्मम (ममता रहित
थधने) तथा निरहंकार—अहंकारने त्याग करीने अन लगवाने उपदेशेद
मार्गनुं अवलम्बन करे. ॥६॥

टीकार्थ—धर्मथी रहित तथा पोते करेला कर्मथी पीडा पाववावाणाओनुं
केअ रक्षण करी शकतुं नथी. साधुअे आ तथ्यने सार विचार करीने तथा

मिक्खु' स भिक्षुः स साधुः 'परमद्वणुगामियं' परमार्थानुगामुक्कम् परमः-प्रधान-
भूतः सर्वपेक्षया योऽर्थो मोक्षः संयमो वा तमनुगच्छतीति-तच्छीलं वा इति
परमार्थानुगामुक्कः-सम्यग्दर्शनादिः तमपि विचार्य-अकारे संसारसागरेऽस्माकं
पतितानां कोऽपि ज्ञाता नास्ति एतमर्थं परितो विलोक्य तथा-मर्षतः प्रधानभूत-
स्य सर्वैः प्रार्थनीयस्य मोक्षस्य कारणं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यमेव निरतिशयसुख-
स्वरूपं प्रापयति, इति सम्यग्बुधविचार्य 'निम्ममो' निर्ममः-निर्गतं ममं-ब्राह्मण्य-
नारपरिग्रहादौ ममत्वं यस्यासौ निर्ममः-ममत्वबुद्धिरहितः । तथा-'निरहंकारो'
निरहङ्कारः-कुञ्जादिमदरहितः, 'मम तपः स्वाध्यायादिकमीदृशमुक्कटं विद्यते'
एतादृशमभिमानमपहाय परित्यक्तसर्वाभिमानः, रागद्वेषरहित' इत्यं भूतः स
भिक्षुः 'जिगाहियं' जिनाऽऽहितम्-जिनैः रागद्वेषरहितै स्तीर्थकरादिभिराहितः-
प्रतिपादितोऽनुष्ठितो वा यो मार्गः, अथवा-जिनानां सम्बन्धी यो मार्गस्तं
चरेत्-अनुतिष्ठेत् ॥६॥

मूलम्-चिच्च वित्तं च पुत्ते य णाईओ यं परिगंहं ।

चिच्च णाणंत्तं सोयं निरवेक्खो परिट्ठंए ॥७॥

छाया—त्यक्त्वा वित्तं च पुत्रांश्च ज्ञातींश्च परिग्रहम् ।

त्यक्त्वा खलु अनन्तगं शोकं निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥७॥

संयम अथवा मोक्ष रूप परमार्थ को समझ कर और यह सोच कर कि
संसार सागर में गिरे हुए हमारे लिए कोई रक्षक नहीं हैं, सब से
उत्तम एवं सभीके द्वारा प्रार्थनीय मोक्ष का कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान,
चारित्र और तप ही है-इन्हींके द्वारा सर्वोत्तम सुख प्राप्त किया जा
सकता है, इस प्रकार सोच विचार करके, ब्राह्म एवं आभ्यन्तर परिग्रह
से ममता भाव हटा कर कुल आदि के बन्ध से रहित होकर तथा तप
एवं स्वाध्याय आदि का भी अहंकार न करता हुआ, राग द्वेष से रहित
होकर तीर्थकरों द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चले ॥६॥

संयम अने मोक्षरूप परमार्थने समझने अने संसारमां पडेला अथवा अमात्रं
रक्षणे करनार कौशल नथी अथ समस्त विचारिने सौथी श्रेष्ठ तथा सधणाअो
द्वारा वारंथनीय अथवा मोक्षनुं कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तप
छे,-तेना द्वाराअ सर्वोत्तम सुख प्राप्त करी शक्य छे, अथवा प्रकारने विचार
करीने जाह्य अने आभ्यन्तर परिग्रहथी ममताभाव हटावीने कुल विगेरेना
मदथी रहित थर्धने तीर्थ करे अथ प्रतिपादन करेला मार्गनुं अवलम्बन करुं ॥६॥

अन्वयार्थः— (वित्तं च पुत्रे य) वित्तं-द्रव्यजातं पुत्रांश्च त्यक्त्वा 'य णाइओ परिग्रहं' च-पुत्रः ज्ञातीन् परिग्रहम् एवं (णणंतगं) अनन्तगम् (सोयं) शोकं (चिच्चा) त्यक्त्वा-परिग्रह्य (निरवेक्खो परिव्वए) निरपेक्ष-पुत्रदारादिकसनपेक्षमाणः परिव्रजेत् आमोक्षाय संयमानुष्ठाने व्रजेदिति ॥७॥

टीका—'वित्तं' वित्तम्-धनधान्यहिरण्यसुवर्णादिकम्, तथा-'पुत्रे य' पुत्रांश्च पुत्रेषु सर्वापेक्षयाऽधिकः स्नेहो दृश्यते-'न चापत्यसमः स्नेहः' इति नियमात्

'चिच्चा वित्तं च पुत्रे य' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'वित्तं च पुत्रे य-वित्तं च पुत्रांश्च' धन और पुत्रों को 'य णाइओ परिग्रहं-च ज्ञातीन् परिग्रहम्' तथा ज्ञातिवर्ग और परिग्रहको 'चिच्चा-त्यक्त्वा' त्यागकर 'णणंतगं सोयं-अनन्तगं शोकम्' तथा भीतरके तापको 'चिच्चा-त्यक्त्वा' छोड़कर 'निरवेक्खो परिव्वए-निरपेक्षः परिव्रजेत्' मनुष्य निरपेक्ष होकर संयमका अनुष्ठान करे ॥७॥

अन्वयार्थ--साधु वित्तको, पुत्रों को, ज्ञातिजनों को और परिग्रह को त्याग कर तथा दुस्त्यज शोकको त्याग कर किसी भी सांसारिक पदार्थ की अपेक्षा न रखता हुआ-आत्मा में ही लीन होकर संयम के अनुष्ठान में लगा रहे ॥७॥

टीकार्थ--साधु वित्त अर्थात् धन, धान्य, हिरण्य, स्वर्ण आदि को त्याग दे । पुत्रों को भी त्याग दे । मनुष्यका अपने पुत्रों पर सब से अधिक

'चिच्चा वित्तं च पुत्रे य' इत्यादि

शब्दार्थ—'वित्तं च पुत्रे य-वित्तं च पुत्रांश्च' धन अने पुत्रोने 'य णाइओ परिग्रहं-च ज्ञातीन् परिग्रहम्' तथा ज्ञातिवर्ग अने परिग्रहने 'चिच्चा-त्यक्त्वा' 'णणंतगं सोयं-अनन्तगं शोकम्' तथा अंदरना तापने 'चिच्चा-त्यक्त्वा' छोडीने 'निरवेक्खो परिव्वए-निरपेक्षः परिव्रजेत्' मनुष्य निरपेक्ष अपेक्षा विनाने यधने संयमनु अनुष्ठान-पालन करे ॥७॥

अन्वयार्थ--साधुये वित्तने, पुत्रने, ज्ञाति जनोने अने परिग्रहने त्याग करवे लेधये. तथा न त्यज्य येवा शोकने त्याग करीने, सांसारिक लेध पणु पदार्थनी धिच्छा शक्या शिवाय आत्माभांज दीन यधने संयमना अनुष्ठानमां लागी रहेवुं. ॥७॥

टीकार्थ--साधुये वित्त-अथवा धन, धान्य, हिरण्य, स्वर्ण-यादी विगरेने त्याग करी, देवे मनुष्यने पोताना पुत्र उपर सौथी वधादे प्रेम लेधाभां

धत्तोऽन्याऽपेक्षया एतस्यैवोपादानम्, 'पुत्रत्यागो हि दुस्त्वजः' इति मत्वा, तथा-
 'णाइओ' ज्ञातीन् 'य' च 'परिग्रहं' परिग्रहते इति परिग्रहः स बाह्यान्तरः,
 तत्रापि यद्यपि वित्तपदेन परिग्रहोऽपि संगृहीतस्तथापि साधुभिः सर्वपरिग्रहस्त्याज्य
 प्रत्यतः पुनः परिग्रहोपादानम् 'चिन्वा' त्यक्त्वा-संपरित्यज्य 'णंतगं' ण शब्दः
 स्वत्वर्थे, 'णंतगं' अनन्तगम्-अन्तं गच्छतीति-अन्तगम् न अन्तगम् अनन्तगम्-
 धारम् 'सोयं' शोकं-सन्तापं च कुटुम्बादि विभोगजनितम् 'चिन्वा' त्यक्त्वा-
 परित्यज्य अथवा-अनन्तगं मिथ्यात्वाविरतिप्रमादः कषायात्मकं कर्माश्रवद्वारं
 परित्यज्य 'निरवेक्खो' निरपेक्षः, नास्ति अपेक्षा मत्प्रदादिकं धनधान्यादिषु यस्य
 स निरपेक्षः-पुत्रदारहिरण्यादि अनपेक्षमाणः 'परिव्वए' परिव्रजेत्, परि-समन्नात्
 संयमानुष्ठानै व्रजेत्-संयमानुष्ठाननिरतो भवेत् ।

स्नेह देखा जाता है। 'अपत्य (पुत्र) के समान अन्य कोई स्नेह नहीं होता'
 ऐसा नियम है। अत एव यहां पुत्रका ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि
 पुत्र को त्याग देना अत्यन्त कठिन होता है। इसी प्रकार ज्ञातिजनो
 और बाह्याभ्यन्तर परिग्रह को भी त्याग दे। यद्यपि पूर्वोक्त वित्त शब्द
 से परिग्रह का भी ग्रहण हो जाता है तथापि साधुओं को सम्पूर्ण परि-
 ग्रह त्यागना चाहिए, इस कारण पुनः परिग्रह का ग्रहण किया है। इन
 सबको त्यागने के साथ ही अनन्तक अर्थात् विनाशकारी अथवा आत्मा
 के विद्यमान शोक संताप को भी त्याग दे। अथवा अन्तक अर्थात्
 मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगरूप आश्रव द्वारोंका त्याग
 करे। एवं धन धान्य आदि, पुत्र कलत्र आदि तथा यश कीर्त्ति आदि
 किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न रखता हुआ पूर्णरूपेण संयम के अनुष्ठान

आवे छे. अपत्य (पुत्र) समान नीले कौधना पर स्नेह नथी, सेवे नियम
 छे. तेथीज अहिया। पुत्रनुं ज अहणु करेले छे. केमके पुत्रने त्याग करवे। ते
 धणुं ज ठठणु छे. सेज प्रमाणे ज्ञातिजने. अने णाह्य तथा आभ्यन्तर
 परिग्रहने. पणु त्याग करवे। ने के पडेवां कडेले वित्त शब्दथी परिग्रहनुं
 पणु अहणु थं जय छे. तो पणु साधुसे सपूर्ण परिग्रहने त्याग करवे।
 लेधंसे. तेथी इरीथी परिग्रह से पदनुं अहणु करेले छे. आ अधाना त्यागनी
 साथे ज अन्तक अर्थात् विनाश कारी अथवा आत्मानां विद्यमान (रहेला)
 शोक अने संतापने. पणु त्याग करवे। अथवा अन्तक अर्थात् मिथ्यात्व
 अविरति, प्रमाद, कषाय, अने योगरूप आश्रव द्वारोने त्याग करवे. अने
 धन, धान्य, पुत्र, कलत्र (स्त्री) विगेरे तथा यश कीर्त्ति विगेरे कौध पणु
 वस्तुनी अपेक्षा न राखतां पूर्ण रूपेण संयमना अनुष्ठानमां तपर रहेवुं

उक्तञ्च—‘छलिषा अवयवखंता निरावयवत्वा गया अविघ्नेण ।

तम्हा पवयणसारे निरावयवत्वेण होयव्वं’ ॥१॥

‘भोगे अवयवखंता पडंति संसारसागरे घोरे ।

भोगे हि निरावयवत्वा तरंति संसारकंतारं’ ॥२॥

छाया—छलिता अपेक्षमाणा निरपेक्षमाणा गता अविघ्नेन ।

तस्मात् प्रवचनसारे निरपेक्षेण भवितव्यम् ॥१॥

भोगानपेक्षमाणाः पतन्ति संसारसागरे घोरे ।

भोगेहि निरपेक्षा स्तरन्ति संसारकान्तारम् ॥२॥इति॥७॥

मूलम्—‘पुढवी ऊ अगणी वाऊ तणरुक्ख सबीयगा ।

अंडया पोर्यजराऊ रंसंसंसेयंडभिग्या ॥८॥

छाया—पृथिव्यापोऽग्निर्वायु स्तृणवृक्षाः सवीजकाः ।

अण्डजाः पोतजरायुजाः रसंस्वेदोद्भिज्जाः ॥८॥

में तत्पर रहे । कहा भी है—‘छलिषा अवयवखंता’ ‘भोगे अवयव-
खंता’ इत्यादि ।

जा परपदार्थ की अपेक्षा रखते हैं, वे छले जाते हैं । इसके विपरीत,
जो सर्वथा निरपेक्ष होते हैं, वे सब विघ्नो से रहित हो जाते हैं । अतः
एव संयमके पालन में साधु को निरपेक्ष होना चाहिए ॥१॥

जो भोगों की अपेक्षा रखते हैं, वे घोर संसार सागर में डूबते हैं
और भोगों के प्रति निरपेक्ष रहनेवाले संसार रूपी अटवी को पार कर
जाते हैं ॥२॥ ॥७॥

‘पुढवि ऊ’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुढवी उ अगणी वाउ तणरुक्ख सबीयगा—पृथ्वी आपो

नेधये. उल्लुं पल्लुं छे डे—‘छलिषा अवयवखंता’ भोगे अवयवखंता’ इत्यादि

नेधये। परपदार्थभी अपेक्षा राषे छे, तेधये छेतरीय छे अने नेधये।
सर्वथा अपेक्षा रहित होय छे, तेधये अधान् विघ्नोथी रहित थध् नय छे,
तेथी न संयमना पालनमां साधुधे निरपेक्ष थलुं नेधये ॥१॥

नेधये लोगोनी अपेक्षा राषे छे, तेधये संसार सागरमां डूषे छे, तेभन् लोगो
प्रत्ये निरपेक्ष रहनेनारा संसार इपी अटवीथी पार उतरी नय छे, ॥२॥ ॥७॥

‘पुढवी उ’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘पुढवी उ अगणी वाऊ तण रुक्ख सबीयगा—पृथ्वी आपोग्निर्वायुस्तृण-

અન્વયાર્થ:—(પૃથ્વી ડ અગ્ની વાઝતળસ્કલસવીયગા) પૃથિવ્યવગ્નિવાયુ
તૃણવૃક્ષાઃ સવીજકાઃ (અંડયા પોયજરાઝ) અઢજાઃ પોતજાઃ જરાયુજાઃ (રસ-
સંસેયઝવિભયા) રસસંસ્વેદોઢ્ઢિજ્જાઃ, યે જીવાઃ સન્તિ ॥૮॥

ટીકા—સ ઇવં સંસારાત્પ્રવ્રજિતોઢ્ઢવહિતાત્માર્હિસાદિવ્રતેષુ પ્રમાદં ન કરોતિ,
તત્ર ક્ષેયં હિંસા ? ક્ષેપાં વા હિંસનં ભવતીત્યત આહ—‘પૃથ્વી ડ’ પૃથિવ્યાપઃ, પૃથિવો-
કાયિકાઃ સૂક્ષ્મવાદરપર્યાપ્તકાઢ્ઢર્પ્યાપ્તકાદિભેદમિન્નાઃ, અપ્કાયિકાઃ, ‘અગ્ની’
અગ્નિકાયિકાઃ ‘વાઝ’ વાયુકાયિકાઃ, ઇવં ભૂતા ત્રિવિધા જીવાઃ । તથા—વન-

ગ્નિર્વાયુસ્તૃણવૃક્ષસવીજકાઃ’ પૃથિવી, અગ્ની, વાયુ, તૃણ, વૃક્ષ, ઓર ષીજ
અંડયા પોયજરાઝ—અંડજાઃ પોતજાઃ જરાયુજાઃ’ અઢજ, પોતજ તથા
જરાયુજ ‘રસસંસેયઝવિભયા—રસ સંસ્વેદોઢ્ઢિજાઃ’ રસજ, સ્વેદજ, ઓર
ઉઢ્ઢિજ્જ (યે સવ જીવ હૈં) ॥૮॥

અન્વયાર્થ—પૃથ્વીકાયિક અપ્કાયિક, તેજસ્કાયિક, વાયુકાયિક,
તૃણ, વૃક્ષ, ષીજ, અંડજ, પોતજ જરાયુજ, રસજ, સંસ્વેદજ ઓર ઉઢ્ઢિ-
જ્જ યે સવ જીવ હૈં । યતના કે સાથ હનકી રક્ષા કરની ઢ્ઢાહિણ ॥૮॥

ટીકાર્થ—સંસારસે પ્રવ્રજિત ઓર યતનાવાન્ મુનિ અર્હિંસા આદિ
વ્રતોઃ ષે પ્રમાદ નહીં કરતા હૈ । તો હિંસા કયા હૈ ? ઓર કિનકી હિંસા
હોતી હૈ ? હન પ્રશ્નોકા ઉત્તર દેનેકે લિણ કહતે હૈં—સૂક્ષ્મ, વાદર, પર્યા-
પ્તક, અપર્યાપ્તક આદિ ભેદ પ્રભેદ વાલે પૃથ્વીકાયિક જીવ હૈં । હસી
પ્રકાર ભેદોવાલે અપ્કાયિક તેજસ્કાયિક ઓર વાયુકાયિક ષી હૈં । વન-

વૃક્ષસવીજકાઃ’ પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, તૃણ, વૃક્ષ અને ષી ‘અંડયા પોય જરાયુ-
અંડજાઃ પોતજાઃ, જરાયુજાઃ’ અંડજ, પોતજ અને જરાયુજ ‘રસ સંસેયઝવિભયા-
રસસંસ્વેદોઢ્ઢિજા.’ રસજ, સ્વેદજ, અને ઉઢ્ઢિજ (આ તમામ જીવ હે.) ॥૮॥

અન્વયાર્થ—પૃથ્વીકાયિક, અપ્કાયિક, તેજસ્કાયિક, વાયુકાયિક તૃણ, વૃક્ષ,
ષીજ, અંડજ, પોતજ જરાયુજ, રસજ, સંસ્વેદન અને ઉઢ્ઢિજિજ્જ આ બધા
જીવો હે, યતનાપૂર્વક તેઓનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. ॥૮॥

ટીકાર્થ—સંસારથી પ્રવ્રજીત અને યતનાવાન્ મુનિ અર્હિંસા વિગેરે
વ્રતોઃમાં પ્રમાદ કરતા નથી. હિંસા એ શું હે ? અને કોની હિંસા થાય હે ?
આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતા કહે હે કે—સૂક્ષ્મ, વાદર, પર્યાપ્તક વિગેરે લેહ
પ્રલેહવાળા પૃથ્વીકાયિક જીવો હે, આજ પ્રકારના લેહોવાળા અપ્કાયિક તેજ-
સ્કાયિક અને વાયુ કાયિકો પણ હોય હે. વનસ્પતિ કાયિકોને સંશ્લેષથી

स्पतिकायिकान् संक्षेपतो दर्शयति—‘तण’ इत्यादि । ‘तण’ तृणानि—कुशदर्भादीनि
 ‘रुक्ख’ वृक्षाः—आम्राशोकादिकाः ‘सवीयगा’ सवीजकाः—बीजेन सह विद्यमानाः,
 बीजानि शालिगोधूमचणकादीनि—एते पृथिव्यादिका वनस्पत्यन्ता जीवा एके-
 न्द्रिया एते पञ्चैव । अतः परं षष्ठं त्रसकायं चलनस्वभावकजीवरूपं दर्शयति—
 ‘अंडजा’ अण्डजाः—अण्डाज्जाताः कोकिलसरीसृपमत्स्यकच्छपादयः । तथा—
 ‘पोय’ पोता एव जाताः पोतजा गजादयः । ‘जराज्ज’ जरायुजाः—जम्बालवेष्टिता
 जायन्ते गोपनुष्यवानरादयः । तथा—‘रसमंसेयउच्चिमया’ रससंस्वेदोद्भिज्जाः, रसाद्
 विकृत मधुरादिरसेषु जायमानाः, संस्वेदात्—घर्मजलाज्जायमाना यूका मत्कुणा-
 दयः, उद्भिज्जाः—पृथिवीमुद्भिद्य जाताः शलमादयः, एते षट्कायजीवाः
 समाख्याताः ॥८॥

मूलम्—एएहिं छहिं कायेहिं तं विज्जं परिजाणिया ।

मणसा कायवक्केणं णारंभी णं परिग्गही ॥९॥

छाया—एभिः पद्भिः काये स्तद्विद्वान् परिज्ञाय ।

मनसा कायवाक्येन नारम्भी न परिग्रही । ९॥

स्पतिकायिकों को संक्षेप से दिखलाते हैं—कुशदर्भ आदि तृण, आम
 अशोक आदि वृक्ष, शालि, गेहूं, चना आदि बीज हैं । यह पृथिवीका-
 यिक से लेकर वनस्पतिकायिक तक पांचों प्रकार के जीव एकेन्द्रिय हैं ।
 इनके पश्चात् चलन स्वभाव वाले त्रसकाय की गणना की गई है । वह
 इस प्रकार है—अण्डज—अण्डे से उत्पन्न होने वाले, संस्वेदज पसीने से
 उत्पन्न होनेवाले जू खटमल आदि, उद्भिज्ज—पृथ्वीको भेद कर उत्पन्न
 होनेवाले शलभ (पतंग) आदि । यह षट्काय के जीव कहे गये हैं ॥८॥

पतावे छे—कुश—इहं विगेरे तृणु आंभा, अशोक विगेरे वृक्षा, शाली, घडू,
 अणु विगेरे भी कडेवाय छे. आ पृथ्वीकायिकथी लधने वनस्पतिकाय सुधी
 पांथे प्रकारना लुवे अेकेन्द्रिय कडेवाय छे. ते पछी चलन स्वभाव वाणा
 त्रसकायनी गणुत्री करवामां आवी छे, ते आ प्रभाणु छे.—अंडज—अण्डाभांथी
 थवावाणा केयल, सरीसृप (साप) मत्स्य—माछला कायगा विगेरे पोतज—
 हाथी विगेरे जरायुज मणुष, वानर विगेरे जेओ ओरथी लपेटायेला उत्पन्न
 थाय छे. रसज—विकृत थयेला रसभांथी उत्पन्न थवावाणा, संस्वेदज—परसेवा-
 भांथी उत्पन्न थवावाणा जू, माकड, विगेरे उद्भिज्ज—पृथ्वीने लेदीने
 उत्पन्न थनारा शलभ—(पतंग) विगेरे आ त्रसकाय लुवे कडेवाय छे. ॥८॥

अन्वयार्थः—(विज्जं) विद्वान् साधुः (एएहिं छहिं कायेहिं) एतैः—उपरि दर्शितैः षड्भिः जीवनिकायैर्गारम्भं न कुर्यात् किन्तु—‘तं परिजाणिया’ तत्—जीव-जातं परिज्ञाय—ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा (मणसा कायवक्केणं) मनसा कायेन वाक्येन (णारंभी ण परिग्गही) नारम्भी—आरम्भवान् न भवेत् न परिग्रही—परिग्रहवान् न भवेत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया तद्विषयमारम्भं परिग्रहं च परित्यजेदिति ॥९॥

टीका—‘विज्जं’ विद्वान्—हेयोपादेयविवेकवान् ‘एएहिं’ एतैः—पूर्वकथितैः ‘छहिं’ षड्भिः ‘कायेहिं’ कायैः—स्थावरत्रसरूपैः सूक्ष्मघादरपर्याप्तक्राडपर्याप्त-

‘एएहिं छहिं कायेहिं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘विज्जं—विद्वान्’ विद्वान् पुरुष ‘एएहिं छहिं कायेहिं—एभिः षड्भिः कायैः’ इन छही कार्यो का आरम्भ न करे ‘किन्तु ‘तं परिजाणिया—तान् परिजानीयात्’ इन्हें जीव जाने तथा ‘मणसा कायवक्केणं—मनसा कायेन वाक्येन’ मन वचन, तथा कायसे ‘नारंभी न परिग्गही—नारंभी न परिग्रही’ आरम्भ और परिग्रह न करे ॥९॥

अन्वयार्थ—विद्वान् पुरुष मन वचन काय से इन छह जीवनिकायो का आरंभ न करे, परिग्रह न करे, इन्हें ज्ञपरिज्ञा से जाने और प्रत्याख्यान परिज्ञा से आरंभ और परिग्रह का त्याग करे ॥१॥

टीकार्थ—विद्वान् अर्थात् हेय और उपादेय के विवेक से युक्त पुरुष पूर्वोक्त छहों निकायो में से किसी का भी आरम्भ और परिग्रह न करे । अर्थात् त्रस स्थावर रूप सूक्ष्म घादर पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद से

‘एएहिं छहिं कायेहिं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘विज्जं—विद्वान्’ बुद्धिशाली पुरुष ‘एएहिं छहिं कायेहिं—एभिः षड्भिः कायैः आ छये कायेने आरंल न करे परंतु ‘तं परिजाणिया—तान् परिजानीयात्’ तेने एव समजे तथा ‘मणसा कायवक्केणं—मानसा, कायेन, वाक्येन’ मन, वचन तथा कायाथी ‘नारंभी न परिग्गही—नारंभी न परिग्रही’ आरंल अने परिग्रहन न करे ॥९॥

अन्वयार्थ—विद्वान् पुरुष मन, वचन, अने कायथी आ छ एवनीकायेने आरंल न करे. परिग्रह न करे. तेओने ज्ञपरिज्ञाथी ज्ञे अने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी आरंल अने परिग्रहने त्याग करे ॥९॥

टीकार्थ—विद्वान् अर्थात् हेय अने उपादेयना विवेकवाणे पुरुष पहेलां छहेल छये निकायोमांथी के.छने पणु आरंल, अने परिग्रह न करे. अर्थात् त्रस स्थावररूप सूक्ष्म घादर, पर्याप्तक अपर्याप्तकना लेदथी लिन्न आ एव

कभेदमिन्नैर्जीवममुदायै नारम्भी न परिग्रही भवेदिति अग्रेतनेन सम्बन्धः ।
 'तं' तदेतत्सर्वं जीवजातम् 'परिजाणिया' परिज्ञाय-ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान-
 परिज्ञया 'मणसा कायवक्त्रेण' मनसा कायेन वाक्येन मनोवाक्यायैः 'णारंभी'
 नारम्भी भवेत् 'ण परिग्रही' न वा परिग्रही भवेत्, मनोवाक्यायैरेतेषां जीवनि-
 कायानामारम्भं परिग्रहं च परित्यजेत् । जीवोपवर्द्धविषयकपारम्भं परिग्रहं च न
 कुर्यात् । विद्वान् पुरुषः एतान् षड्जीवनिकायान् ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा, प्रत्याख्यान-
 परिज्ञया एतेषां विनाशप्रयोजकमारम्भं परिग्रहं च परित्यजेत्, आरम्भपरिग्रह-
 योरात्माऽहितजनकत्वादिति भावः ॥९॥

मूलम्—मुसावादं बहिद्धं च उगगहं च अजाइथा ।

सत्थादाणाइं लोगंसि तं विज्जं परिजाणिया ॥१०॥

छाया—मृषावादं बहिद्धं च अग्रहं चाऽयाचितम् ।

शस्त्रादानानि लोके तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥१०॥

भिन्न इन जीव समूहों का आरंभ और परिग्रह न करे । इन सब जीवों
 को ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनके आरंभ का त्याग
 कर दे अर्थात् इनकी विराधनाका त्याग कर दे । मन वचन, काय से
 इनके आरंभ और परिग्रह रूप में ग्रहण करनेका त्याग करे ।

तात्पर्य यह है—विद्वान् पुरुष इन षट्जीवनिकायों को ज्ञपरिज्ञासे
 जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनका विनाशक आरम्भ और परिग्रह न
 करे, क्योंकि आरंभ और परिग्रह आत्मा के लिए हितकर नहीं होता । ९।
 'मुसावायं बहिद्धं च' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'मुसावायं-मृषावादम्' असत्य धोलना 'बहिद्धं-बहिद्धम्'

समूहोने आरंभ अने परिग्रह न करे. आ अथा एवोने ज्ञपरिज्ञाथी नाष्णीने
 प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेओना आरंभने त्याग करे अर्थात् तेमनी विराधना
 न करे मन, वचन, अने कायाथी तेओने आरंभ अने परिग्रह इपथी
 ग्रहण करवाने त्याग करे.

इडेवातुं तात्पर्यं अे छे के-विद्वान् पुरुष आ षड् एवनिकायेने नाष्णीने
 तेने विनाश करवावाणा आरंभ अने परिग्रह न करे, केमके आरंभ अने
 परिग्रह आत्माने भाटे हितकर होता नथी ॥९॥

'मुसावायं बहिद्धं च' इत्यादि

शब्दार्थ—'मुसावायं-मृषावादम्' असत्य धोलनुं 'बहिद्धं-बहिद्धम्' मैथुननुं

અન્વયાર્થઃ—(મૃષાવાયં) મૃષાવાદમ્-અસત્યભાષણમ્ 'વૃદ્ધિદ્' મૈથુનમ્ (ઉગ્રહં) અવગ્રહમ્ (અજાહ્યા) અચાચિતમ્, ઇત્તાનિ (લોગંસિ સત્થાદાણાહ) લોકે શત્રાદાનાનિ-શસ્ત્રતુલ્યાનિ કર્મવન્ધકારણાનિ ન (તં વિજ્ઞં પરિજાણિયા) તત્-ઇતન્નર્વે વિદ્વાન્ પરિજાનીયાત્-જ્ઞપરિજ્ઞયા જ્ઞાત્મા મ-પ્રત્યાખ્યાનપરિજ્ઞયા પરિત્યજેદિતિ । ૧૦

ટીકા—અહિંસા પ્રતિપાદ્ય મૃષાવાદાદિકં પ્રાહ- મૃષાવાયં' ઉચ્ચાદિ । 'મૃષાવાયં' મૃષાવાદમ્-અસત્યભાષણમ્, તથા-'વૃદ્ધિદ્' इति देशीयशब्दो मैथुनार्थः तेन मैथुनम् 'उग्रहं' अवग्रहं परिग्रहं च, तथा-'अजाह्या' अचाचि म् अदत्तादानमित्यर्थः, इतानि-असत्यभाषणादीनि प्राणिनां विराधकानि साक्षात् परम्परया

મૈથુન સેવન કરના 'ઉગ્રહં-અવગ્રહમ્' પરિગ્રહ કરના 'અજાહ્યા-અચાચિતમ્' તથા અદત્તાદાનલેના 'લોગંસિ સત્થાદાણાહ-લોકે શત્રાદાનાનિ' યે સઘ લોક મેં શસ્ત્રકે સમાન ઓર કર્મ વન્ધકે કારણ હૈ' 'તં વિજ્ઞં પરિજાણિયા-ઇતત્ સર્વે વિદ્વાન્ પરિજાનીયાત્' વિદ્વાન્ પુરુષ જ્ઞપરિજ્ઞાસે હસે જ્ઞાનકર પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાસે હસે ત્યાગ કરે ॥૧૦॥

અન્વયાર્થ--મૃષાવાદ, મૈથુન, અદત્તાદાન કો ઓ લોક મેં શસ્ત્ર કે સમાન સમજે । વિદ્વાન્ હન્હે જ્ઞપરિજ્ઞા સે જ્ઞાનકર પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા સે ત્યાગ દે ॥૧૦॥

ટીકાર્થ--અહિંસા કા પ્રતિપાદન કરકે મૃષાવાદ આદિ કા કથન કરતે હૈ-અસત્યભાષણ, મૈથુન, પરિગ્રહ ઓર અદત્તાદાન, યહ સવ સાક્ષાત્ યા પરમ્પરા સે પ્રાણિયોં કી વિરાધના કરને વાલે હૈ । અતઃપ્રવચ્યે

સેવન કરવુ 'ઉગ્રહં-અવગ્રહમ્' પરિગ્રહ કરવો. 'અજાહ્યા-અચાચિતમ્' તથા અદત્તાદાન લેવુ 'લોગંસિ સત્થાદાણાહ-લોકે શત્રાદાનાનિ' આ બધા લોકમાં શસ્ત્ર સરખા અને કર્મવન્ધના કારણુ રૂપ છે. 'તં વિજ્ઞં પરિજાણિયા-ઇતત્ સર્વે' વિદ્વાન્ પરિજાનીયાત્' વિદ્વાન્ પુરુષ જ્ઞપરિજ્ઞાથીઆને બાણીને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી તેનો ત્યાગ કરે ॥૧૦॥

અન્વયાર્થ--મૃષાવાદ, મૈથુન, પરિગ્રહ, અદત્તાદાનને પણ લોકમાં શસ્ત્રની બરોબર સમજવું. વિદ્વાન્ પુરુષ આ બધાને જ્ઞપરિજ્ઞાથી બાણીને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી ત્યાગ કરે ॥૧૦॥

ટીકાર્થ--અહિંસાનું પ્રતિપાદન કરીને મૃષાવાદ વિ. નું કથન કરે છે.-અસત્ય ભાષણ, મૈથુન પરિગ્રહ, અને અદત્તાદાન આ બધા સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાથી પ્રાણિયોની વિરાધના કરવાવાળા છે. તેથી તે શસ્ત્ર સમાન છે.

वा, ततः 'सत्थादाणाइ' शस्त्रादानानि, शस्त्राणीव शस्त्राणि, यथा-शरादि जीवो-
पतापर्कं तथाऽऽसत्यभाषणादिकमपि, अतएव आदानानि-आदीयन्ते अष्टप्रकार-
काणि कर्माणि एभिरेत्थ्याद्धानानि कर्मोपादानकारणानि 'लोगंसि' लोके-इहलोके
संपारे 'तं' तदेतत्सर्वमसत्यप्रसुखम्, 'विज्जं' विद्वान् 'परिजाणिया' परिजानीयात्,
ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा-प्रत्याख्यानपरिज्ञया सर्वमपि त्यजेत्, एतेषां स्वरूपं कारणं
कार्यं च जानन् विद्वान् परिहरेत्, इति । मृषावादादिकं सर्वमेव दुःखजनकतया
शस्त्रमिव भयानकम्-तथा-कर्मबन्धकारकं चेति ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरि-
ज्ञया विद्वान् तद् परित्यजेदिति ॥१०॥

मूलम्-पल्लिउंचणं भयणं च थंडिल्लुस्समयणापि यं ।

धूणादांणाइं लोगंसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥११॥

छाया-पल्लिकुञ्चनं भजनञ्च स्थण्डिलोच्छ्रयणानि च ।

धूनयाऽऽदानानि लोके तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥११॥

शस्त्र के समान हैं, क्योंकि जैसे-बाण (तीर) आदि जीवों को संताप
देते हैं वही प्रकार असत्यभाषण आदि भी संतापजनक होते हैं अत-
एव इनका परिहार करना उचित ही है ।

असत्यभाषण आदि आदान हैं अर्थात् इनसे आठ प्रकार के कर्मों
का बन्ध होता है । मेधावी पुरुष इन असत्य आदिके स्वरूप, कारण एवं
कार्य को लोक में ज्ञपरिज्ञासे जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ।

अभिप्राय यह है कि यह सब मृषावाद आदि लोक में दुःखजनक होने
से शस्त्र के समान भयानक हैं और कर्मबन्ध के कारण हैं । मेधावी पुरुष
ज्ञपरिज्ञा से उसे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनका त्याग करदे ॥१०॥

'पल्लिउंचणं' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'पल्लिउंचणं-पल्लिकुञ्चनम्' माया 'भयणं च-भजनं'

कैमके जेम णाणु (तीर) विगेरे लुवाने संताप दे छे. जेण प्रभाणु असत्य
भाषणु आदिपणु दुःख थडे थाडे छे. तेथी तेनो त्याग करवो तेण उचित छे,
कहेवानो भाव जे छे के-आ मृषावाद विगेरे लोकां दुःख कारक होवाथी
शस्त्रनी जेम लयंकर छे. अने कर्मबंधना कारणु रूप छे मेधावी पुरुष ज
परिज्ञाथी तेने ज्ञाणीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेनो त्याग करे. ॥१०॥

'पल्लिउंचणं' इत्यादि

शब्दार्थ--'पल्लिउंचणं-पल्लिकुञ्चनम्' माया 'भयणं च-भजनं' अने दोष

अन्वयार्थः—(पल्लिउंचणं) पल्लिकुञ्चनम्—मायाम् (च भयणं) च—तथा भजनं-
लोभम् (थंडिल्लुस्सयणाणि य) स्थण्डिलोच्छ्रयणानि च—क्रोधमानौ (धुण) धुनय-
अपनय परित्यजेत्यर्थ, (तं विज्जं) तद्विद्वान् (लोगंसि) लोके (आदाणाइं) आदा-
नानि—कर्मबन्धकारणानि (परिजाणिया) परिजानीयात्—ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्या-
ख्यान परिज्ञया कषायान् परित्यजेदिति ॥११॥

टीका—ये कषायवन्तः सन्ति तेषां पञ्चमहाव्रतधारिणामपि न फलवत्,
अपि तु निष्फलमेव भवति । अतः कषायनिरोध आवश्यक इति तन्निरोधमेव
दर्शयति—‘पल्लिउंचणं’ पल्लिकुञ्चनम्, परितः—समन्तात् कुञ्च्यते—वक्रीभावमापद्यते

और लोभ ‘थंडिल्लुस्सयणाणि य—स्थण्डिलोच्छ्रयणानि च’ क्रोध और
मानका ‘धुण-धुनय’ त्याग करो ‘तं विज्जं—तत् विद्वान्’ विद्वान् मुनि
‘लोगंसि—लोके’ लोकमें ‘आदाणाइं—आदानानि’ कर्मबन्धनके कारण है
ऐसा ‘परिजाणिया—परिजानीयात्’ ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान-
परिज्ञासे उसका त्याग करे ॥११॥

अन्वयार्थ—माया, लोभ, क्रोध और मान का परित्याग करे ।
मेधावी इन्हें कर्मबन्धनका कारण जाने । ज्ञपरिज्ञा से इन्हें जान कर
प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनकात्याग दे ॥११॥

टीकार्थ—जो कषाय से युक्त हैं, उनका पांच महाव्रतों को धारण
करना भी सफल नहीं, परन्तु निष्फल ही होता है । अतएव कषायोंको
निरोध करना आवश्यक है । वही निरोध यहाँ दिखलाते हैं—जिसके
कारण सब कार्यों में परिकुञ्चन अर्थात् वक्रता उत्पन्न हो जाती है, उसे

‘थंडिल्लुस्सयणाणि य—स्थण्डिलोच्छ्रयणानि च’ क्रोध अने मानने ‘धुण-धुनय’ त्याग
करे । ‘तं विज्जं—तत् विद्वान्’ विद्वान् मुनि ‘लोगंसि—लोके’ लोकमें ‘आदाणाइं—
आदानानि’ कर्म बन्धनका कारण है । अने प्रमाणे ‘परिजाणिया—परिजानीयात्’
ज्ञपरिज्ञाथी ज्ञात्वा प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेने त्याग करे ॥११॥

अन्वयार्थ—माया, लोभ, क्रोध अने मानने त्याग करे । मेधावी तेने
कर्म बन्धनका कारण समझे । ज्ञपरिज्ञाथी तेने ज्ञात्वा प्रत्याख्यान परिज्ञाथी
तेने त्याग करे ॥११॥

टीकार्थ—जो कषायथी युक्त होय अने, तेने पांच महाव्रतोंको धारण
करवुं पण सफल नथी । परन्तु निष्फल ही होय । अतएव कषायोंको
निरोध करवो, जरूरी है । अने निरोध अडिया अताववामां आवे है—जो
कारणथी सधना कार्योंमें परिकुञ्चन अर्थात् वक्रता उत्पन्न होय है, तेने

कार्याणि येन तत् परिकुञ्चनम्-माया-परिकुञ्चनं हि सर्वत्रतखण्डकम् । तथा-
 'भयणं च' भजनं च-भज्यते सर्वत्र आत्मा प्रह्वीक्रियते प्रसाद्य संमर्द्य वा येन स
 भजनो-लोभः, तमपि । तथा-'थंडिल्लुस्सयणाणि' स्थण्डिलोच्छ्रयणानि, तत्र-
 'थंडिल्ल' स्थण्डिलः यस्मिन् कार्योन्मुखे सति सदमद्विवेकराहित्यात्-आत्मा
 स्थण्डिलवद्भवति स स्थण्डिलः-क्रोधः । तथा-'उस्सयणाणि' यस्योदयेन ऊर्ध्वं
 श्रयति जात्यादिना दर्पाधमातो भवति पुरुषः सः-उच्छ्रयो-मानः । सूत्रे मानस्य
 बहुत्वाद् बहुवचनम्, अत्र माया लोभतोऽनन्तरं क्रोधमानयोर्ग्रहणे सौत्रत्वाद् व्य-
 त्ययः, तेन क्रोधमानमायालोभरूपान् कषायान् 'धून' धूनय-अपनय धूनय इति
 क्रियापदस्य प्रत्येकं सम्बन्धः, तेन क्रोधं धूनय, मानं धूनय, मायां धूनय, लोभं-
 धूनयेत्यर्थो बोध्यः । कषायादीनां परित्यागेऽपरमपि कारणं दर्शयति-एतानि
 परिकुञ्चनादीनि । 'लोमंसि' अस्मिन् लोके 'आदाणाइं' आदानानि, एतानि हि
 कर्मबन्धकारणानि वर्तन्ते, तस्मादेतत्स्वरूपं स कारणकार्यं ज्ञात्वा 'विज्जं'
 विद्वान् 'परिजाणिया' परिजानीयात् ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान-परिज्ञया
 परित्यजेदिति ॥११॥

परिकुञ्चन अर्थात् माया कहते हैं। यह परिकुञ्चन सभी व्रतों की
 विराधना करनेवाला है। भजन का अर्थ लोभ है क्योंकि यह
 आत्मा को भग्न करने वाला है। स्थण्डिल क्रोध को कहते हैं, क्योंकि
 क्रोध आने पर आत्मा सत् असत् के विवेक से रहित स्थण्डिलके समान
 हो जाता है। उच्छ्रय का अर्थ है मान, क्योंकि इसके उदय से आत्मा जाति
 आदि के अभिमान से ऊंचा चढ जाता है इन सभी कषायों का त्याग
 कर देना चाहिए। कषाय त्याग का दूसरा कारण दिखलाते हुए शास्त्र-
 कार कहते हैं-यह कर्मबन्ध को उत्पन्न करने वाले हैं। अत एव मेधावी
 पुरुष इनके स्वरूप, कारण और कर्मको ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्या-
 ख्यान परिज्ञा से त्याग देवे ॥११॥

परिकुञ्चन अर्थात् माया कडेवासां आवे छे, आ परिकुञ्चन सधणा व्रतानी
 विराधना करवावाणी छे. लज्जनेना अर्थ लेल छे. डेमके ते आत्माने लज्ज
 करवावाणे छे स्थण्डिल क्रोधने कडे छे, डेमके-क्रोध आववाथी आत्मा सत्
 असत्ना विवेक विनाने। स्थण्डिल जेवे थर्ध नय छे

उच्छ्रय अटले मान-डेमके-तेना उदयथी आत्मा जत वगेरेना अभिमानथी
 उथे अठि नाय छे. कषायना त्यागनुं भीळुं कारण अतावतां शास्त्रकार
 कडे छे-आ कर्म अधने उत्पन्न करवा वाणुं छे, तेथील बुद्धिशाणी युद्ध
 तेना स्वज्ञ, कारण अने कर्मने ज परिज्ञथी जळीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी
 तेना त्याग करी हे ॥११॥

मूलम्—धोयणं रयणं चैव वत्थी कर्मसंविरेयणं ।

वमणंजणपलीमथं तं विज्जं परिजाणिया ॥१२॥

छाया—धावनं रञ्जनं चैव वस्तिकर्मविरेचनम् ।

वमनाञ्जनं पलिमन्थं तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥१२॥

अन्वयार्थः—(धोयणं) धावनं-हस्तपादादीनां वस्त्राणां प्रक्षालनम् (रयणं) रञ्जनं हस्तादीनाम् 'वत्थीकर्मसं विरेयणं' वस्तिकर्मविरेचनम्-तत्र वस्तिकर्म-अधो-मार्गेण जलाकर्षणम् (एनिमा) इति लोकरूपसिद्धम्, विरेचनम्-(जुलाव) इति प्रसिद्धम्, (वमणंजण) वमनाञ्जनम्, वमनम्-प्रसिद्धम्, अञ्जनम्-नेत्रे कञ्जला-दिकरणम्, तदेतत्सर्वम्, (पलीमथं) पलिमन्थम्-सयमोपघातकरम् (विज्जं) विद्वान्-पण्डितः (परिजाणिया) परिजानीयात्-ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान-परिज्ञया परित्यजेत् ॥१२॥

'धोयणं रयणं चैव' इत्यादि ।

शब्दार्थः--'धोयणं-धावनम्' हाथ पैर तथा वस्त्र आदि धोना 'रयणं-रञ्जनम्' तथा हस्तादिको रंगना 'वत्थीकर्मसं विरेयणं-वस्तिकर्म-विरेचनम्' वस्तिकर्म करना और विरेचन 'वमणंजण-वमनाञ्जनम्' दवा लेकर वमन करना तथा आंखों में अञ्जन लगाना इत्यादि 'पलिमन्थं पलिमन्थं' संयमको नष्ट करनेवाले कार्यों को 'विज्जं परिजाणिया-विद्वान् परिजानीयात्' विद्वान् पुरुष समझके त्याग करे ॥१२॥

अन्वयार्थः—हाथ पैर एवं वस्त्र आदि का धोना, रंगना, एनीमा लेकर विरेचन करना, वमन करना, अञ्जन लगाना, इन सबको संयम का घातक समझ कर ज्ञानी पुरुष इनको त्याग दे ॥१२॥

'धोयण रयणं चैव' इत्यादि

शब्दार्थः—'धोयण-धावनम्' हाथ पैर तथा कपडां विगेरे धोवा. रयणं-रञ्ज-नम्' तथा हाथ विगेरे रंगवा 'वत्थीकर्मसं विरेयण-वस्तिकर्म विरेचनम्' वस्तिकर्म करवुं अने विरेचन 'वमणंजण-वमनाञ्जनम्' दवा लधने वमन -उदटी करवी तथा आणोसां आंखु लगावपुं विगेरे 'पलिमन्थ-पलिमन्थं' संयमने नाश करवावाणा कार्याने 'विज्जं परिजाणिया-विद्वान् परिजानीयात्' विद्वान् पुरुष समझने तेना त्याग करे ॥१२॥

अन्वयार्थः—हाथ पैर अने वस्त्र विगेरेने धोवा, रंगवा, एनिमा लधने रयं देवा, उदटी करवी, आंखु लगावपुं. आ अधाने संयमना घातक सम-झने ज्ञानि पुरुषे तेना त्याग करवे ॥१२॥

टीका—‘धोयणं’ धावनम्—प्रक्षालनं शोभार्थं वस्त्रादीनाम्, ‘रयणं’ रञ्जनम् हस्तवस्त्रादीनाम्, ‘वस्थीकम्मं’ वस्तिकर्म—गुदामार्गत उदरे जलमानीय तज्जलेन साकं निश्शेषमलानां वहिर्निःसारणं वस्तिकर्म । ‘विरेयणं’ विरेचनम्—वैद्यकोक्ताऽभयादि चूर्णप्रयोगेणाधोमार्गतो मलनिःसारणम् । ‘वमणं’ वमनम्—अङ्गुल्यादि प्रवेशेन भुक्ताऽऽहारस्य मुखमार्गेण वहिर्निःसारणम् । ‘अंजणं’ अञ्जनम्—शलाकया नेत्रशोभार्थं सषी द्रव्याणां नेत्रयोर्निक्षेपणम् ‘तं’ तदेतद् धावनादिकं सर्वमपि ‘पलीमंथं’ पलिमन्थम्—संयमविघातकारकम्, इति ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान-परिज्ञया परित्यजेत् । वस्त्रादीनां प्रक्षालनं रञ्जनं वस्तिकर्म विरेचनं वमनं नेत्रा-ञ्जनं च संयमविनाशकारि ज्ञात्वा मुनिरेतान् न सेवेत् ॥१२॥

मूळम्—गंधं मल्लसिंणाणं च दूर्तपक्खालणं तंहा ।

परिगंहिद्विथिकम्मं च तं विज्जं परिजाणिया ॥१३॥

टीकार्थ—सुन्दरता के लिए वस्त्र आदि का प्रक्षालन करना, वस्त्र आदि को रंगना, गुदा के मार्ग से उदर में जल पहुंचा कर उस जल के साथ मल का बाहर निकालना अर्थात् वस्तिकर्म करना, वैद्यक के अनुसार हरड़ आदि का चूर्ण खाकर जुलाब लेना, वमन करना अर्थात् अंगुली आदि मुखमें रखकर भुक्त आहार को मुखसे बाहर निकालना आखों में अंजन आंजना, इन सब कार्यों को संयम का विघातक समझ कर त्याग देना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि वस्त्र आदि को धोना, रंगना, वस्तीकर्म करना, विरेचन, वमन और अंजन लगाना इन सब को संयम का विनाशक जानकर मुनि उनका सेवन न करे उनका त्याग करे ॥१२॥

टीकार्थ—सुंदर पण्णा भाटे वस्त्र वगेरेतु प्रक्षालन करवुं (धोवुं) रंगवु, गुदाना मार्गधीं पेटमां जण पडोआडीने ते जणनी साथे मण पहार कडा-उवे। अर्थात् वस्तिकर्म करवुं। वैद्यक प्रमाणे हरडे विगेरेतु चूर्ण भाधने जुलाब लेवे, उदटी करवी अर्थात् आंजनी वगेरे भांभां राणीने लुक्क आहार मूषधी पहार कडाउवे आंजोसां अंजन आंजवुं। आ सधणा कार्येनि संयमना विघातक समञ्जने तेने त्याग करवे जेधये।

कहेवाने डेतु ये छे उ—वस्त्र वगेरेने धोवा, रंगवा वस्ती कर्म करवुं विरेचन, वमन, अने अंजन लगाउवुं आ अधाने संयमना विघातक सम-ञ्जने मुनिंये तेनुं सेवन करवुं नहीं अर्थात् तेने त्याग करी देवे। ॥१२॥

छाया—गन्धमाल्यस्नानानि दन्तप्रक्षालनं तथा ।

परिग्रहस्त्रीकर्म च तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥१३॥

अन्वयार्थः—(गंधमल्लसिणाणं च) गन्धमाल्यस्नानानि (तद्वा दंतपक्खालणं) तथा दन्तप्रक्षालनम् अकारणम् ओषध्यादिना (च परिगगहित्थिकम्मं) परिग्रहः—धनधान्यादिकस्वीकरणम्, स्त्रियाः स्वीकरणम् कर्म—हरतमैथुनादिकर्म (तं) तत् (विज्जं) विद्वान् हेयोपादेयज्ञानवान् (परिजाणिया) परिजानीयात्—तदेतत्सर्वं कर्मबन्धकारकं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेत् इति ॥१३॥

टीका—‘गंधमल्लसिणाणं च’ गन्धमाल्यस्नानानि, गन्धाः—कोष्ठपुटादयः, माल्यं—मल्लिकादि विशिष्टपुष्पग्रथितम्, स्नानम्—देशसर्वस्नानम् तत्र देशस्नानम् अकारणमक्षिभ्रुवादिप्रक्षालनं, सर्वस्नानम्—सर्वाङ्गप्रक्षालनम् इति गन्धमाल्य-

‘गंधमल्लसिणाणं च’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘गंधमल्लसिणाणं च—गन्धमाल्यस्नानानि’ शरीर में गन्ध लगाना तथा पुष्पमाला पहिनना एवं स्नान करना ‘तद्वा दंतपक्खालणं—तथा दंतप्रक्षालनम्’ तथा दांतोंको धोना ‘परिगगहित्थिकम्मं—परिग्रहस्त्रीकर्माणि’ परिग्रह रखना, स्त्रीका उपभोग करना तथा हस्तकर्म करना ‘तं विज्जं—तत् विद्वान्’ विद्वान् मुनि इनको पापका कारण जानकर त्याग करे ॥१३॥

अन्वयार्थ—शरीर में सुगंध लगाना, माला धारण करना, स्नान करना, दांतोंका धिना कारण प्रक्षालन करना, धन धान्य आदि परिग्रह को स्वीकार करना, हरतकर्म करना, इन सबको मेधावी पुरुष कर्मबन्ध का कारण जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥१३॥

टीकार्थ—कोष्ठ पुट आदि गंध को, मल्लिका आदि के पुष्पोंसे गुंथी

‘गंधमल्लसिणाणं च’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘गंधमल्लसिणाणं च—गंधमाल्यस्नानानि च’ शरीरमें गंध लगावें। तथा पुष्पमाणा पहरेवी तथा स्नान करवु ‘तद्वा दंतपक्खालणं—तथा दंतप्रक्षालनम्’ तथा दांतोंने धोवा ‘परिगगहित्थिकम्मं—परिग्रहस्त्रीकर्माणि’ परिग्रह करवें, तथा स्त्री सेवन करवुं तथा हस्तकर्म करवुं ‘तं विज्जं—तत् विद्वान्’ विद्वान् मुनि आने पापना करवुं इप समञ्जने तेने त्याग करे ॥१३॥

अन्वयार्थ—शरीरमें सुगंध लगावपी माणा पहरेवी स्नान करवुं, विना करवुं दांते धोवा, हस्तकर्म करवुं. आ अधाने बुद्धिमान् पुरुषे कर्मबन्धना करवुं इप समञ्जने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेने त्याग करे ॥१३॥

टीकार्थ—कोष्ठ, पुट, वगेरे गंधने, मल्लिका वगेरे कुंठेथी गुंथेथी माणाने,

स्नानानि 'तहा' तथा- 'दंतप्रक्षालणं' - दन्तप्रक्षालनम्-अकारणमोष्यादिना
'परिग्रहत्थिकम्मं च' परिग्रहः, स्त्री, कर्म च, तत्र परिग्रहः-सचित्ताऽचित्तपदार्थानां
स्वीकारः, स्त्रियो देवमनुष्यादीनाम्, तत्स्वीकारः, कर्म-हस्तमैथुनादिकरणम् ।
'तं' तदेतत्सर्वं बन्धजनकं संसारपर्यटने कारणम् । इति ज्ञात्वा 'विज्जं' विद्वान्-
आत्महितार्थी 'परिजाणिया' परिजानीयात्-ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान-
परिज्ञया परित्यजेत् ॥१३॥

पूयम्-उद्देशियं कीयगडं च पामिच्चं चैवं आहडं ।

पूयं अणोसिगिज्जं च 'तं' विज्जं परिजाणिया ॥१४॥

छाया--औदेशिकं क्रीतकृतं च प्रामित्यं चैवाहृतम् ।

पूयस्नेषणीयं च तद्धिद्वान् परिजानीयात् ॥१४॥

हुई माला को, विना कारण नेत्र या भौंह आदि के प्रक्षान रूप देश-
स्नान को तथा सर्वांग प्रक्षालन रूप सर्वस्नान को निष्कारण औषधि आदि-
से दांतोंके मांजने को तथा परिग्रह और हस्तकर्म को कर्मबन्ध का कारण
जान कर उनको त्याग दे । ये सब कर्म संसारभ्रमण के कारण हैं ।

ऐसा समझ कर आत्महित का इच्छुक पुरुष इन्हे ज्ञपरिज्ञा से
जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥१३॥

'उद्देशियं कीयगडं च' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'उद्देशियं-औदेशिकम्' साधुको एक नाम लेकर उनको
देनेके लिये जो आहार आदि तैयार किया गया है 'कीयगडं-क्रीतकृतम्'
तथा साधुके लिये जो खरीद किया, गया है तथा 'पामिच्चं-प्रामित्यम्'

कारण विना आंभ अने भमशे ने धोवाइय देश स्नानने तथा सर्वांग प्रक्षा-
लन इय सर्वस्नानने, कारण विना ओसड विगेरेथी हांतोने मांजवाने तथा
परिग्रह अने हस्तकर्मने कर्मबन्धना कारण समञ्जने तेने त्याग करे. आ
पधा न कर्मो संसार भ्रमणना कारण इय छे.

आ प्रमाणे समञ्जने आत्महितने धिद्वानरा पुइये ज्ञपरिज्ञाथी तेने
समञ्जने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेओ त्याग करवे ॥१३॥

'उद्देशियं कीयगडं च' इत्यादि

शब्दार्थ--'उद्देशियं-उद्देशिकम्' साधुने आपवा भाटे ने आहार विगेरे
तैयार करवाभां आये। डाय ते तथा 'कीयगडं-क्रीतकृतम्' साधुने भाटे ने
भरीद करवाभां आवेद डाय ते तथा 'पामिच्चं-प्रामित्यम्' साधुने आपवा

અન્વયાર્થ:- (ઉદ્દેશિયં) ઔદેશિકં-ગૃહ્ય વસ્તુચિદેકસ્ય સાધુ નામગ્રાહેણ કૃતં તદૌદેશિકમ્ (ક્રીયગણં) ક્રીતકૃતમ્-સાધ્વર્થં મૂલ્યેન ગૃહીતમ્ (પ્રામિત્યં) પ્રામિત્યમ્-સાધ્વર્થમન્યત ઉચ્છિન્નરૂપેણાઽઽનીતમ્ (ચૈવ આહુતં) ચૈવ આહુતમ્-પ્રાધ્વર્થં ચત્ ગૃહસ્થેન સમ્મુખધાનીતમ્ (પૂયં) પૂયમ્-આધાકર્મીવ્યવસંપૃક્તં શુદ્ધનમ્યાદ્રામં પૂયમ્ (અણેસણિજ્જં) અણેષણીયમ્-અશુદ્ધમ્ (તં) તત્સર્વમ્ (વિજ્જં) વિદ્વાન્ (પરિજાણિયા) પરિજાણીયાત્-જ્ઞપરિજ્ઞયા જ્ઞાત્વા પ્રત્યાખ્યાનપરિજ્ઞયા પરિન્યજેદિતિ ॥૧૪॥

ટીકા—‘ઉદ્દેશિયં’ ઔદેશિકમ્-યં કમપ્યેકં સાધુમુદ્દિવ્ય યદાહામ્યાન વસ્ત્ર પાત્રવપત્યાદિ નિર્મિત્તં તદૌદેશિકમ્ ‘ક્રીયગણં’ ક્રીતકૃતમ્-સાધ્વર્થં યદ્વસ્તુ મૂલ્યે-

સાધુ કો દેને કે લિયે જો વસ્ત્રે સે ઉધાર લિયા ગયા હૈ ‘ચૈવ આહુતં-ચૈવ આહુતમ્’ તથા સાધુકો દેને કે લિયે જો ગૃહસ્થો કે દ્વારા લાયા હુવા હૈ ‘પૂયં-પૂયમ્’ જો આધાકર્મી આહારસે મિલા હુવા હૈ ‘અણેસ-ણિજ્જં-અણેષણીયમ્’ તથા જો આહાર, કોઈ બી દોષસે યુક્ત અશુદ્ધ હૈ ‘તં-તત્’ ડસકો ‘વિજ્જં-વિદ્વાન્’ વિદ્વાન્ મુનિ ‘પરિજાણિયા-પરિજાણીયાત્’ જ્ઞપરિજ્ઞાસે જ્ઞાનકર પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાસે ત્યાગ કરે ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ--ઔદેશિક, ક્રીતકૃત, પ્રામિત્ય, આહુત, પૂય ઓર અણે-ષણીય આહાર કો મેધાવી જ્ઞપરિજ્ઞા સે જાને ઓર પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા સે ડનકો ત્યાગ દે ॥૧૪॥

ટીકાર્થ--જો આહાર પાણી વસ્ત્ર પાત્ર ંવં ઉપાશ્રય આદિ કિસી ંક સાધુ કે ઉદ્દેશ્ય સે નિર્મિત કિયા ગયા હો, વહ ઔદેશિક કહ લાતા

માટે બે બીજાની પાસેથી ઉધાર લેવામાં આવેલ હોય તે ‘ચૈવ આહુતં-ચૈવ આહુતમ્’ તથા સાધુને આપવા માટે ગૃહસ્થો દ્વારા લાવવામાં આવેલ હોય તથા ‘પૂયં-પૂયમ્’ બે આધાકર્મી આહારથી મળેલ હોય ‘અણેસણિજ્જં’-અણેષણીયમ્ તથા બે આહાર કોઈ પણ દોષ વાળો હોય અને અશુદ્ધ હોય ‘તં-તત્’ તેને ‘વિજ્જં-વિદ્વાન્’ વિદ્વાન્ મુનિ ‘પરિજાણિયા-પરિજાણીયાત્’ સ પરિજ્ઞાથી જાણીને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી તેનો ત્યાગ કરે. ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ--ઔદેશિક, ક્રીતકૃત, પ્રામિત્ય, આહુત પૂય અને અણેષણીય, આહારને મેધાવી પુરૂષ જ્ઞપરિજ્ઞાથી તેને જાણે અને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી તેનો ત્યાગ કરે, ॥૧૪॥

ટીકાર્થ--બે આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર અને ઉપાશ્રય વિગેરે કોઈ એક સાધુને ઉદ્દેશીને બનાવવામાં આવેલ હોય, તેને ઔદેશિક કહેવામાં આવે છે,

नाऽऽनीतम्, तथा—‘पामिच्चं’ प्रामित्यम्—साधवे दातुं श्लिष्टं कं गृहीतम् ।
 तथा—‘आहृतं’ आहृतम्—साधवे दातुं साधुसमुखमानीतं तथा—‘पूयं’ पूयम्—आर्घ्यं—
 कर्मावयवसंयुक्तम्—शुद्धेऽपि आहारे आपाकर्माहारस्य मिलनं पूतिकम् ‘अनेषणीजं’
 अनेषणीयम्—शक्तितादिदोषेण युक्तम् ‘विज्जं’ विद्वान् ‘तं’ तत्सर्वमपि संयमाऽनु-
 पकारितया संसारकारणतया च—ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा मत्याख्यानपरिज्ञया ‘परि-
 जाणिया’ परिजानीयात्—परित्यजेत् इति ॥१४॥

मूलम्—आसूणि मक्खिरागं च विद्वुःषायकम्भगं ।

उच्छोलणं च कंकं च तं विज्जं परिजाणिया ॥१५॥

छावा—आशूनि मक्खिरागं च मृद्वयुभवातकर्मणम् ।

उच्छोलन च कंकं च तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥१५॥

है। साधु के लिए मूल्य चुका कर खरीदी हुई वस्तु क्रीतकून कहलाती है। साधु को देने के लिए उधार ली हुई वस्तु प्रामित्य कहलाती है। साधु को देनेके लिए उसके सामने लाई हुई आहारादि वस्तु आहृत कही जाती है। जिसमें आधाकर्मी का कुछ भाग मिला हो उसे पूतिक या पूय कहते हैं। जो शक्ति आदि किसी भी दोष से युक्त हो, वह अनेषणीय कहलाती है। मेधावी पुरुष इन सब को संयम में अनुपकारी (संयम का घातक) और संसार का कारण जान कर परित्याग कर दे ॥१४॥

‘आसूणि मक्खिरागं च’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘आसूणि-आशूनम्’ रसायन आदि खाकर शरीरको स्थूल बनाना ‘अक्खिरागं च-अक्षिरागं च’ तथा शोभाके लिये नेत्रमें

साधुने माटे मूल्य चुकाने भरीदेही वस्तु क्रीतकृत कहेवाय छे. साधुने आपवा माटे उधार लीधेव वस्तु प्रामित्य कहेवाय छे, साधुने आपवा माटे तेनी सामे दाववामां आवेव आहार विगेरे वस्तु आहृत कहेवामां आवे छे. जेमां आधाकर्मिने। क’धक भाग मज्जे। डोय तेने पूतिक अथवा पूय कडे छे, जे शक्ति आदि केध पणु दोषथी युक्त डोय ते अनेषणीय कडेवाय छे, मेधावी पुरुषे आ अधाने। संयममां अनुपकारी अर्थात् संयमना घातक अने संसारना कारणु रूप मानीने तेने। त्याग करवे। ॥१४॥

‘आसूणि मक्खिरागं च’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘आसूणि-आशूनम्’ रसायन विगेरे आधने शरीरने स्थूल-आहुं बनानावस्तु ‘अक्खिरागं च-अक्षिरागं च’ तथा शोभा माटे आंभमां आंभणु

अन्वयार्थः—(आशुनि) आशुनि-घृतपानादिना शरीरस्थौलीकरणम्, तथा-
(अक्खिरागं) अक्षिरञ्जम्-नेत्ररञ्जनम् (गिद्धुवघायकम्मगं) गृद्धुपघातकर्मकम्
गृद्धिर्गाद्धर्यं-गृद्धिभावकरणम् उपघातकर्म-उपकारक्रिया (उच्छोलणं च) उच्छो-
लनं च-अयत्नतः उदक्केन पुनः पुनः हस्तपादप्रक्षालनम् (कक्कं) कलकं च लोघ्रादि
द्रव्येण शरीरस्योद्धर्तनकरणम् (तं) तदेवत्सर्वम् (विज्जं) विद्वान् (परिजाणिया)
परिजानीयात्-ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति ॥१५॥

टीका—‘आशुनि’ आशुनि-घृतपानादिना मकरध्वजादिरसायनिकौषधि-
विशेषेण च शारीरिकबलसंरद्धनम्, ‘अक्खिरागं’ अक्षिरागम्-अक्ष्णोः रागम्-

अञ्जन लगाना ‘गिद्धुवघायकम्मगं-गृद्धुपघातकर्मकम्’ तथा शब्दादि
विषयो में आसक्त होना, एवं जिस कर्म से जीवोका घात होता है उसे
करना ‘उच्छोलणं च-उच्छोलनं च’ अयत्न पूर्वक ठंडा पानीसे हस्त-
पाद आदि का बार बार धोना तथा ‘कक्कं-कलकम्’ हल्दी आदिसे शरीर
में पीठी लगाना ‘तं विज्जं परिजाणिया-तत् विद्वान् परिजानीयात्’ इन
सभीको विद्वान् मुनि ज्ञपरिज्ञासे संसार भ्रमणका कारणरूप समझ कर
प्रत्याख्यान परिज्ञासे उस का त्याग करे ॥१५॥

अन्वयार्थ—घृतपान आदि करके शरीर को स्थूल बनाना, नेत्रोंको
रंगना, गृद्धिभाव करना, उपकार करना, बारबार हाथ पाँव धोना,
शरीर का उषटन करना इन सबको मेधावी पुरुष ज्ञपरिज्ञा से जान
कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥१५॥

टीकार्थ—घृतपान आदि करके तथा कस्तूरी मकरध्वज आदि रासा-

आंशुं गिद्धुवघायकम्मगं-गृद्धुपघातकर्मकम्’ तथा शब्दादि विषयोमां
आसक्तं यत्तुं तथा वे कर्मथी ज्ञेयानो घातं थायं तेषुं कर्मं करवुं. ‘उच्छो-
लणं च-उच्छोलनं च’ यत्नं विना ठंडा पाणीथी हाथ, पग, विगेरे धोवा तथा
‘कक्कं-कलकम्’ हलदर विगेरेथी शरीरमां पीठी ज्ञाणवी-लगाववी ‘तं विज्जं
परिजाणिया-तत् विद्वान् परिजानीयात्’ आ ज्ञाने विद्वान् मुनि ज्ञ परिज्ञाथी
संसार भ्रमणना कारणरूप समझने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करे ॥१५॥

अन्वयार्थ—घृतपान विगेरे करीने शरीरने स्थूल बनाववुं. आंजोने रंगवी.
गृद्धि भाव (आसक्ति) राखवो. बारवार हाथ पग धोवा, शरीरने शष्पुगारवुं.
आ ज्ञाने हाथो पुरुष ज्ञ परिज्ञाथी ज्ञाणीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना
त्याग करे ॥१५॥

टीकार्थ—घृतपान विगेरे करीने तथा कस्तूरी, मकरध्वज विगेरे रसायनिक

अञ्जनादिकम्-नेत्रयोः कञ्जलादिप्रक्षेपणम्, तथा-‘गिद्घुवघायकम्मगं’ गृद्घु-
पघातकर्मकम्-अपकारिणां मन्त्रादिप्रयोगेण हननम् । ‘उच्छोलणं च’ उच्छोलनम्-
उदकेन अकारणं हस्तपादानीनां पुनः पुनः प्रक्षालनम् । तथा-‘ककं’ कल्कम्-येन
लोघ्रादि द्रव्यविशेषेण शरीरस्योद्वर्तनं क्रियते तत् कल्कम् । ‘विज्जं’ विद्वान्-हेयो-
पादेयज्ञानवान् ‘तं’ तदेतत्सर्वं पूर्वोक्तं कर्मबन्धनाय श्रवतीति, ‘परिजाणिया’ परि-
जानीयात्-ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदात्महितार्थी इति १५।
मूलम्-संप्रसारी कयकिरिष् पस्सिणायतणाणि च ।

सागारियं च पिण्डं च तं विज्जं परिजाणिया ॥१६॥

छाया—संप्रसारी कृतक्रियः प्रश्नस्यायतनानि च ।

सागारिकं च पिण्डं च तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥१६॥

यनिक औषधों का सेवन करके शारीरिक बल की वृद्धि करना अर्थात्
जिससे बहुत बलवान् बन जाय ऐसा उपाय करना, या अहंकार में
चूर होना, नेत्रों में काजल या सुरभा डालना, अपकारी का मंत्र आदि
का प्रयोग करके घात करना, निष्कारण जल से बार बार हाथ पग
आदि धोना और उबटन करना, इन सब को मेधावी ज्ञपरिज्ञा से कर्म-
बन्धन का कारण जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥१५॥

‘संप्रसारी कयकिरिए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संप्रसारी-संप्रसारी’ असंयतों के साथ साधुको संसार
की बातें करना ‘कयकिरिए-कृतक्रियः’ असंयमके अनुष्ठानकी प्रशंसा
करना ‘पस्सिणायतणाणि च-प्रश्नस्यायतनानि च’ तथा ज्योतिष संबंधी

औषधानुं सेवन करीने शारीरिक भणने वधारवुं अर्थात् जेनाथी घण्टा भण-
वान् भनी जवाय तेवे उपाय करवे, अथवा अहंकारमां यक्यूर रडेपु.
आंभमां काज्ज अथवा सुरभा आंजवे. मंत्र विगेरे प्रयोग करीने अपका-
रीने घात करवे. कारणु वगर बारंवार पाणीथी हाथ पग धोवा. अने
शरीरने शणुगारवुं. आ भधाने मेधावी पुरुष ज्ञ परिज्ञाथी कर्म बन्धनुं
कारणु समणुने प्रत्याब्धान परिज्ञाथी तेने त्याग करे ॥१५॥

‘संप्रसारी कायकिरिए’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘संप्रसारी-संप्रसारी’ असंयतानी साथे साधुसे संसारनी बातें
करवी ‘कयकिरिए-कृतक्रियः’ असंयमना अनुष्ठानना वभाणु करवा ‘पस्सिणाय-
तणाणि च-प्रश्नस्यायतनानि च’ तथा ज्योतिष संबंधी प्रश्नोना उत्तर आपवा

अन्वयार्थः—(संपसारी) संपसारी-संपसारः-असंयतेन गृहस्थेन साधु
सांसारिकविचारकरणम् तद्वान् एवम्-(कयकिरिष्) कृतक्रियः-कृता क्रिया
असंयमानुष्ठानप्रशंसारूपा येन स तथाभूतः तथा-(पद्मिगायतणाणि य) प्रज्ञ-
स्यायत्नानि च-प्रज्ञस्य-सांसारिकप्रज्ञादेरायतनम्-आविष्करणं कथनमित्यर्थः
(सागारियं च पिंडं च) सागारिकं च पिंडं च-सागारिकस्य शय्यातरस्य पिंड-
माहारम् (तं) तदेवत्वम् (विज्जं) विद्वान् (परिजाणिया) परिजानीयात्-ज्ञपरि-
ज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेत् ॥१६॥

टीका—‘संपसारी’ संपसारी-असंयतपुरुषैः साधुम् संपसारः-परिचयः-
पर्यालोचनं सावधकर्मविचारः, एवमसंयमानुष्ठानं प्रति सांसारिकविषयस्य उपदेशा-
दिदानम् तद्वान् संपसारीति कथ्यते । तथा-‘कयकिरिष्’ कृतक्रियः-
प्रश्नोके उत्तर देना ‘सागारियं च पिंडं च-सागारिकं च पिंडं च’ शय्यातर
पिंड ‘तं-तत्’ ये सप्त ‘विज्जं-विद्वान्’ विद्वान् भुनि ‘परिजाणिया-परि-
जानीयात्’ ज्ञपरिज्ञासे जानकर के प्रत्याख्यान परिज्ञासे उसका
त्याग करे ॥१६॥

अन्वयार्थ—गृहस्थ के साथ सांसारिक विचार करना, असंयमानु-
ष्ठान की प्रशंसा करना, संसार व्यवहार संबंधी प्रश्नों का कथन करना
शय्यातर का आहार ग्रहण करना, इन सब को मेधावी ज्ञपरिज्ञा से
जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग करे ॥१६॥

टीकार्थ—असंयमी पुरुषों के साथ गाढ परिचय करना विचारवि-
मर्श करना, सावध कार्यो का विचार करना एवं असंयम संबंधी उप-
देश देना संपसारण कहलाता है। ‘बहुत सुन्दर भकान बनाया’ इत्यादि

‘सागारियं च पिंडं च-सागारिकं च पिंडं च’ शय्यातर पिंड ‘तं-तत्’ आ अधाने
‘विज्जं-विद्वान्’ विद्वान् भुनि ‘परिजाणिया-परिजानीयात्’ ज्ञ परिज्ञाधी ज्ञाणीने
प्रत्याख्यान परिज्ञार्थी तेनो त्याग करे ॥१६॥

अन्वयार्थ—गृहस्थनी साथे सांसारिक विचार करवो. असंयमानुष्ठाननी
प्रशंसा करनी, संसार व्यवहार संबंधी प्रश्नोत्तर कथन करवुं. शय्यातरने
आहार ग्रहण करवो, आ अधाने बुद्धिमान् पुरुष ज्ञ परिज्ञाधी ज्ञाणीने
प्रत्याख्यान परिज्ञार्थी तेनो त्याग करे ॥१६॥

टीकार्थ—असंयमी पुरुषोनी साथे गाढ परिचय करवो, विचार विमर्श
करवो, सावध कार्योने विचार करवो अने असंयम संबंधी उपदेश आपवो
ते संपसारणु कहेवाय छे. ‘बहुत सुन्दर भकान बनाव्यु’ विगेदे प्रकारथी

कृता-संपादिता शोभना गृहकरणादिका क्रिया येन सः-कृतक्रियः । तथा-‘पसि-
णायतणाणि च’ प्रश्नरथागतत्त्वानि च-भायतजनाविष्करणं कथनम्-यथाविव-
क्षितप्रश्ननिर्णयकरणानि अथवा लौकिकानां परस्परव्यवहारे मिथ्याशास्त्रमंशये
वा प्रश्ने सति यथावस्थितार्थकथनद्वारेण निर्णयकरणानि । तथा-‘सागारियं च
पिंड च’ सागारिकं च पिण्डं च, सागारिकः-शय्यातर स्तस्य पिण्डमाहारादिकम् ।
अथवा सागारिकपिण्डम्-जुगुप्सितकुलपिण्डं वा ‘तं’ तत्-तदेतत्सर्वं बन्धकारणत्वेन
‘विज्जं’ विद्वान् ‘परिजाणिया’ परिजानीयात्-ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान-
परिज्ञया परित्यजेत् इति ॥ असद्भिः सह सांसारिकवार्त्तालापकः, तथाऽसंयता-
ऽनुष्ठानस्य प्रशंसाकारकश्च न भवेत् तथा-प्रश्नशास्त्रमन्वन्धि प्रश्नोत्तरादिकं,
शय्यातरस्य पिण्डादिकं वा विद्वान् परित्यजेदिति भावः ॥१६॥

प्रकार से असंयमी के कार्य की प्रशंसा करना, संसार संबंधी प्रश्नों का
उत्तर देना, अथवा लौकिक जनोंके पारस्परिक व्यवहार में या मिथ्या
शास्त्र के विषय में संशय होने पर उसे दूर करने के लिए निर्णय देना,
शय्यातर का आहार आदि लेना या घृणित कुल का आहार लेना, इन
सब को मेधावी बन्ध का कारण जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग दे।

आशय यह है-असत्पुरुषों के साथ सांसारिक वार्त्तालाप करना,
असंयममय अनुष्ठान की प्रशंसा करना, गणित आदि लौकिक
शास्त्र संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना और शय्यातर का अर्थात् जिसके
घर में ठहरा हो उसका आहार लेना, इन सबको कर्मबन्ध का कारण
जान कर ज्ञानी पुरुष उनका परित्याग कर देवे ॥१६॥

असंयमीना कार्यनी प्रशंसा करवी, संसार संभंधी प्रश्नोने उत्तर आपवे।
अथवा लौकिक जनोना परस्परना व्यवहारमां अथवा मिथ्या शास्त्रना संभं-
धमां संशय थाय त्यादे तेने दूर करवा भाटे निर्णय आपवे, शय्यातरने।
आहार विगेदे अहणु करवे, अथवा निन्दित कुलने आहार लेवे। आ भधाने
बन्धनुं कारणु समञ्जने प्रत्याख्यान परिज्ञाधी तेने त्याग करे।

कडेवाने आशय अे छे के-असत्पुद्गेनी साथे संसार संभंधी वार्त्ता-
लाप करवे, असंयमवाणा अनुष्ठाननी प्रशंसा करवी गणित विगेदे लौकिक
शास्त्र संभंधी प्रश्नोने उत्तर आपवे अने शय्यातरने अर्थात् जेना घरमां
रह्या छाय तेने आहार लेवे, आ भधाने कर्मबन्धनुं कारणु समञ्जने ज्ञानी
पुद्गे तेने त्याग करवे। ॥१६॥

सूत्रम्—अष्टावयं न सिक्खिज्जा वेहाईयं च णो वए ।

हृत्थकम्मं विवायं च तं विज्जं परिजाणिया ॥१७॥

छाया—अष्टापदं न शिक्षेत वेधातीतञ्च नो वदेत् ।

हस्तकर्म विवादं च तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥१७॥

अन्वयार्थः—(अष्टावयं न सिक्खिज्जा) अष्टापदं—द्यूतक्रीडारूपं न शिक्षेत—नाऽभ्यसेत्, (वेहाईयं च णो वए) वेधातीतम् अधर्मप्रधानं वचो नो वदेत् । (हृत्थकम्मं) हस्तकर्म—कलहादिकम् (विवायं च) विवादं य—शुष्कवादं न कुर्यात् (तं) तदेतद् अष्टापदादिकं संसारकारणमिति (विज्जं) विद्वान् (परिजाणिया) परिजानीयात्—ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति ॥१७॥

‘अष्टावयं न’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘अष्टावयं न सिक्खिज्जा—अष्टापदं न शिक्षेत’ साधु जुआ खेलने का अभ्यास न करे ‘वेहाईयं च णो वए—वेधातीतञ्च न वदेत्’ जो बात अधर्म प्रधान हो अर्थात् धर्म विरुद्ध हो ऐसी बात न बोले ‘हृत्थकम्मं—हस्तकर्म’ हस्तकर्म अर्थात् कलह विगौरह तथा ‘विवायं—विवादं’ विवाद न करे ‘तं—तत्’ साधु इन बातों को संसार भ्रमण का कारण ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे उसका त्याग करे ॥१७॥

अन्वयार्थः—साधु अष्टापद अर्थात् द्यूत आदि का या चाणक्य शाल्म आदि का अभ्यास न करे। अधर्म प्रधान वचनों का प्रयोग न करे। हस्तकर्म तथा विवाद अर्थात् शुष्कवाद आदि न करे। यह सब संसार के कारण हैं, इस प्रकार जान कर मेधावी प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनका त्याग देवे ॥१७॥

‘अष्टावयं न’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘अष्टावयं न सिक्खिज्जा—अष्टापदं न शिक्षेत’ साधु जुगार रमवाने। अभ्यास न करे. ‘वेहाईयं च णो वए—वेधातीतञ्च न वदेत्’ जे बात अधर्म प्रधान होय ओटले के धर्म विरुद्ध होय ओवी बात न बोले ‘हृत्थकम्मं—हस्तकर्म’ हस्तकर्म अर्थात् कलह कलये। विगरे तथा ‘विवायं—विवादं’ वाद विवाद न करे ‘तं—तत्’ साधु आ सधणी बातोने ज्ञपरिज्ञाथी संसार भ्रमणना कारण इय मानीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेनो त्याग करे ॥१७॥

अन्वयार्थः—साधुजे, अष्टापद अर्थात् द्यूत विगरेने। अथवा चाणुक्य शाल्म विगरेने। अभ्यास न करे। अधर्म प्रधान वचनोने। प्रयोग न करे। हस्तकर्म तथा विवाद अर्थात् शुष्कवाद विगरे न करे. आ अधुं संसारना कारण इय छे. आ रीते समञ्जने मेधावी पुइये ज्ञपरिज्ञाथी तेने अनर्थनुं कारण ज्ञानीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेनो त्याग करे। ॥१७॥

टीका—‘अह्वावयं’ अष्टापदम्—द्यूतक्रीडाविशेषस्तम् ‘न सिक्खिज्जा’ न शिक्षेत—द्यूतक्रीडां न कुर्याद् नापि पूर्वशिक्षितमनुशीलयेत् ‘वेदाईयं च’ वेधाती-
तं च, वेधो धर्माऽनुवेधस्तस्मादतीतं सद्धर्माऽनुवेधातीतम्, यद्वा—अधर्मप्रधानकं
वचनजातम् ‘णो वए’ नो वदेत्—अधर्मप्रधानकं वचनं नैत्रोच्चारणीयम् । ‘हत्थकम्मं’
हस्तकर्म—हस्तव्यापारप्रधानकं कर्म—कलहं न कुर्यात् कुचेष्टितं वा । तथा—‘विवायं
च’ विवादं च—विरुद्धं वादं शुष्कचर्चां, वितण्डाप्रधानकवचनजातं नैत्र संपाद-
येत् ‘तं’ तत्सर्वम् ‘विज्जं’ विद्वान् ‘परिजाणिया’ परिजानीयात् । द्यूतक्रीडनकादि
सर्वमेवाऽधर्मजनकतया संसारकारणमिति ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया
परित्यजेदिति । उक्तञ्च—

‘द्यूताऽभ्यासस्तथाऽधर्मप्रधानवचनं बहु ।

कलहः शुष्कवादश्च सर्वो हि भवकारणम् ॥१॥ ॥१७॥

टीकार्थ—जिसमें आठ पद होते हैं वह एक प्रकार का द्यूत
है । उसका अभ्यास करना अर्थात् द्यूतक्रीडा करना या पूर्वशिक्षित द्यूत-
क्रीडा का अनुशीलन करना योग्य नहीं है । जो धर्म से अनुगत न हो
या जिसमें अधर्मकी प्रधानता हो, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए ।
हस्त प्रधान कर्म या कुचेष्टा न करे । शुष्क चर्चा या वितण्डावाद भी
नहीं करना चाहिए । यह सब द्यूतक्रीडा आदि अधर्मजनक होने से
संसार के कारण हैं ऐसा ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से
उनको त्याग दे । कहा भी है—‘द्यूताऽभ्यासस्तथाऽधर्म’ इत्यादि ।

द्यूत का अभ्यास, अधर्मप्रधान वचन, कलह और शुष्कवाद ये
सब संसार के कारण हैं ॥१॥ ॥१७॥

टीकार्थ—जेमां आठ पद डोय आ जेक प्रकारनुं द्यूत—गुणार छे, तेनो अभ्यास
करवो अर्थात् द्यूत—क्रीडा करवी अथवा पहेलां शिभवाडेल द्यूतक्रीडानुं अनु-
शीलन करवुं योग्य नथी. जे धर्माने अनुकूल न डोय, अथवा जेमां अधर्मानुं
प्रधानपणुं डोय, जेवा वचनो न बोलवा जेधज्जे. हस्त प्रधान कर्म अथवा
कुचेष्टा करवी नही आ पणुं द्यूत क्रीडा विगेरे अधर्माना कारणुं रूप डोवाथी
संसारना कारणुं रूप छे, जे प्रमाणुं ज्ञपरिज्ञाथी ज्ञाणीने प्रत्याख्यान परि-
ज्ञाथी तेनो त्याग करे कहुं पणुं छे के—द्यूताऽभ्यासस्तथाऽधर्म इत्यादि

द्यूतनो अभ्यास करवो, अधर्म प्रधान वचन, कलह अने शुष्कवाद आ
सधणुं संसारना कारणुं रूप छे. ॥१७॥

मूलम्—पाणहाओ य छत्तं च, पाणहाओ य बालवीयणं ।

परकीरियं अन्न मन्नं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१८॥

छाया—उपानहौ च छत्रं च, नालिकं बालव्यजनम् ।

परक्रियाप्रत्ययोऽन्यं च, तद् विद्वान् परिजानीयात् ॥१८॥

अन्वयार्थः—(पाणहाओ य) उपानहौ च (छत्तं च) छत्रं च (नालियं) नालिकम्—
धूतक्रीडाविशेषम् (बालवीयणं) बालव्यजनम्, बालैर्मयूरपिच्छैर्निर्मितं व्यजनम् (अन्न-
मन्नं) अन्योऽन्यं परस्परम् (परकीरियं च) परक्रियाम्—परस्परतोऽन्यसंपाद्यामन्यः
करोति तथा—परनिष्पाद्यां परक्रियामिति (तं) तत्—एतत्सर्वम् (विज्जं) विद्वान् (परि-
जाणिया) परिजानीयात्—ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया त्यजेदिति ॥१८॥

‘पाणहाओ य छत्तं च’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘पाणहाओ य—उपानहौ च’ जूना पहनना ‘छत्तं—छत्रम्’
छाता लगाना ‘नालियं—नालिकं’ जूआ खेलना ‘बालवीयणं—बालव्यज-
नम्’ मयूरपिच्छ निर्मित पंखा आदिसे पवन करना तथा ‘अन्नमन्नं—अन्यो
ऽन्यम्’ परस्पर की ‘परकीरियं—परक्रियां’ एक दूसरे की क्रिया ‘तं-
तत्’ उसको ‘विज्जं—विद्वान्’ विद्वान् साधु ‘परिजाणिया—परिजानीयात्’
ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका त्याग करे ॥१८॥

अन्वयार्थः—पगरखी पहनना, छतरी लगाना, नालिक जुआ खेलना,
मयूर पिच्छ आदि के बने पंखे का उपयोग करना और अन्योन्यक्रिया
करना अर्थात् एक के द्वारा करणीय क्रिया दूसरा करे और दूसरे के
करने की पहला करे—इन सब को मेधावी संसारबन्ध के कारणरूप जान
कर उनको त्याग दे ॥१८॥

‘पाणहाओ य छत्तं च’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘पाणहाओ य—उपानहौ च’ जेडा पहरेवा ‘छत्तं—छत्रम्’ छत्री धारण
करवी ‘नालियं—नालिकम्’ जुआर रभवे ‘बालवीयणं—बालव्यजनम्’ मेरना
पीछाथी भनाववाभां आवेल पभा विगेरेथी पवन नाभवे तथा ‘अन्नमन्नं—
अन्योऽन्यम्’ अेक भीलनी ‘परकीरियं—परक्रियां’ अेक भीलनी क्रिया ‘तं-तत्’
तेने ‘विज्जं—विद्वान्’ विद्वान् साधु ‘परिजाणिया—परिजानीयात्’ ज्ञपरिज्ञाथी
जलणीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेने त्याग करे ॥१८॥

अन्वयार्थः—पगरभा पहरेवा, छत्री लगाववी, जुआर जेलवे, मेरना
पीछा विगेरेथी भनावेला पंखाने उपयोग करवे तथा अन्योन्य क्रिया करवी
अर्थात् अेकने करवानी क्रिया भीले करे अने भीलने करवानी क्रिया पहिले
करे आ गधाने समजने आह्यो पुरुष तेने त्याग करे ॥१८॥

टीका—‘पाणहाओ य’ उपानहौ च उपलक्षणत्वात् काष्ठपादुकादीनामपि ग्रहणम्, ‘छत्रं’ छत्रम्-प्रशिद्धम्, ‘नालिकं’ नालिकम्-धूतक्रीडाविशेषम्, ‘वाल-वीयणं’ वालव्यजनम्-वालै मयूगपिच्छिकादिभिः संपादितं वालव्यजनम् ‘पंखा’ इतिलोकप्रसिद्धम् ‘परकीरियं’ परक्रियाम्-परस्य संबन्धिनी क्रिया कुचेष्टारूपा ताम् ‘अन्योन्यं’ अन्योन्यं-परस्परम्-परस्परक्रियमाणां क्रियाम् ‘तं’ तत् सवम् ‘विज्ञं’ विद्वान् ‘परिजाणिया’ परिजानीयात्, एतत्सर्वमशेषं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेत् । उक्तञ्च—

‘उपानद्वारणं धूतक्रीडनं छत्रधारणम् ।

वालव्यजनमेतद्धि व्यतिहत्य नजेत् सुनीः ॥१॥ इति ॥१८॥

मूलम्—उच्चारं पंखवणं हरिषसु न करे सुणी ।

विद्येण वावि साहहु पंखसेजीं कथाइ वि ॥१९॥

छाया—उच्चारं पंखवणं हरितेषु न कुर्यान्सुनिः ।

विकटेन वापि संहृत्य नाचमेत कदाचिदपि ॥१९॥

टीकार्थ—‘पाणहाओ’ का अर्थ है चमड़े से बने पादत्राण किन्तु उपलक्षण से काष्ठपादुका (खडाऊ) आदि भी इनमें समाविष्ट होती हैं। इसी प्रकार छत्र, नालिक (धूतक्रीडा), वालों आदि का बना पंखा, परक्रिया (पर संबधी क्रिया) तथा अन्योन्य क्रिया अर्थात् क्रियाओं का व्यत्यय, इन सब को मेधावी ज्ञपरिज्ञा से अनर्थ का मूल जाने और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनको त्याग दे। कहा भी है—‘उपानद्वारणं धूत’ इत्यादि ।

‘पंखरखी पहनना, धूत क्रीडा करना, छाता धारण करना, पंखा चलाना, इत्यादि को त्याग कर ज्ञानी पुरुष संयम का अनुष्ठान करे ॥१॥ ॥१८॥

टीकार्थ—‘पाणहाओ’ ने। अर्थ याभडाथी जनावेल पगरभा अर्थात् जोडा ओ प्रभाणे छे, परंतु उपलक्षणथी लाकडानी पादुका-याभडी विगेरे पंख तेनाथी अडणु थाय छे. ओज प्रभाणे छत्र, नालिक (धूतक्रीडा) वाणा विगेरेना जनावेल पंखा, परक्रिया (परसंबधी क्रिया) तथा अन्योन्य क्रिया अर्थात् क्रियाओने व्यत्यय-इरेइर आ सधजाने मेधावी-डाहो ‘पुरुष ज्ञपरिज्ञाथी अनर्थकारक ज्ञानीने अने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करे. कहुं पंख छे-उपानद्वारण धूत’ इत्यादि पगरभा पडेरवा, धूतक्रिया करवी, छत्री धारण करवी. पंखा चलाववा, विगेरेने त्याग करीने ज्ञानी पुरुष संयमनु अनुष्ठान करे. ॥१॥ ॥१८॥

अन्वयार्थः—(मुणी) मुनिः—साधुः (उच्चारं) उच्चारम्—पुरीषोत्सर्गम् (पासवणं) प्रस्रवणम्—(हरिपसु ण करे) हरितेषु—बीजादिषु उपरि न कुर्यात् (साहदृष्टु) संहृत्य-बीजादिकमपनीय (वियडेण वावि) विक्रटेन—विगतजीवेनाप्युदकेन (कयावि) कदाचिदपि (णायमेज्जा) नाचमेत—न निर्लेपनं कुर्यादिति ॥१९॥

टीका—‘मुणी’ मुनिः—जिनवचनमननकर्त्ता ‘हरिपसु’ हरितेषु उपरि बीजेषु वा यानि स्थानानि हरितबीजादिसंयुक्तानि तादृशस्थले ‘उच्चारं’ पुरीषपरित्यागम् ‘पासवणं’ प्रस्रवणम् ‘ण करे’ न कुर्यात् ‘साहदृष्टु’ संहृत्य हरितबीजादिकं चापनीयाऽपि तत्र स्थाने ‘वियडेण’ विक्रटेन—अचित्तजलेन ‘वावि’ वाऽपि ‘कयाइ वि’ कदाचिदपि कथमपि ‘णायमेज्जा’ नाचमेव शौचमपि न कुर्यात् ॥१९॥

‘उच्चारं पासवणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘मुणी-मुनिः’ साधु ‘उच्चारं-उच्चारम्’ पुरीषोत्सर्ग-उच्चार ‘पासवणं-प्रस्रवणं’ पेशाथ ‘हरिपसु ण करे-हरितेषु न कुर्यात्’ हरित वनस्पतिभ्यं न करे ‘साहदृष्टु-संहृत्य’ बीज आदिको हटाकर ‘वियडेण वावि-विक्रटेन वापि’ अचित्त जलसेभी ‘कयाइ वि-कदाचिदपि’ किसी समयभी ‘णायमेज्जा-नाचामेत’ आचमन न करे ॥१९॥

अन्वयार्थः—मुनि बीजादि वनस्पतिक्राय पर उच्चार पासवण का त्याग न करे और बीज आदि को हटा कर अचित्त जल से कदापि आचमन न करे ॥१९॥

टीकार्थः—जिन वचनों का मनन करने वाला मुनि बीज आदि वनस्पति पर या उससे युक्त स्थान पर उच्चार और ‘पासवण’ प्रस्रवण का

‘उच्चारं पासवणं’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘मुणी-मुनिः’ साधु ‘उच्चारं-उच्चारम्’ पुरीषोत्सर्गं—शरीरभक्षत्याग ‘पासवणं-प्रस्रवणं’ पेशाथ ‘हरिपसु ण करे-हरितेषु न कुर्यात्’ वीजादिकी वनस्पतिभ्यं न करे. ‘साहदृष्टु-संहृत्य’ भी विगेरेने असेडीने ‘वियडेण वावि-विक्रटेन वापि’ अचित्त पाणीथी पणु ‘कयाइ वि-कदाचिदपि’ कदापि पणु समये ‘णायमेज्जा-नाचामेत’ आचमन न करे. ॥१९॥

अन्वयार्थः—जिन विगेरे अस्तिक्राय पर मुनि उच्चार प्रस्रवण (मण-भूत्र) नो त्याग न करे अने भी विगेरेने हटावीने अचित्त जलनु’ कदापि आचमन न करे. ॥१९॥

टीकार्थः—जिन वचनोनुं मनन करवावाणा मुनिओ भीज विगेरे वनस्पति पर अथवा तेनाथी युक्त स्थान पर उच्चार (भक्षत्याग) अने प्रस्रवण

अन्वयार्थः—(मुणी) मुनिः—साधुः (उच्चारं) उच्चारम्—पुरीषोत्सर्गम् (पासवणं) प्रस्रवणम्—(हरिपसु ण करे) हरितेषु—बीजादिषु उपरि न कुर्यात् (साहदृढ) संहृत्य-बीजादिकमपनीय (वियडेण वावि) विक्रटेन—विगतबीवेनाप्युक्षेन (कयात्रि) कदाचिदपि (णायमेज्जा) नाचमेत—न निर्लेपनं कुर्यादिति ॥१९॥

टीका—‘मुणी’ मुनिः—जिनवचनमननकर्ता ‘हरिपसु’ हरितेषु उपरि बीजेषु वा यानि स्थानानि हरितबीजादिषु संकुच्यनि नाष्टकस्थले ‘उच्चारं’ पुरीषपरित्यागम् ‘पासवणं’ प्रस्रवणम् ‘ण करे’ न कुर्यात् ‘साहदृढ’ संहृत्य हरितबीजादिकं चापनीयाऽपि तत्र स्थाने ‘वियडेण’ विक्रटेन—अचित्तजलेन ‘वावि’ वाऽपि ‘कयाइ वि’ कदाचिदपि कथमपि ‘णायमेज्जा’ नाचमेत शौचमपि न कुर्यात् ॥१९॥

‘उच्चारं पासवणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘मुणी-मुनिः’ साधु ‘उच्चारं-उच्चारम्’ पुरीषोत्सर्गं-उच्चार ‘पासवणं-प्रस्रवणं’ पेशाथ ‘हरिपसु ण करे-हरितेषु न कुर्यात्’ हरित वनस्पति में न करे ‘साहदृढ-संहृत्य’ बीज आदिको हटाकर ‘वियडेण वावि-विक्रटेन वापि’ अचित्त जलसेभी ‘कयाइ वि-कदाचिदपि’ किसी समयभी ‘णायमेज्जा-नाचामेत’ आचमन न करे ॥१९॥

अन्वयार्थः—मुनि बीजादि वनस्पतिकाय पर उच्चार पासवण का त्याग न करे और बीज आदि को हटा कर अचित्त जल से कदापि आचमन न करे ॥१९॥

टीकार्थः—जिन वचनों का मनन करने वाला मुनि बीज आदि वनस्पति पर या उससे युक्त स्थान पर उच्चार और ‘पासवण’ प्रस्रवण का

‘उच्चारं पासवणं’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘मुणी-मुनिः’ साधु ‘उच्चारं-उच्चारम्’ पुरीषोत्सर्गं-शरीरभक्षत्याग ‘पासवणं-प्रस्रवणं’ पेशाथ ‘हरिपसु ण करे-हरितेषु न कुर्यात्’ वीजादिकी वनस्पतिमां न करे. ‘साहदृढ-संहृत्य’ भी विगेरेने भूसेडीने ‘वियडेण वावि-विक्रटेन वापि’ अचित्त पाष्ठीथी पथु ‘कयाइ वि-कदाचिदपि’ कौर्ध पथु समथे ‘णायमेज्जा-नाचामेत’ आचमन न करे. ॥१९॥

अन्वयार्थः—भीज विगेरे अस्तिकाय पर मुनि उच्चार प्रस्रवण (मण-भूत्र) नो त्याग न करे अने भी विगेरेने, छटावीने अचित्त जलनुं कदापि आचमन न करे. ॥१९॥

टीकार्थः—अनवचनोनुं मनन करवावाणा मुनिअे भीज विगेरे वनस्पति पर अथवा तेनाथी युक्त स्थान पर उच्चार (भक्षत्याग) अने प्रस्रवण

विद्वान् (परिजाणिया) परिजानीयात् तदेतत्सर्वम् परामत्रवस्त्रादिकमकल्प्यं ज्ञपरि-
ज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति ॥२०॥

टीका—‘परऽमत्रे’ परामत्रे—परस्य—गृहस्थस्य अमत्रे—भोजनपात्रे स्यात्प्यादौ
‘अन्नपाणं’ अन्नं पानं च ‘कषाड् वि’ कदाचिदपि—कस्मिंश्चिदपि काले कुत्रचिद-
प्येकस्यास्यप्यवस्थायाम् ‘ण भुंजेज्ज’ न भुञ्जीत—गृहस्थपात्रादौ अन्नं पानं च व्यव-
स्थाप्य नैव भोजनं कुर्यात् । यतो हि गृहस्थस्य भोजनभाजनं सचित्तजलप्रक्षालितं
हिसादिदोषाश्रायकम् उपलक्षणत्वात् गृहस्थपात्रे जलशीतलकरणं वस्त्रादिधावनं
ज्वराद्यवस्थायां तत्पात्रे औषधादिसेवनमपि न कुर्यादिति । तथा—‘अचेलो वि’
अचेलोऽपि—वस्त्ररहितोऽपि अलवस्त्रोऽपि मुनिः ‘परवत्थं’ परकीयरय—गृहस्थादेः
वस्त्रं नैव गृह्णीयात् । ‘तं’ तन्—एतत्सर्वमेवाऽन्यदीयगृहस्थादिपात्रवस्त्रादिसेवनं

वस्त्रों को धारण न करे । मेधावी इस तथ्य को ज्ञपरिज्ञा से जान कर
प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनको त्याग दे ॥२०॥

टीकार्थ—साधु, गृहस्थ के थाली आदि पात्र में अन्न और जल को
किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में न ओगे । अर्थात् अन्न
या पानी गृहस्थ के पात्र में रख कर न खावे पीवे । क्योंकि गृहस्थ का
भोजनपात्र सचित्त जल से धोया होता है, अतएव हिसादि दोषों का
जनक है । उपलक्षण से गृहस्थ के पात्र में जल शीतल न करे और न
गृहस्थ के पात्र में वस्त्र धोवे और न ज्वर आदि की अवस्था में औषध
आदि का सेवन करे । इसके अतिरिक्त मुनि चाहे वस्त्ररहित हो तो भी
गृहस्थ के वस्त्रों को धारण न करे । यह सब गृहस्थ के वस्त्र पात्र आदि

धारण न करना, मेधावी पुरुषे वा तथ्यने ज्ञपरिज्ञाथी जाणीने प्रत्याख्यान
परिज्ञाथी तेना त्याग करवे ॥२०॥

टीकार्थ—साधु गृहस्थनी थाणी वगेरे पात्रमां अन्न अने जलने डोर्ष पणु
डोणे अने डोर्ष पणु अवस्थामां लोणवे नही, अर्थात् अन्न अथवा पाणी
‘गृहस्थना पात्रमां राणीने भाय पीवे नही’ केसके—गृहस्थना लोचनपात्र
सचित्त जलथी धोयेल डोय छे, तेणी ते हिंसा वगेरे दोषो पाणुं डईवाय
छे, उपलक्षणथी गृहस्थना पात्रमां पाणी ठंडु करवुं नही. तेमज गृहस्थना
पात्रमां वस्त्र पणु धोवा नही. तथा ताव आदि अवस्थामां गृहस्थना पात्रमां
‘औषधनुं सेवन करवुं नही. आ शिवाय आडे तो मुनि निर्वास-वस्त्रविनाना
डोय तो पणु गृहस्थना वस्त्रोने धारण न करे. आ गृहस्थना वस्त्र, पात्र

संसारकारणमिति 'विज्जं' विद्वान् 'परिजाणिया' परिजानीयात्-ज्ञपरिज्ञया परि-
ज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया षरित्यजेदिति ॥२०॥

मूलम्—आसंदीं पलियंके य, णिसिज्जं च गिहंतरे ।

संपुच्छणं स्मरणं वा, तं विज्जं परिजाणिया ॥२१॥

छाया—आसन्दीं पर्यङ्कं च, निषथां च गृहान्तरे ।

संप्रच्छनं स्मरणं वा, तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥२१॥

अन्वयार्थः—(आसंदीं) आसन्दीम् (कुर्सी) इति प्रसिद्धाम् (पलियंके य)
पर्यङ्कं च (पलङ्ग) इति प्रसिद्धम् (गिहंतरे णिसिज्जं च) गृहान्तरे-गृहगृहमध्ये
का उपयोग संस्कार का कारण है। सेधाची इस तथ्य को ज्ञपरिज्ञा
से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनको त्याग दे ॥२०॥

'आसंदीं पलियंके य' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'आसंदीं-आसंदीं' मंचिका, आदि आसन विशेष को
तथा 'पलियंके य-पर्यंकं च' शयन योग्य आसन उसको 'गिहंतरे
णिसिज्जं च-गृहान्तरे निषद्याञ्च' गृहस्थ के घर में बैठना 'संपुच्छणं-
संप्रश्नम्' गृहस्थके घर में जाकर उसका कुशल पूछना 'स्मरणं वा-स्मरणं
वा' तथा अपनी पूर्वक्रिया का स्मरण 'तं-तत्' से सब 'विज्जं-विद्वान्'
विद्वान् साधु 'परिजाणिया-परिजानीयात्' ज्ञपरिज्ञा से जानकर
प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उसका त्याग करे ॥२१॥

अन्वयार्थ—आसंदी (एक प्रकार का कुर्सी शरीखा आसन) और
पर्यंक (पलंग) का सेवन करना तथा गृहस्थ के घर में बैठने से संयम

विगेरेना उपयोग संसारतुं कारणं छे, सेधाची पुत्र्य आ तथ्यने समने
तथा ज्ञपरिज्ञाथी समलने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करे ॥२०॥

'आसंदी पलियंके य' इत्यादि

शब्दार्थ—'आसंदीं-आसंदीं' माथे वगेरे आसन विशेष तथा 'पलियंके य
-पर्यंकं च' शयनने योग्य आसनने 'गिहंतरे णिसिज्जं च-गृहान्तरे निषथां च'
गृहस्थना घरमां भेसपुं 'संपुच्छणं-संप्रश्नम्' गृहस्थना घर न्छने तेना कुशल
भेसाचार पूछना 'स्मरणं वा-स्मरणं वा' तथा धेतानी पूर्व क्रियातुं स्मरण 'तं-
तत्' आ अधाने 'विज्जं-विद्वान्' विद्वान् साधु 'परिजाणिया-परिजानीयात्' ज्ञप-
रिज्ञाथी ज्ञाणीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करे ॥२१॥

अन्वयार्थ—आसंदी (एक प्रकारतुं मुसिं जेपुं आसन) अने पर्यंक-
पलंगतुं सेवन करवुं तथा गृहस्थना घरमां भेसवाथी संयमनी विराधना

निपद्यां च—गृहस्थगृहे उपवेशनम् तथा—(संपुच्छणं) संपच्छनम् गृहस्थगृहे कुशला-
दिप्रश्नम् (सरणं वा) स्मरणं वा—पूर्वक्रीडितस्मरणम् 'तं' तत् (विज्जं) विद्वान् (परि-
जाणिया) परिजानीयात्—ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति ॥२१॥

टीका—'आसंदी' आसन्दीम्—'कुरसी' ति प्रसिद्धाय्, इदं च उपलक्षणम्
तेन गृहस्थस्य उपवेशने व्यवहृतानि सर्वाण्यपि आसनानि परिग्रहीतव्यानि, तथा—
'पलियंके य' पर्यङ्कं च—विशिष्टखट्वाम्—'पलंग' इति लोकोपसिद्धम्, तथा—'गिहं-
तरे' गृहस्थगृहाभ्यन्तरे 'गिसिज्जं च' उपवेशनम्, एतत्सर्वं संयमपरिपन्थीति
भिया परिहरेत् । तथाचोक्तम्—

'गंभीरञ्जुसिरा एते, पाणा दुष्पडिलेहभा ।

अगुत्ती वंभचेरस्त, इस्थीओ वात्रि संकणा ॥१॥इति ।

छाया—गम्भीरभृपिराण्येतानि, प्राणा दुष्प्रतिलेख्यकाः ।

अगुप्ति ब्रह्मचर्यस्य, स्त्रियो वापि शङ्कना ॥१॥इति॥

की विराधना होती है। गृहस्थ की कुशल आदि पूछना, गृहस्थ की शरण
लेना या पूर्वशुक्त विषयभोगों का स्मरण करना इन सब को मेधावी
ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनको त्याग दे ॥२१॥

टीकार्थ—आसंदी एक विशेष प्रकार का आसन है जो आजकल
कुर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथन उपलक्षण है। इससे उन सभी
आसनों का ग्रहण कर लेना चाहिए जिन्हें गृहस्थ अपने बैठने के काम में
लेते हैं। पलियंक अर्थात् पलंग या खाट। 'गिसिज्जं' अर्थात् गृहस्थ के
घर में बैठना। इन सब का उपयोग करना संयम से प्रतिकूल है अतएव
इनको त्याग देना चाहिए। कहा भी है—'गंभीरञ्जुसिरा एते' इत्यादि।

थाय छे. गृहस्थनी कुशलता पूछनी गृहस्थनुं शरण्यु लेवुं अथवा पडेला
लोगवेला विषयलोगोनुं स्मरण्यु करवुं. आ अधाने। पुद्धिमाने ज्ञपरिज्ञाथी
जानीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेने त्याग करवे ॥२१॥

टीकार्थ—आसंदी अ एक विशेष प्रकारनुं आसन छे. नेने डालमां पुशि
कडेवामां आवे छे. आ कथन उपलक्षणथी कडेला छे. आ कथनथी गृहस्थो ने
आसने। पोताना उपयोगमां देला होय ते सधना आसनोने निषेध सम-
जवे। 'पलियंक' अर्थात् पलंग के भाटले। 'गिसिज्जं' अर्थात् गृहस्थना घरमां
मसवुं आ अधाने। उपयोग करवे ते संयमनी प्रतिकूल छे, तेथी तेने
त्याग करवे। कहुं पण्यु छे के—'गंभीरञ्जुसिरा एते' इत्यादि पुशि, पलंग
विगेरेना छिद्रो उंठा होय छे, तेमां रहेला लवे। नेध शकता नथी. तेथी

आसन्धासनस्य छिद्रं गम्भीरं भवति अतस्तत्र प्रतिच्छेदनं न संभवति, तथा गृह-
स्य मध्ये गृहस्य अन्तर्वा उपवेशनेन ब्रह्मचर्यस्य रक्षा न भवति तथा स्त्रीशङ्काऽपि
विद्यते अतस्तत्रावस्थानं न समीचीनमिति भावः । 'संपुच्छणं' संप्रच्छन्नम् तत्र
गृहादौ गृहस्थस्य कुशलादिप्रश्नः पृच्छा तम् । 'सरणं वा वि' स्मरणं वापि, यत्
पूर्वं क्रीडितं तस्येदानीं तेन सह परिचरितम् । 'तं' इत्यादिकं स्वमेव 'विज्जं'
विद्वान् 'परिजाणिया' परिजानीयात्-ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परि-
हरेत् । एतानि पूर्वोक्तानि सर्वाण्यपि संसारकारणानीति ज्ञात्वा परित्यजेदिति ।
उक्तं च—'साधुर्नोपवेशेनमश्रे, पर्यङ्के न शयीत् वा ।

गृहस्थानां गृहेऽथ वा, गृहयोरन्तरे पथि ॥१॥

'कुर्सी, पलंग आदिके छिद्र गहरे होते हैं। उनमें प्राणी दिखाई
नहीं दे सकते, इस कारण उन पर बैठने से हिंसा हो सकती है। गृहस्थ
के घर में बैठने से ब्रह्मचर्य अरक्षित होता है और स्त्रियों से आशंका
उत्पन्न होती है ॥१॥

इसी प्रकार गृहस्थ से कुशल प्रश्न पूछना, गृहस्थ का शरण लेना
या रोगादि की अवस्था में अपने अतीतकालीन गृहजीवन को स्मरण
करना या पूर्वसुक्त भोगों को स्मरण करना, इन सब को मेधावी ज्ञप-
रिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनका परित्याग कर दे,
क्योंकि यह संसार के कारण हैं।

'साधु मंच 'खाट' पर आसीन न हो, पर्यङ्क पर शयन न करे, गृह-
स्थोंके गृह में अथवा दो गृहों के मध्य मार्ग में या गलीमें न बैठे। गृहस्थ

तेना पर भेसवाथी डिंसा थव ने। संभव रहे छे, तेमज गृहस्थना धरमां
भेसवाथी अक्षय्यनुं रक्षणु थतुं नथी, तेमज स्त्रियोना संधधमां शंका
उपस्थित थाय छे, ॥१॥

ज्जेन रीते गृहस्थने कुशल प्रश्न पूछवे। गृहस्थनुं शरणु लेवुं अथवा
रोगादि अवस्थांमां पोताना भूतकाणना गृहस्थ एवनेना विचार करवे। अथवा
पडेलां लोगवेला लोगोने स्मरणु करवा, आ अधाने मेधावी पुंश्च सपरि-
ज्ञाथी ज्ञाणीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करे, केमके आ अधा संसा-
रने वधारवाना कारणु इप कडेवाय छे,

साधुज्जे भाटला पर भेसवुं नहीं पलंग पर सुवुं नहीं गृहस्थोना
धरमां अथवा भे धरनी वच्चेना मार्गमां अथवा गलीमां भेसवुं नहीं गृह-

वीथ्यां नोपदिशेन्नो वा, कुञ्जलमन्त्रमाहरेत् ।

कृतां पूर्वां न वा क्रीडां, संस्मरेत् परिपन्थिनः ॥२॥

संयमस्येति संजानन्, एष शास्त्रे विनिर्णयः ॥इति॥२॥

मूलम्—जसं किञ्चित् सिलोयं च, जा य वंदन पूजणा ।

सर्वलोक्यंसि जे कामा, तं विज्जं परिजाणिया ॥२२॥

छाया—यशः कीर्तिश्च श्लोकश्च, या च वन्दनपूजना ।

सर्वलोके ये कामा, स्तद्धिद्वान् परिजानीयात् ॥२२॥

अन्वयार्थ —(जसं) यशः—ख्यातिः (किञ्चित्) कीर्तिः—‘अदो अयं पुण्यभागी-
त्यादि सर्वदिग्गव्यापि साधुवादः (च सिलोयं) च पुनः श्लोकः—गुणोत्कीर्तनम्

से कुशल प्रश्न न पूछे। पूर्वजीवन में की हुई क्रीडा का स्मरण न करे,
क्योंकि ऐसा करना संयम से विरुद्ध है। यह शास्त्रकृत निर्णय है ॥२॥ ॥२१॥

‘जसं किञ्चित् सिलोयं च’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘जसं-यशः’ ख्याति ‘किञ्चित्-कीर्तिः’ कीर्ति-अर्थात् साधु
वाद ‘च सिलोयं-च श्लोकः’ श्लोक अर्थात् गुणवर्णन ‘जा य वंदनपूजणा-
या च वंदनपूजना’ और जो वंदन एवं वस्त्रादिप्रदानरूप सत्कार तथा
‘सर्वलोक्यंसि जे कामा-सर्वलोके च ये कामाः’ समस्तलोक में जो काम-
भोग है ‘तं-तत्’ उन सब को ‘विज्जं-विद्वान्’ विद्वान् मुनि ‘परिजा-
णिया-परिजानीयात्’ ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे उसका
त्याग करे ॥२२॥

अन्वयार्थ—यश, कीर्ति, श्लोक, वन्दन, पूजन आदि समस्त लोक

स्थाने कुशल प्रश्न पूछना नहीं। पछेलां करेलां क्रीडानु स्मरण न करवुं, केमडे-
तेम करवुं अये संयमथी विरुद्ध छे. आ प्रमाणे शास्त्रेणो निर्णय छे. ॥१.२॥ ॥२१॥

‘जसं किञ्चित् सिलोयं च’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जसं-यशः’ ख्याति ‘किञ्चित्-कीर्तिः’ कीर्ति अर्थात् साधुवाद ‘च-
‘सिलोयं-च श्लोकः’ श्लोक अर्थात् गुणवर्णन ‘जा य वंदनपूजणा-या च वंदन-
पूजना’ तथा वंदन अने वस्त्रादि प्रदान इय सत्कार तथा ‘सर्वलोक्यंसि जे
कामा-सर्वलोके च ये कामाः’ सधणा लोकमां अये कामभोग छे, ‘तं-तत्’ अये
अधाने ‘विज्जं-विद्वान्’ विद्वान् मुनि ‘परिजाणिया-परिजानीयात्’ ज्ञपरिज्ञाथी
जानीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेनो त्याग करे ॥२२॥

अन्वयार्थ—यश, कीर्ति, श्लोक, वन्दन, पूजन विगरे सधणा लोकमां अये

(जा य वंदनपूयणा) या च वन्दनपूजना—चक्रवर्त्यादिभिर्वन्दना, तैरेव वस्त्रादिना सत्कारः पूजना (सर्वलोयंसि जे कामा) सर्वस्मिन् लोके येऽन्येऽपि कामाः—इच्छारूपाः (हं) तत्सर्वम् (विज्जं) विद्वान् (परिजाणिया) परिजानीयात्—ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति ॥२२॥

टीका—‘यशं’ यशः—ख्यातिः ‘कीर्त्ति’ कीर्त्तिः—‘अहो अयं पुण्यभागी’ इत्यादि सर्वदिग्व्यापि साधुवादः सिलोयं ‘च’ श्लोकश्च—गुणवर्णनम्, ‘जा य वंदनपूयणा’ या च वन्दनपूजना, बलदेवचक्रवर्त्यादिभिर्वन्दना, तैरेव सत्कारं सन्नेहं वस्त्रादीनां प्रदानं पूजना। किं बहुना—‘सर्वलोयंसि जे कामा’ सर्वलोके ये कामाः, कवनीया मनोज्ञाश्च ये कामाः शब्दादिरूपाः—यद्वा यशः कीर्त्त्यादिरूपाः सर्वलोके विद्यमानाः ते तरे कर्मबन्धकारणानीति । ‘विज्जं’ विद्वान् ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया सर्वानेवैतान् परिहरेत् । यशः

में जो भी इच्छा अदनरूप काम हैं, उन सब को मेधावी ज्ञपरिज्ञासे दूर्गति का कारण जाने और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनका परित्याग कर दे ॥२२॥

टीकार्थ—यश का अर्थ ख्याति है। ‘अहा, यह बड़ा पुण्यभागी है’ इत्यादि सर्वकामिक साधुवाद यश को कीर्त्ति कहते हैं। गुणों की स्तुति श्लोक कहलाता है। बलदेव, चक्रवर्ती आदि के द्वारा की जानेवाली नमन क्रिया वन्दना है। और उनके द्वारा सत्कार पूर्वक स्नेह के साथ वस्त्र आदि का दिया जाना पूजा है। अधिक क्या, इस सम्पूर्ण लोक में जो भी कमनीय (सुन्दर) एवं मनोज्ञ शब्दादि काम हैं, वे सभी कर्मबन्धन के कारण हैं। मेधावी पुरुष ज्ञपरिज्ञा से उन्हें अनर्थ का कारण जाने और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे।

કાંઈ ઈચ્છા અર્થાત્ મહનરૂપ કામ છે, તે બધાને મેધાવી પુરૂષ જ્ઞપરિજ્ઞાથી દુર્ગતિના કારણ રૂપ સમજે અને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી તેનો ત્યાગ કરે. ॥૨૨॥

ટીકાર્થ—યશનો અર્થ ખ્યાતિ છે. ‘ઓહો, આ ઘણો જ પુણ્યશાળી છે’ [વગેરે સર્વ કાલ સંબંધી સાધુવાદ યશને કીર્તિ કહે છે. શુભોની સ્તુતિને શ્લોક કહે છે, બળદેવ ચક્રવર્તી વગેરે દ્વારા કરવામાં આવનારી નમન ક્રિયાને વંદના કહે છે. અને તેઓ દ્વારા સત્કાર પૂર્વક સ્નેહની સાથે વસ્ત્ર વિગેરે આપવામાં આવે તે પૂજા છે, વિશેષ શું કહેવું? આ સમગ્ર લોકમાં જે કાંઈ કમનીય અર્થાત્ સુંદર અને મનોજ્ઞ શબ્દાદિ કામ છે, તે બધા કર્મ બંધના કારણ રૂપ છે. મેધાવી પુરૂષ જ્ઞપરિજ્ઞાથી તેને અનર્થ તુ કારણ સમજે અને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી તેનો ત્યાગ કરે.

कीर्तिश्लाघा वन्दनपूजनाऽऽद्याः लोकस्वित्तमर्षकामनाः संसारभ्रमणकारिण्य इति
 ज्ञात्वाऽवधार्याऽऽस्त्यहितार्थी विद्वान् परित्यजेदिति सङ्कलितो भावः ॥२२॥

मूलम्—जेणेहं णिन्वहे भिन्खु, अन्नपाणं तहाविहं ।

अणुप्पयाण अन्नैसिं तं विज्जं परिजाणिया ॥२३॥

छाया—येनेह निर्बहे भिन्खु रत्तं पान तथादिदम् ।

अनुप्रदानन्वेपां, परिजान परिजानीयात् ॥२३॥

अन्वयार्थः—(भिन्खु) भिक्षुः-साधुः (जेण) येनाऽन्नेन पानेन 'इहं' इह-
 लोके (निन्वहे) निर्बहेत् संन्यासाया निर्बहिः यवेत् (तहाविहं) तथाविधं-

आशय यह है कि यज्ञ, कीर्ति, श्लाघा, वन्दन, पूजन आदि जो भी
 लोक में काम हैं, वे सब संसार भ्रमण के कारण हैं। ऐसा जान कर
 आत्महितैषी मेधावी उनका त्याग करे ॥२२॥

'जेणेहं निन्वहे भिन्खु' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'भिन्खु-भिन्खुः' साधु 'जेण-येन' जो जन्म और जलसे
 'इहं-इह' इसलोकमें 'निन्वहे-निर्बहेत्' संन्यस यात्रादिका विनाश न हो
 जाय 'तहाविहं-तथाविधम्' द्रव्य-क्षेत्र काल आदिकी अपेक्षासे अशुद्ध
 'अन्नं पानं-अन्नं पानं' आहार पानी की 'अन्नेसिं-अन्नेपां' दूसरे
 साधुको 'अणुप्पयाणं-अनुप्रदानम्' देना 'तं विज्जं परिजाणिया-तत्
 विद्वान् परिजानीयात्' विद्वान् गुनि ये सभी को जपरिज्ञासे जानकर
 प्रत्याख्यान परिज्ञासे उसका त्याग करे ॥२३॥

अन्वयार्थ—जिस एषणीय शुद्ध आहार पानी से इस लोक में

ठहरेवाने आशय ये छे के-यश, कीर्ति, श्लाघा, वन्दन पूजन विगेशे ले
 केछे लोकमें काम छे, ते अधुं संसारभ्रमणुं कारण छे अथ समष्टने
 आत्महितैषी बुद्धिमान् पुरुषे तेना त्याग करेवा ॥२२॥

'जेणेहं निन्वहे भिन्खु' इत्यादि

शब्दार्थ—'भिन्खु-भिन्खुः' साधु 'जेण-येन' ले अन्न अने पाणीथी 'इहं-इह'
 आ. लोकमें 'निन्वहे-निर्बहेत्' संन्यसयात्रा ले विनाश न याय 'तहाविहं-
 तथाविधम्' तेवा प्रकारना अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल विगेशेनी अपेक्षाथी अशुद्ध
 'अन्नं पानं' आहार पाणीने 'अन्नेसिं-अन्नेपां' भीला साधुने 'अणुप्पयाणं-
 अनुप्रदानम्' आपधुं 'तं विज्जं परिजाणिया-तत् विद्वान् परिजानीयात्' विद्वान्
 गुणी आ अधाने जपरिज्ञाथी लोणीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना
 त्याग करे ॥२३॥

अन्वयार्थ—ले एषणीय शुद्ध आहारपाणीथी आ लोकमें संन्यस यात्राने

द्रव्यक्षेत्रकालाद्यपेक्षया शुद्धम् (अन्नपाणं) अन्नमाहारं पानं जलम् 'अन्नेसि' अन्येषां परसाधुभ्यः (अणुपपायणं) अनुपदानम् कुर्यात्-गृहस्थादीनां संयमोपघातकं नानुशीलयेत् (तं विज्जं परिजाणिया) तदेतत्सर्वम् विद्वान् परिजानीयात् ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति ॥२३॥

टीका--'विद्वत्' भिक्षुः-साधुः 'इह' इह-अस्मिन् जिनशासने 'जेण' येन-अन्नपानादिना 'निव्वहे' निर्वहैह-संयमयात्रादिकं दुर्भिक्षरोगातङ्कादिकं वा निर्वाहयेत् 'तहाविहं' तथाविधमेव 'अन्नपाणं' अन्नं पानं-द्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षया शुद्धं कल्प्यं गृहीयात् तेनैव सायं निर्वाहं कुर्यात् । तथाविधान्नपानानाम् 'अन्नेसि' अन्येषाम् अन्येभ्यः साम्भोगिकान्यसाधुभ्यः 'अणुपायणं' अनुपदानं कुर्यात् । अन्यस्मै साधवे तथविधानान्येव अन्नपानानि दद्यात् ।

किन्तु इह-अस्मिन् लोके 'जेण' येनाशुद्धेन अन्नपानादिना 'निव्वहे' निर्वाह-संयमयात्रा का निर्वाह हो जाय, उसी प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल आदि से शुद्ध आहार पानी को ग्रहण करे और अन्य साधु को भी वैसा ही प्रदान करे । किन्तु जो संयम का उपघातक सदोष आहार पानी हो उसे अन्य को देने की ह्छा न करे । मेधावी मुनि ज्ञपरिज्ञा से अनर्थ का मूल जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उसका त्याग कर दे ॥२३॥

टीकार्थ--इस लोक में जिस निर्दोष आहार पानी से संयमयात्रा का अथवा दुर्भिक्ष एवं रोगातंक का निर्वाह हो सके, वैसाही द्रव्यक्षेत्र काल आदि से शुद्ध कल्पनीय आहार पानी को साधु ग्रहण करे । उसी से अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करले अन्य साधुओंको भी उसी प्रकार का शुद्ध निर्दोष आहार पानी प्रदान करे । जिसके सेवन से संयम निस्सार बन जाय वैसा आहार पानी तथा पात्र आदि अन्य कोई

निर्वाह यथ जय ज्ञेय प्रमाणेना द्रव्य क्षेत्रकाल विगेरेथी शुद्ध आहारपाणीने अदधु करे अने अन्य साधुने पणु ते प्रमाणेनु आहार पाणी आपे ते संयमना उपघातक सदोष आहार पाणी होय ते आहारपाणी गीजने आपवानो विचार न करे.

टीकार्थ--आ लोकमां जे कांथ निर्दोष आहार पाणीथी संयम यात्रानो अथवा दुर्भिक्ष अने रोगातंकनो निर्वाह यथ शक्ये ज्ञेय प्रमाणे द्रव्य, क्षेत्र-क्षण लावथी शुद्ध कल्पनीय आहार पाणीने साधु अदधु करे. तेनाथी न पोतानी संयमयात्रानो निर्वाह करीले. अन्य साधुओने पणु ज्ञेय प्रमाणे नो शुद्ध निर्दोष आहारपाणी प्रदान करे. जेना सेवतथी. संयम, निस्सार पनी जय ज्ञेया आहारपाणी तथा पात्र विगेरे अन्य कांथ पणु वस्तु पोते

हृयेत् संयमासारतामापादयेत्तादृशमन्नं पानं च न स्वयं भुञ्जीत न वा 'अन्नेति'
अन्येभ्यः साधुभ्यः 'अणुप्पयाणं' अनुप्रदानं-वितरणं कुर्यात्, अशुद्धाहारस्य परि-
भोगोऽन्यस्मै प्रदानं च संसारकारणमिति 'विज्जं' विद्वान् 'ति' तत्तर्कम् 'परिजा-
गिया' परिजानीयाद्-ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेत् ॥२३॥

यस्योपदेशेनैतत्सर्वं कुर्यात्तदशीयितुमाह-'एवं उदाहु' इत्यादि ।

मूलम्-एवं उदाहु निर्गन्धे, महावीरे महासुणी ।

अणंतनाणदंसी से, धम्मं देसितं वं सुतं ॥२४॥

छाया-एवमुदाहृतवान् निर्ग्रन्थो, महावीरो महासुनिः ।

अनन्तज्ञानदर्शी स, धर्मं देशितवान् श्रुतम् ॥२४॥

श्री वस्तु न स्वयं ग्रहण करे और न दूसरे को देवे । स्वरूप एवं कारण
की अपेक्षा अशुद्ध आहारके विपाक को संसारका कारणरूप ज्ञपरिज्ञासे
जान कर मेधावी प्रत्याख्यान परिज्ञासे उसका परित्याग कर दे ॥२३॥

जिसके उपदेश से यह सब करे, उसे दिखाने के लिए कहते हैं-
'एवं उदाहु' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'निर्गन्धे महासुणी-निर्ग्रन्थो महासुनिः' निर्ग्रन्थ महासुनि
'अणंतनाणदंसी-अनंतज्ञानदर्शनी' अनन्तज्ञानी 'से महावीरे-सः
महावीरः' उस भगवान् महावीर स्वामीने 'एवं उदाहु-एवमुदाहृतवान्'
ऐसा कहा है 'धम्मं सुतं देसितं वं-धर्मं श्रुतं देशितवान्' धर्म (चारित्र)
और श्रुतका उन्होंने उपदेश किया है ॥२४॥

अणु न करे तथा पीनाने आये पणु नही' स्वरूप अने कारणनी अपे-
क्षासे अशुद्ध आहारना विपाकने ज्ञपरिज्ञाथी ज्ञानीने मेधावीसे प्रत्याख्यान
परिज्ञाथी तेना त्याग करयो ॥२३॥

जेना उपदेशथी आ सधणुं करवाभां आवे ते जताववा माटे कडे छे के-
'एवं उदाहु' इत्यादि

शब्दार्थ--'निर्गन्धे महासुणी निर्ग्रन्थो महासुनि' निर्ग्रन्थ महासुनि
'अणंतनाणदंसी-अनंतज्ञानदर्शनी' अनन्त ज्ञानवाणी 'से महावीरे-सः महावीरः'
जे भगवान् महावीर स्वामीसे 'एवं उदाहु-एवमुदाहृतवान्' से प्रमाणे कडेल
छे 'धम्मं सुतं देसितं वं-धर्मं श्रुतं देशितवान्' धर्म (चारित्र) अने श्रुतने
तेसेसे उपदेश करी छे ॥२४॥

અન્વયાર્થ:--(ગિર્ગંથે મહામુની) નિર્ગ્રન્થો મહામુનિઃ (અર્ણવનાણદંસી) અનન્ત-જ્ઞાનદર્શની, અનન્તજ્ઞાન-કેવલજ્ઞાન-દર્શનમ્ કેવલદર્શનં ચ ધિયતે વસ્યાસી તથા, (સે મહાવીરે) સ મહાવીરસ્વામી (એવ ઉદાહુ) એવમ્-ઉક્તપ્રકારેણ ઉદાહૃતવાન્ ઉક્ત-વાન્ (ધર્મં શ્રુતં દેશિતત્ર) ધર્મં શ્રુતં-ચારિત્રં દેશિતવાન્-પ્રકાશિતવાનિતિ ॥૨૪॥

ટીકા—નાહમેતસ્ય ધર્મસ્ય વક્તા, કિન્તુ 'ગિર્ગંથે' નિર્ગ્રન્થઃ-નિર્ગતા-વાણા-મ્યન્તરા ગ્રન્થિર્યસ્માત્ સ નિર્ગ્રન્થઃ । 'મહામુની' મહામુનિઃ-મનનગીલો મુનિઃ મહાંશ્વાસી મુનિશ્ચેતિ મહામુનિઃ । મુનો મહત્ત્વવિશેષણદાનાત્ અઘતનીયાદારમ્ય ગણધરાન્તં મુનીનામયમેવ સ્વસંબુદ્ધો ગુરુરિતિ વ્યજ્યતે । 'અર્ણવનાણદંસી' અનન્ત-જ્ઞાનદર્શની-અનન્ત કેવલજ્ઞાનવાન્ તથા કેવલદર્શવાન્ ચારિત્ર્યવાંશ્ચ । 'સે' સઃ 'મહાવીરે' મહાવીરો વર્ધમાનસ્વામી 'એવં ઉદાહુ' એવમુદાહૃતવાન્, એવમ્-'બુઝ્જિજ્જા' ક્ત્યારમ્ય એત્પર્યન્તમ્ ઉદાહૃતવાન્-કથિતવાન્ । સ એવ મગવાન્ અનન્તજ્ઞાનાદિ-

અન્વયાર્થ--અનન્તજ્ઞાની, અનન્તદર્શી નિર્ગ્રન્થ મહામુનિ શ્રીમહા-વીર સ્વામીને હસ પ્રકાર કહા હૈ । ઉન્હોને ધર્મ અર્થાત્ ચારિત્ર એવં શ્રુત કો પ્રકાશિત કિયા હૈ ॥૨૪॥

ટીકાર્થ-સૂત્રકાર કહતે હૈ-મેં હસ ધર્મકા સૂલ વક્તા નહીં હૂં, કિન્તુ શ્રીમહાવીર ને એસા કહા હૈ ઓર ઉન્હોને હી શ્રુતધર્મ તથા ચારિત્ર ધર્મ કા પ્રકાશન કિયા હૈ । મગવાન્ મહાવીર નિર્ગ્રન્થ યે અર્થાત્ બાહ્ય આમ્ય-ન્તર ગ્રંથિયો સે રહિત હો ચુકે યે । વે મહામુનિ યે । 'મહા' વિશેષણ લગાને સે પ્રગટ હોતા હૈ કિ આજ સે લેકર ગણધરોં પર્યન્ત તક કે મુનિયોં કે વહી સ્વયંસમ્બુદ્ધ ગુરુ હૈ । મગવાન્ અનન્તદર્શી યે ઓર અન-ન્તજ્ઞાની યે અર્થાત્ વે કેવલજ્ઞાનદર્શન કે ધારક યે । ઉન્હીં મગવાન્-વર્ધમાન સ્વામીને 'બુઝ્જિજ્જા' પહિલા અધ્યયન કે પ્રારંભકી પહિલી ગાથા

અન્વયાર્થ--અનંત જ્ઞાની, અનંત દર્શન વાળા નિર્ગ્રન્થ મહામુનિ શ્રી મહા-વીર સ્વામીએ આ પ્રમાણે કહેલ છે, તેઓએ ધર્મ અર્થાત્ ચારિત્ર અને શ્રુત ને પ્રકાશિત કરેલ છે. ॥૨૪॥

ટીકાર્થ--સૂત્રકાર વારંવાર કહે છે કે હૂં આ ધર્મને મૂળ ઉપદેશક નથી. પરંતુ મહાવીર સ્વામીએ આ પ્રમાણે કહેલ છે. અને તેઓએ જ શ્રુત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મનું પ્રકાશન કરેલ છે ભગવાન્ મહાવીર સ્વામી નિર્ગ્રન્થ હતા. અર્થાત્ બાહ્ય અને અંદરની ગ્રંથિયો રહિત થઈ ચૂકયા હતા. તેઓ મહામુનિ હતા. 'મહા' વિશેષણ લગાવવાથી એ પ્રગટ થાય છે કે-આજથી લઈને ગણધરો પર્યન્ત મુનિયોના તેઓ જ સ્વયં સમ્બુદ્ધ ગુરુ છે. ભગવાન્ અનંત દર્શન વાળા હતા, અનંત જ્ઞાની હતા, અર્થાત્ કેવળ જ્ઞાન દર્શન ધારણ કરવાવાળા હતા. એ જ ભગવાન્ વર્ધમાન સ્વામીએ 'બુઝ્જિજ્જા'

સંપન્નઃ 'ધર્મમ્' ધર્મ ચારિત્રાચ્ચં સંસારસાગરાત્ ઉદ્ધારકમ્ । 'સુતં' શ્રુતં ચ-
જીવાઽજીવાદિપદાર્થસ્વરૂપકમ્ 'દેશિતવં' દેશિતવાન્-કથિતવાન્, ધર્મસ્ય ચારિ-
ત્રલક્ષણસ્ય જીવાઽજીવાદિપદાર્થાનાં ચ ઉપદેશં દત્તવાન્ इति ॥૨૪॥

મૂલમ્—ભાસમાણો ન ભાસેજ્જા, ણેવ વંફેજ્જ મમ્મયં ।

માતિદ્વાણં વિવેજ્જેજ્જા, અણુચિંતિય વિચાગરે ॥૨૫॥

છાયા—આપમાણો ન આપેત, નૈવામિલપેત્મમ્મયમ્ ।

માતૃસ્થાનં વિવર્જયે, દહ્નુચિન્ત્ય વ્યાગૃણીયાત્ ॥૨૫॥

અન્વયાર્થઃ--(ભાસમાણો ન ભાસેજ્જા) યો આપાસમિતિગુણઃ સ આપ-

સે યહાં તક્ર સ્વ કહા હૈ । ડન્હીં અગવાન્ ને સંસાર સાગર સે ઉદ્ધાર
કરને વાલા ચારિત્રધર્મ ઓર જીવ અજીવ આદિ પદાર્થોં કે સ્વરૂપ કા
નિરૂપક શ્રુતધર્મ કહા હૈ ॥૨૪॥

'આસમાણો' ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—'આસમાણો ન આસેજ્જા-આપમાણો ન આપેત' આપા
સમિતિ સે સંપન્ન સાધુ આપણ કરતા હુઆં ખી આપણ નહીં કરતા હૈ
'મમ્મયં ણેવ વંફેજ્જ-મમ્મકમ્ નૈવામિલપેત્' સાધુ કિસીકે હૃદય કો ચોટ
પહુંચાને વાલી ઘાત ન ઘોલે 'માતિદ્વાણં વિવેજ્જેજ્જા-માતૃસ્થાનં' વિવ-
ર્જયેત્' સાધુ કપટ યુક્ત આષા ન ઘોલે 'અણુચિંતિય વિચાગરે-અનુચિન્ત્ય
વ્યાગૃણીયાત્' પરંતુ સોચ સમજ્જ કર હી ઘોલે ॥૨૫॥

અન્વયાર્થ—જો આપા સમિતિ સે સમિત હૈ, વહ કરતા હુઆં ખી

પડેલા અધ્યયનના, પ્રારંભની પહેલી ગાથાથી આ કથન સુધી સ્રઘણું કથન
કરેલ છે. એજ ભગવાને સંસાર સાગરથી ઉદ્ધાર કરવાવાળા ચારિત્ર ધર્મ
અને શુભ, અશુભ વિગેરે પદાર્થોના સ્વરૂપને બતાવનાર શ્રુત ધર્મ કહેલ છે. ॥૨૪॥

'આસમાણો' ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—'આસમાણો ન આસેજ્જા-આપમાણો ન આપેત' આપા સમિતિ સંપન્ન
સાધુ બોલતો હોવા છતાં પણ તે બોલતો નથી 'મમ્મયં ણેવ વંફેજ્જ-મમ્મકમ્
નૈવામિલપેત્' સાધુએ કોઈના હૃદયમાં ઘા વાગે તેવી વાત ન બોલવી. 'માતિ-
દ્વાણં વિવેજ્જેજ્જા-માતૃસ્થાનં વિવર્જયેત્' તથા કપટ યુક્ત વાણી સાધુએ બોલવી
નહીં 'અણુચિંતિય વિચાગરે-અનુચિન્ત્ય વ્યાગૃણીયાત્' પરંતુ સમજ વિચા-
રીને જ બોલે. ॥૨૫॥

અન્વયાર્થ—જો આપાસમિતિથી સમિત છે, તે આપણુ કરવાવાળા હોવા

माणोऽपि—धर्मकथामुपदिशन्नपि न भाषेत, इति कथ्यते (सम्मयं णेव वंफेज्ज) मर्मगं—परपीडोत्पादकं वचो नैवाभिलषेत्—नैव तद्वक्तुं वाञ्छेत्, तथा—(मात्ति—ट्ठाणं द्विज्जेज्जा) मातृस्थानं मायाप्रधानं वचो विवर्जयेत्—परित्यजेत् (अणुचितिय वियागरे) अनुचिन्त्य स्वपरयोरनुपघातकं वचनं विचार्य व्यागृणीयात्—वदेदिति २५।

टीका—‘भाषमाणो न भासेज्जा’ भाषमाणो न भाषेत्—यः साधुः भाषा समितिगुणः स धर्मसम्बन्धिनी—धर्मसम्बद्धां कथां समुच्चारयन्नपि ‘न भासेज्जा’ न भाषेत्—अभाषक एव कथ्यते । तदुक्तम्—

वयणविहत्तीकुसलो वचोगयं बहुविहं वियाणंठो ।

दिवसंपि भासमाणो साहुवयगुत्तयं पत्तो ॥१॥

छाया—वचनविभक्तिकुशलो, वचोगतं बहुविधं विजानन् ।

दिवसमपि भाषमाणः साधुर्वचनगुप्तिं संप्राप्तः ॥१॥

यः साधुर्वचनस्य विभागज्ञाने निपुणः तथा वाणिविषयस्यानेकप्रकारक ज्ञानवान् सोऽधिककालभाषमाणोऽपि वचनगुप्तियुक्त एव—अभाषक एव स कथ्यते इति भावः ॥

न भाषण करनेवाले (झौनी)के समान है। साधु मर्मभेदी वचनों का उच्चारण न करे, माया प्रधान वचन का त्याग करे। वह विचार करके वचनप्रयोग करे ॥२५॥

टीकार्थ—जो साधु भाषासमिति से सम्पन्न है, वह धर्म संबंधी वचनों (कथा) का उच्चारण करता हुआ भी अभाषक (झौनधारी) के ही समान है। कहा भी है—‘वयणविहत्ती-कुसलो’ इत्यादि ।

जो साधु वचन के विभागज्ञान में कुशल है, जो वाणी के विविध प्रकारों का ज्ञाता है, वह दिन भर बोलता रहे तो भी वचन गुप्ति से युक्त है ॥१॥

छतां पणु अभाषणु न करवा वाणा (झौनी)नी णरोअर छे. साधुअे मर्म लेहक वचनेा णालवा नहीं, माया प्रधान वचननेा त्याग करवा, ते विचारिने वचन भेदे ॥२५॥

टीकार्थ—जे साधु भाषा समितिथी युक्त होय छे, ते धर्म संबंधी वचनेा (कथाअे)नु उच्चारणु करवा छतां पणु अभाषक झौन धारीनी समान न छे. कहुं पणु छे के—‘वयणविहत्ती कुसलो’ इत्यादि.

जे साधु वचनना विभाग ज्ञानमां कुशल होय छे, जेअे वाणीनां भूदा भूदा प्रकारेने बोलवा वाणा छे, ते आणे दिवस भेदे ते पणु वचन गुप्त वाणा नु इडेवाय छे. ॥१॥

अथवा-यत्र निपुणो जनो भाषते, तन्मध्येऽहमेव महापण्डितः, इत्येवमभिनवान् सन् न भाषेत । 'अप्रयं' मर्ममर्म् वञ्छतीति मर्ममर्म्-परमर्भोद्घाटकं वचनम् 'नेत्र' नैव आक्षिप्तोऽपि परकीयवचनबाणैः 'वफेज्ज' अभिलषेत् तादृशं वचनं वक्तुं न वाञ्छेत् 'प्रहरन्तं प्रहरेत्' इति जानन्नपि पीडाजनकं वाक्यं न ब्रूयात् । 'मातिट्ठणं' गार्हस्थानम्-आयाग्यं वचनं परमञ्जनापदमित्यर्थः 'विनज्जेज्जा' विवर्जयेत्-मायाप्रधानकं वचनं प्रोच्चारणीयमिति । तदा किसपि वक्तुं भाषो भवेत् तदा-'अणुचित्थिय' अनुचिन्त्य, मयातज्जुच्चार्यमाणं वचनं स्वेषां परेषां वा पीडाजनकं स्यान्नवेति विचार्य मुहुर्मुहुर्विचिन्त्य 'दियागरे' व्यावृणीयात् भवेत् वचनं प्रोच्चारणीयमिति । तदुक्तम् 'पुन्दि बुद्धीए पेहिता परच्छा रक्कमुदाहरे' पूर्व बुद्ध्या प्रेक्ष्य पश्चाद्वाक्यमुदाहरेदिति । य. साधुः भाषासमितियुक्तः स धर्मोपदेशं कुर्व-

अथवा-जहाँ निपुण जन भाषण कर रहे हों, वहाँ उनके मध्य में अपने को महापण्डित मान कर अभिमान से भाषण न करे । तथा दूसरे के वचनबाणों से व्याकुल होकर भी दूसरे के मर्म को उवाड़ने वाले वचन का प्रयोग न करे । 'प्रहार करने वाले पर प्रहार करना चाहिए' ऐसा जानता हुआ भी पीडाजनक वाक्य न बोले । आयाप्रधान अर्थात् दूसरे को ठगने वाले वचनों से बचता रहे । जब कुछ भी बोलने की अभिलाषा हो तो मेरा उच्चारित वचन दूसरों को या अपने को पीडाकारक तो नहीं होगा, इस प्रकार बारबार विचार करके ही बोलना चाहिये कहा भी है-'पहले बुद्धि से सोच विचार कर बादमें बोले'

अथवा-ज्यां कुशण जनो भाषणु करता छाय, त्यां तेज्जोनी मध्यमां पोताने मडा पंडित मानीने अलिमानथी भाषणु करवुं नही' तथा भीलज्जोना वचनभाषोथी व्याकुल थडने पणु भीलज्जोना मर्मने लेहवावाणा वचनोना प्रयोग न करवो. 'प्रहार करनारा पर प्रहार करवो लेधज्जे' जे प्रभाषे लक्ष्णवा छतां पणु पीडा पडोयाडनार वाक्यने प्रयोग न करे. मायाप्रधान अर्थात् भीलज्जोने ठगवावाणा वचनोथी अयता रडे. ज्यादे हांछ पणु जालवानी धरछा छाय तो ते वषते 'आडुं जालायेडुं' वचन भीलज्जोने अथवा पोताने पीडा उपजनार तो नही भने ? आ प्रभाषे वारंवार विचार करीने जे जालवुं लेधज्जे. कछुं पणु छे के 'पडेदां बुद्धिथी समलु विचारिने पछी जे जालवुं,'

नपि अभाषमाण सम एव प्रोच्यते, येन समुच्चार्यमाणेन वचनेन यथा न भवेद्
यस्य कस्याऽपि आत्मनः पीडा, तथा मनसि विचार्य वदेत् ॥२५॥

मूलम्—तत्स्थिमा तद्वया भासा, जं वदिताऽणुतप्पती ।

जं छन्नं तं न वक्तव्वं, एसा आणा णियंठिया ॥२६॥

छाया—तत्रेयं तृतीया भाषा, यां वदिता अनुतप्यते ।

यच्छन्नं तन्न वक्तव्यम् एसाऽऽज्ञा नैर्ग्रन्थिकी ॥२६॥

तात्पर्य यह है कि जो साधु भाषासमिति से युक्त है, वह धर्मोप-
देश करता हुआ भी अभाषक के समान ही है । जिस वचन का उच्चा-
रण करने से किसी भी प्राणी को पीडा न उपजे, ऐसा ही वचन सोच
विचार कर बोलना चाहिए । ॥२५॥

‘तत्स्थिमा तद्वया भासा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तत्स्थिमा तद्वया भासा-तत्रेयन्तृतीया भाषा’ चार प्रका-
रकी भाषाओं में जो तृतीय भाषा है अर्थात् जो झूठसे मिला हुआ
सत्य है वह साधु न बोले तथा ‘जं-यां’ जो सत्यामृषा भाषाको ‘वदि-
ताऽणुतप्पती-उक्त्वा अनुतप्यते’ बोलकर पश्चात्ताप करना पडता है वह
ऐसा वचन भी न बोले ‘जं छन्नं तं न वक्तव्वं-यत् छन्नं तत् न वक्तव्यम्’
जिस बातको सबलोग छिपाते हैं वह भी साधु न कहे ‘एसा णियंठिया
आणा-एसा नैर्ग्रन्थिकी आज्ञा’ यही निर्ग्रन्थिकी आज्ञा है ॥२६॥

कडेवानुं तात्पर्यं अे छे के—अे साधु भाषा समितिथी युक्त होय, ते
धर्मोपदेश करवा छतां पणु अभाषक जेवेळ गळाय छे. जे वचननुं उच्चारण
करवाथी केळ पणु प्राणीने पीडा न पडोचि जेवुं जे वचन समल्ल विचारीने
भोलवुं जेधजे. ॥२५॥

‘तत्स्थिमा तद्वया भासा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘तत्स्थिमा तद्वया भासा-तत्रेयं तृतीया भाषा’ चार प्रकारनी भाषा-
ओंमां जे त्रील भाषा छे अर्थात् जे लुकाण्णायी सत्य होय तेवुं साधुज्जे
भोलवुं नही तथा ‘जं-यां’ जे सत्यामृषा भाषाने ‘वदिता णुतप्पती-उक्त्वा
अनुतप्यते’ भोलीने पाछणथी पश्चात्ताप करवे पडे छे, तेवां वचने पणु
साधुज्जे भोलवा नही ‘जं छन्नं तं न वक्तव्वं-यत् छन्नं तत् न वक्तव्यम्’ जे
वातने अधा होके धूपावे छे, ते वात पणु साधुज्जे कडेवी नही ‘एसा णियं-
ठिया आणा-एसा नैर्ग्रन्थिकी आज्ञा’ आज्ञा निर्ग्रन्थनी आज्ञा छे. ॥२६॥

अन्वयार्थ—(तत्थिमा तइया भासा) तत्रेयं तामु चतसृषु भाषासु मध्ये इयं तृतीया सत्या मृषा तां न वदेत् (जं) यां सत्यामृषाम् (वदिताऽणुत्पाती) वदिस्वा उक्त्वा पश्चादनुत्पद्यते—पश्चात्तापं करोति (जं छन्नं तं न वक्तव्यं) यत् छन्नं—हिंसा-प्रधानं वचनं तदपि न वक्तव्यम् (एसा णियंठिया आणा) एषा नैर्ग्रन्थिकी भगवत् स्तीर्थकरस्याऽऽज्ञेति ॥२६॥

टीका—भाषा हि चतुर्विधा भवति, सत्या १ प्रथमा, असत्या २ द्वितीया, सत्यामृषा ३ तृतीया, असत्यामृषा ४ चतुर्थी। एतासु 'तत्थिमा' तामु चतुर्विधासु मध्ये इयम् 'तइया' तृतीया भाषा-सत्यामृषा, अंशेन सत्या अंशेन च मृषा। यथा- 'अस्मिन् ग्रामे दश बालका जाताः' एतद्वचनम् उत्पत्त्यंशेन सत्या, संख्यायां मृषा न्यूनाधिकसंख्यायाः संभवात्। एवं भूतां तृतीयां भाषां चो वदति सः 'जं'

अन्वयार्थ—चार प्रकार की भाषाओं में यह जो तीसरी-सत्या-मृषा भाषा है, जिसे बोलने पर बाद में पश्चात्ताप करना पड़ता है। इसी प्रकार जो हिंसाप्रधान वचन हैं, वह भी बोलने योग्य नहीं हैं। यह भगवान् तीर्थकर की आज्ञा है ॥२३॥

टीकार्थ—भाषा चार प्रकार की है—(१) सत्या (२) असत्या (३) सत्यामृषा और (४) असत्या मृषा। इन चार भाषाओं में तीसरी सत्या-मृषा भाषा है जो आंशिक रूप में सत्य और आंशिक रूप में असत्य अर्थात् सत्यासत्य का सम्मिश्रण युक्त होती है। जैसे 'आज इस ग्राम में दश बालक जन्मे' यह वचन जन्मने की अपेक्षा सत्य है मगर संख्याकी अपेक्षा से असत्य है, क्योंकि जन्मने वाले बालकों की संख्या न्यूनाधिक भी हो सकती है। जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता

अन्वयार्थ—चार प्रकारनी भाषाओंमां जे आ त्रीण सत्या मृषा भाषा छे, ते जेने जोलवाथी जोलाया पछी पश्चात्ताप करवै पडे छे, जेज प्रमाणे जे हिंसा प्रधान वचनो छे, ते पण जोलवा योग्य होला नथी. आ प्रमाणे भगवान तीर्थकरनी आज्ञा छे. ॥२६॥

टीकार्थ—सत्य (१) असत्य (२) सत्यामृषा (३) अने असत्या मृषा (४) आ प्रमाणे चार प्रकारनी भाषा कहेल छे. आ चार भाषाओंमां सत्यामृषा जे त्रीण भाषा छे, जे आंशिक रूपथी असत्य अर्थात् सत्यासत्यना मिश्रणवाणी होय छे. जेभके—'आज आ गाममां दस भाण्डोना जन्म थयो. आ वचन जन्मनी अपेक्षाजे सत्य छे, परंतु अंशानी अपेक्षाथी असत्य छे, जेभके जन्मवा वाणा भाण्डोनी संख्या न्यूनाधिक-जोड़ी वती पण होई शके छे. जेजो भाषा प्रकारनी भाषाओ,

याम् इमां तृतीयाम् 'वदित्ता' वदित्वा-उक्त्वा 'अणुत्पत्ती' अनुत्पद्यते भाषणा-
नन्तरमिहैव जन्मान्तरे वा तादृश सत्यमृषावचनजनितपापेन तप्यते, पीडामनु-
भवति। अथवा-वचनप्रयोगानन्तरं पश्चात्तापं करोति। अथमाशयः-मिश्राऽपि
तृतीया भाषा कदापि न वक्तव्या, किं पुनः-अस्त्या द्वितीया, सर्वांशे एव
विसंवादकत्वात्। तत्र प्रथमापि या सत्या साऽपि यदि प्राणिवधकारिणी भवेत् न
वक्तव्या। चतुर्थी तु अस्त्यामृषा, सा वक्तव्या, सत्याऽपि यदि दोषानुपज्ञिणी
भवेत् तदा तस्या अपि अवक्तव्यतामेव दर्शयति-'जं छन्नं' इत्यादि। 'जं छन्नं तं
न वक्तव्यं' यत् छन्नं तत् न वक्तव्यम्-यद्वचनं छन्नं-हिंसाकारकं यथा चौरोऽयं
वध्यतामित्यादि तन्न वक्तव्यम्। अथवा-छन्नं यत्लोकैरपि प्रयत्नतः प्रच्छाद्यते,

है उसे इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में अनुताप (पश्चात्ताप) करना
पड़ता है। वह सत्यामृषा भाषा से उत्पन्न पापके ताप का अनुभव करता
है, पीडाका अनुभव करता है या उसे वचन प्रयोग के बाद ही पश्चात्ताप
करना पड़ता है।

आशय यह है कि तीसरी मिश्रित भाषा भी जब बोलने योग्य
नहीं है तो फिर दूसरी अस्त्य भाषा का तो कहना ही क्या है। वह
तो सर्वांश में ही विसंवादिनी (त्याज्य) होती है। प्रथमा जो सत्यभाषा
है वह भी यदि प्राणिवधकारिणी हो तो नहीं बोलनी चाहिए। चौथी
जो अस्त्यामृषा भाषा है, वह सोच विचार कर ही बोलनी चाहिए।

सत्यभाषा भी यदि दोषयुक्त हो तो बोलने योग्य नहीं है, यह
दिखलाते हैं-जो वचन छन्न हिंसाकारक है, जैसे-'यह चोर है, इसका

प्रयोग करे छे, तेने आ जन्ममां अथवा जन्मान्तरमां पश्चात्ताप करवे।
पडे छे. आ सत्यामृषा लाषाथी थवावाणा पापना तापना अनुभव करवे।
पडे छे, अर्थात् पापना इलत्परूप दु.अ लोगवपुं पडे छे. पीडा लोगवे छे,
अथवा तेने वचनप्रयोग कर्या पछी न पश्चात्ताप करवे पडे छे.

कडेवाने आशय अवे छे के-त्रील मिश्रित लाषा पणु न्यारे ओलवा
योग्य नथी तो पछी भील अस्त्य लाषाना संभधमां तो कडेवानुं न शुं
डाय ? ते तो सर्व प्रकारथी न त्यजवा योग्य छे. पडेवी ने सत्य लाषा
छे, ते पणु ने प्राणिवध करनारी डाय, तो ते ओलवी न नेधअे, थोथी
ने 'अस्त्यामृषा' लाषा छे, ते समल विचारिने न ओलवी नेधअे.

सत्या लाषा पणु ने दोषवाणी डाय, तो ओलवी न नेधअे. तेन कडे
छे के-ने वचन छन्न अर्थात् हिंसाकारक डाय छे, नेमके 'आ चोर छे,

तत्सत्यमपि न वक्तव्यम् । 'एसा' एषा 'णियंठिया' निर्ग्रन्थस्य भगवतो महावीर-
स्य 'आणा' आज्ञा, न अस्माकमाज्ञा । चतस्रो हि भाषा भवन्ति तत्र तृतीया
सत्यमिश्रिता मृषा, सा नैव वक्तव्या साधुना । येन येन च समुच्चारितेन वचनेन
जनसमुदाये यस्य कस्याऽपि एकस्यापि पश्चात्तापो जायेत, तत्तदपि मनसा निश्चि-
त्य न वक्तव्यम् । तथा यद् यत्सर्वैरेव गोप्यम्, तत्तदपि वचनमवक्तव्यमवकम्बते'
एषा जिनेश्वरस्याऽऽज्ञेति ॥२६॥

मूळम्—होलावायं संहिवायं, भोर्यावायं च नो वेदे ।

तुमं तुमंति अमणुन्नं, सव्वसो तं ण वत्तं ॥२७॥

छाया—होलावादं सखिवादं, भोत्रवादं च नो वदेत् ।

स्वं त्वमित्यमनोज्ञं, सर्वशस्तन्न वर्सते ॥२७॥

'वध करो' इत्यादि बोलने योग्य नहीं है। अथवा जो छन्न है अर्थात्
लोग जिसे प्रयत्न करके छिपाते हैं, वह सत्य भी वक्तव्य नहीं है।

यह निर्ग्रन्थ की अर्थात् भगवान् महावीर की आज्ञा है, सुधर्मा
स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं यह कथन हमारा नहीं।

तात्पर्य यह है कि—चार प्रकार की भाषाएं हैं। उनमें तीसरी जो
मिश्र भाषा है, उसका प्रयोग साधु को नहीं करना चाहिए। जिस
वचन के उच्चारण से जनसमुदाय में से किसी एकको भी सन्ताप
उत्पन्न होता हो, वह बोलने योग्य नहीं है। जो बात गोपनीय है, उसे
प्रकाशित करने वाला वचन भी बोलने योग्य नहीं है। जिनेश्वर देवकी
यह आज्ञा है ॥२६॥

तेना वध करो' विगेरे वयने। ओलवा योग्य क्खी नथी। अथवा वे छन्न छे,
अर्थात् लोको वेने प्रयत्न पूर्वक सन्ताडे छे, ते सत्य होय तो पणु ओलवा
योग्य होतुं नथी।

आ प्रभाणु निर्ग्रन्थनी अर्थात् महावीर भगवाननी आज्ञा छे। सुधर्मा
स्वामी जम्बूस्वामीने कडे छे के—आ में कडेल नथी। परंतु लागवाने कडेल छे।

कडेवातुं तात्पर्यं छे के—चार प्रकारनी भाषाओ छे, तेमां त्रीणु वे
मिश्र भाषा छे, तेना साधुओ प्रयोग करवे न जेधओ। वे वचनना उच्चा-
रणथी जन समुदायमां कौठ ओकने पणु सन्ताप पैदा थतो होय तो तेवा

वचने ओलवा योग्य नथी। वे बात छुपाववानी होय छे, तेने प्रकाशित
करवा वाणा वचन पणु ओलवा योग्य होता नथी। आ प्रभाणु जिनेश्वर

देवनी आज्ञा छे। ॥२६॥

अन्वयार्थः—(होलावायं) होलावादं—निष्ठुरवचनम् (सहीवायं) सखिवादं—हे मित्रेत्यादि—सम्बोधनवचनम् (च गोयावायं) च पुनः गोत्रवादम्—हे काश्यप-गोत्रिन् ! इत्यादिवचनम् (नो वदे) नो वदेत् साधुः (तुमं तुमं ति अमणुन्नं) त्वं त्वमित्याकारकम् अमनोज्ञमप्रियं वचः (तं सव्वओ णो वत्तए) तत्—एतद्वचनजातं सर्वशः—सर्वथैव नो वर्त्तते—न वदेदिति ॥२७॥

टीका—‘होलावायं’ होलावादं—श्रुतकटुनी च सम्बोधनपूर्वकमाह्वानम्—होला-वादस्तं न वदेत् इत्यप्रेतनेन सव्वन्धः । ‘सहीवायं’ सखिवादम्—हे सखे हे मित्र !

होलावायं सहीवायं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘होलावायं—होलावादं’ निष्ठुर तथा नीच संबोधन ‘सही-वायं—सखिवादं’ हे मित्र इत्यप्रकार का संबोधन ‘च गोयावायं—गोत्र-वादञ्च’ हे काश्यप गोत्रिन् वसिष्ठ गोत्रिन् इत्यादि प्रकार से गोत्र का नाम लेकर ‘नो वदे—नो वदेत्’ साधुको कहना न चाहिये. ‘तुमं तुमंति अमणुन्नं—त्वंत्वमित्याकारकम् अमनोज्ञम्’ तथा अपने से बड़े को ‘तू’ कहना तथा जो वचन दूसरे को अप्रिय लगे ‘तं सव्वओ णो वत्तए—तत् सर्वशो न वर्त्तते’ ऐसा वचन कभीभी साधुको कहना न चाहिये ॥२७॥

अन्वयार्थ—निष्ठुर वचन, हे मित्र इत्यादि वचन, ‘हे काश्यप गोत्री !’ इस प्रकारका गोत्रवाद युक्त वचन साधु न बोले । तुम—तू इस प्रकार का अमनोज्ञ वचन भी सर्वथा न बोले ॥२७॥

टीकार्थ—होलावाद अर्थात् कर्णकटुक एवं नीच संबोधन करके

‘होलावायं सहीवायं’ इत्यादि.

शब्दार्थ—‘होलावायं—होलावादं’ निष्ठुर तथा नीच संबोधन ‘सहीवायं—सखिवादं’ हे मित्र ! ये प्रभाषे ‘च गोयावायं—गोत्रवादञ्च’ तथा हे काश्यप गोत्रवाणा हे वसिष्ठ गोत्रवाणा विगेरे प्रकार्थी गोत्रतु नाम लक्षणे ‘नो वदे—नो वदेत्’ साधुये कडेपुं न लेधये ‘तुमं तुमंति अमणुन्नं—त्वंत्वमित्याकार-कम् अमनोज्ञम्’ तथा पोतानाथी मोटायेने ‘तु’ ये प्रभाषेना तुंकार्थी कडेपुं तथा ले वचन भीजने अप्रिय लागे ‘तं सव्वओ णो वत्तए—तत् सर्वशो न वर्त्तते’ येवा वचन केरु पणु समये साधुये कडेवा न लेधये ॥२७॥

अन्वयार्थ—निष्ठुर वचन हे मित्र इत्यादि वचन हे काश्यप गोत्रवाणा आवा प्रकारना गोत्रना उच्यार वाणुं वचन साधुये णोलवुं नहीं तूं आ प्रभाषेतुं अमनोज्ञ वचन पणु सर्वथा न णोलवुं ॥२७॥

टीकार्थ—होलावाद, अर्थात् कर्णकटोर अने नीच संबोधन करीने णोलवुं,

इत्यादिसस्नेहं सम्बोधो वादः प्रवर्त्तेत तं वादम् । 'गोत्रवाच्यं' गोत्रवादम्-भो भोः काश्यपगोत्रिन् । इत्यादिरूपेण गोत्रपुरःसरं प्रयुज्यमानं वचः बहुभ्यः पृथक्-कृत्य कंचनविशालकुलसंभवं व्यनक्ति अतो नैकजनबोधकं वचनमालपेत्, किन्तु भो भोः समागतवन्तः श्रद्धावन्तः । इत्थं वदेत् । पूर्वोपदर्शितरूपेण साधुः कथमपि वचनजातं न व्यवहरेत् । तथा- 'तुमं तुमं ति अमणुन्नं' त्वं त्वमित्यमनोज्ञम् 'तं सव्वसो ण वत्तए' तत् सर्वशो न वर्त्तेते, एतादृशमपियं वचनं न वदेत् कथमपि ॥२७॥
मूलम्-अकुशीले सया भिक्खू णेव संसग्गियं भए ।

सुहृत्त्वा तत्थुवस्सग्गा, पडिबुंज्जेज्ज ते विऊ ॥२८॥

छाया-अकुशीलः सदा भिक्षुः, नैव संसर्गितां भजेत् ।

सुखरूपा स्तत्रोपसर्गाः प्रतिबुद्ध्येत तद्विद्वान् ॥२८॥

बोलना सखिवाद अर्थात् 'अरे मित्र, हे सखा, अरे यार,' इस प्रकार संबोधन करके बोलना, गोत्रवाद अर्थात् 'भो काश्यप ! इस प्रकार से गोत्रोच्चारण करके बोलना (यह वचन बहुतों से पृथक् करके किसी विशाल कुल में उत्पन्न एक को प्रगट करता है । अतः एक जन का बोधक वचन न बोले, किन्तु 'हे देवानुप्रिय ! ऐसा बोले')

साधु पूर्व प्रदर्शित रूप से वचन का प्रयोग न करे । साथ ही मान्य पुरुष को 'तू तुम' इत्यादि अमनोज्ञ या अशिष्ट वचन न बोले ॥२७॥

'अकुशीले सया भिक्खू' इत्यादि ।

शब्दार्थ- 'भिक्खू-भिक्षुः' साधु 'सया-सदा' सर्वकाल 'अकुशीले-अकुशीलः' अकुशील बनकर ही रहै 'णेव संसग्गियं भए-नैव

सखिवाद अर्थात् 'अरे मित्र, हे सखा, अरे यार,' आवा प्रकारना संबोधने करीने भोलवुं, गोत्रवाद अर्थात् 'भो काश्यप' आ प्रभालेना गोत्रवुं उच्चारण करीने भोलवुं. (आ वचन धण्णाम्थी बुद्धा करीने केई विशाल कुलमां उत्पन्न थयेल, ओकने भतावनारा छे. तेथी ओक जणुने भोध करावनार वचने भोलवा न लेधये. परंतु हे देवानुप्रिय आ प्रभालुना वचने कडेवा)

साधुओ उपर भतावेल इपथी वचनेना प्रयोग करवो न लेधये, तेम ज सम्मानवा योग्य पुरिषेने तुंकारथी 'तू' इत्यादि प्रकारना तोछडा वचन ओटले के अमनोज्ञ अथवा शिष्टाचार विरुद्धना वचने भोलवा नही ॥२७॥

'अकुशीले सया भिक्खू' इत्यादि

शब्दार्थ- 'भिक्खू-भिक्षुः' साधु 'सया-सदा' सर्व काल 'अकुशीले-अकुशीलः' अकुशील भनीने न रहे 'णेव संसग्गियं भए-नैव संसर्गितां भजेत्' तथा

अन्वयार्थः—(भिक्षु) भिक्षुः—साधुः (सया) सदा—सर्वकाले (अकुशीले) अकुशीलः—श्रेष्ठो भवेत् (जेव संसर्गियं भए) नैव—कथमपि कुशीलैः संसर्गिताम्—संसर्ग—साङ्गत्यं भजेत्—सेवेत्, यतः (सुहृत्त्वा) सुखरूपाः—सातगौरवस्वभावाः (तत्थुवसग्गा) तत्र—तस्मिन् कुशीलसंसर्गे उपसर्गाः—संयमोपघातकारिणः प्रादुःष्यन्ति (बिऊ) विद्वान् (ते) तत् (पडिबुज्जेज्ज) प्रतिबुद्धयेत् जानीयात् तथा जपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति ॥२८॥

टीका—‘भिक्षु’ भिक्षुः—निरवद्यभिक्षणशीलः साधुः, ‘सया’ सदा—सर्व-मिन्नेव काले ‘अकुशीले’ अकुशीलः कुत्सितं शीलं यस्य स कुशीलः पार्श्वस्थादी-नामन्यतमः न कुशीलोऽकुशीलः सदा श्रेष्ठो भवेत् । साधुः कदापि कुशीलो न

संसर्गितां भजेत् तथा वह कुशील यानी दुराचारियों की संगति भी न करे ‘सुहृत्त्वा-सुखरूपाः’ सुखरूप-अर्थात् सात गौरवरूप ‘तत्थुवसग्गा-तत्रोपसर्गाः’ कुशीलों के संसर्ग में उपसर्ग रहते हैं ‘बिऊ-विद्वान्’ विद्वान् मुनि ‘ते-तत्’ उसको ‘पडिबुज्जेज्ज-प्रतिबुद्धयेत्’ समझे ॥२८॥

अन्वयार्थ—साधु कभी कुशील न बने और न कुशीलों का संसर्ग करे, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग करने में शातागौरव रूप उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं । मेधावी पुरुष इसे समझे ॥२८॥

टीकार्थ—जिसका शील अर्थात् आचार कुत्सित है वह पार्श्वस्थ आदि कुशील कहलाता है । जो कुशील न हो अर्थात् उत्कृष्ट आचारवान् हो वह अकुशील होता है । साधु सदैव अकुशील रहे और

तेषु कुशील अर्थात् दुराचारीयोऽने। सभागम-संसर्गं पशु करवो नही। ‘सुहृत्त्वा-सुखरूपाः’ सुखरूप अर्थात् सात गौरव रूप ‘तत्थुवसग्गा-तत्रोपसर्गाः’ कुशी-लोना संसर्गंमां उपसर्गं रहे छे. ‘बिऊ-विद्वान्’ विद्वान्-बुद्धिशाली मुनी ‘ते-तत्’ तेने ‘पडिबुज्जे-प्रतिबुद्धयेत्’ समझे ॥२८॥

अन्वयार्थ—साधुओं के पशु वपते कुशील अनपुं नही। तथा कुशीलोऽने। संसर्गं पशु करवो नही। केमके कुशीलनी साथे संसर्गं करवामां शाता गौरव रूप उपसर्गं उत्पन्न थर्ध जय छे. मेधावी पुरुष ते समझे. ॥२८॥

टीकार्थ—नेने शील अर्थात् आचार-स्वभाव नींदनीय होय छे, ते पार्श्वस्थ विगेरे कुशील कहेवाय छे. ने कुशील न होय अथवा उत्तम आचार-वाणा होय, ते अकुशील कहेवाय छे. साधुओं के साथे अकुशील रहेवुं नोछे,

भवेत्, तथा-कुशीलैः-पार्श्वस्थैः सह 'संसर्गियं' संगतिं-सम्बन्धम् 'जेव भए' नैव भजेत्, न कुशीलः स्वयं भवेत् न वा कुशीलपार्श्वस्थावसन्नयथाछन्द संसक्तैः सह संसर्गं कदापि न कुर्यात् । ननु किमिति कुशीलादिभिः संसर्गं न कुर्यात्-तत्राह-'सुखरूपा तत्थुवसग्गा' सुखस्वरूपास्वभावसन्नादिसंसर्गो सुखस्वरूपा उपसर्गाः संयमघातका दोषा उत्पन्नन्ते । तथाहि अवसन्नादयस्त्वे^कसुद्धाव्य कथयन्ति-कोनाम दोषोऽचित्तजलेन हस्तपादादीनां प्रक्षालने ? सुव्यवस्थितं शरीरं न भवेत्वेत्प्रथमिधाऽऽराधितो धर्मो भविष्यति, अतो यां कामांप क्रियां कुर्याणः शरीरं परिरक्षेत्, आधाकर्म्मिकभोजनच्छत्रोपायद्वाराणाद्वा । तदुक्तम्—

'अप्येण बहुमेसेज्जा एयं पंडियलक्षणं ।

छाया--अल्पेन बहु एपयेद् एतत् पण्डितलक्षणम् ।

अल्पदोषेणापि बहुसंयममाराधयेत् तत्र को दोषः ।

कुशीलों के साथ संसर्ग न रखे। सार यह है कि साधु न स्वयं कुशील हो और न कुशील, पार्श्वस्थ, यथाछन्द, संसक्त आदि की संगति करे। कुशील आदि के साथ संसर्ग क्यों न करे ? इसका कारण कहते हैं—ऐसा करने से सुखरूप संयम घातक उपसर्ग उत्पन्न होते हैं । जैसे—अवसन्न साधु ऐसा तर्क करता है कि अचित्त जल से यदि हाथ पंग धो लिये जाएँ तो क्या दोष है ? यदि शरीर सुव्यवस्थित न हुआ तो धर्म की आराधना कैसे होगी ? अनएव कोई भी क्रिया करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए अले आधाकर्मी भोजन करना पड़े या छत्र धारण करना पड़े या जुते पहनने पड़े कष्टा भी हैं—'अप्येण बहुमेसेज्जा' इत्यादि ।

'अल्प दोष का सेवन करके भी सद्गान् संयम की रक्षा करनी

अने कुशील वाणाओनी साथे संसर्ग राभवेो नहीं' कडेवाने। सार अे छे के-साधुअे पोते कुशील थपुं नहीं' तेमज कुशील, पार्श्वस्थ, यथाछन्द संसक्त, विगेरेने संसर्ग करवेो नहीं' कुशील विगेरेनी साथे केम संसर्ग करवेो न लेधअे ? तेनुं कारण पतावतां कडे छे के-तेम करवाथी सुभइय संयमनेो घातक उपसर्ग उत्पन्न थाय छे. नेम के-अवसन्न साधु अेवेो तर्क करे छे के-योग्य जणथी ने हाथपग घेध लेवामां आवे, तो शुं दोष छे ? ने शरीर सुव्यवस्थित न थयुं होय तो धर्मांनी आराधना केवी रीते करवामां आवे ? तेथी केध पणु किया करीने शरीरनी रक्षा करवी लेधअे. पछी भवे आधाकर्मी आडार लेवेो पडे. के छत्र धारणु करवुं पडे, अथवा लेडा पडे-रवां पडे कहुं पणु छे के-'अप्येण बहु मेसेज्जा' इत्यादि अल्पदोषनुं सेवन

तथा-‘शरीरं धर्मसंयुक्तं रक्षणीयं प्रयत्नतः ।

शरीरात् स्रवते धर्मः पर्वतात्सलिलं यथा ॥१॥’

इत्यादि कुशीलोकं श्रुत्वाऽल्पपराक्रमी जीवस्तत्राऽनुषङ्गति इति । ‘विऊ’ विद्वान् विवेकमनुधावन् पुरुषः ‘पडिबुञ्जेञ्ज’ प्रतिबुद्धयेत्-जानीयात् कुशीलसंपर्के दोषान् ‘संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति’ इति । तत्र कुशीलसंसर्गे दोषान् विभाव्य तादृशं संसर्गं परिहरेदिति ।

‘स्वयं कुशीलो न भवेत् कुशीलैः,

संपर्कभाध विदधीत धीरः ।

कुशीलसङ्गे बहवो हि दोषा,

हेयाः सुधीभिः सुतरां हिताय ॥१॥इति गाथासारः॥२९॥

चाहिए । थोड़ा गवां कर बहुत की रक्षा करना ही पण्डित का लक्षण है। और भी कहा है-‘शरीरधर्मसंयुक्तं’ इत्यादि ।

‘धर्म से युक्त शरीर की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए । जैसे-पर्वत से जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार शरीर से धर्म उत्पन्न होता है ॥१॥ इत्यादि ।

कुशील साधु का ऐसा कथन सुन कर अल्प पराक्रमी साधु उसकी बातों में आ जाता है । अत एव विवेक का अनुसरण करने वाला पुरुष कुशील के संसर्ग से होने वाले दोषों को समझे, क्योंकि गुण और दोष प्रायः संसर्ग से उत्पन्न होते हैं । अतएव कुशील के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोषों को जान कर बुद्धिमान् साधु उसका परिहार करे ।

‘स्वयं कुशीलो न भवेत्’ इत्यादि ।

करीने पणु मडान संयमनी रक्षा करवी न् नोछये. थोडु शुभावीने पणु धर्यानी रक्षा थती डाय तो ते करवी येन बुद्धिमाननुं लक्षणु छे. भीयुं पणु कछुं छे के-‘शरीरधर्मसंयुक्तं’ इत्यादि

धर्मथी युक्त शरीरनी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करवी नोछये, नेम के-पर्वत परथी नलने प्रवाड वडे छे, येन प्रभाणु शरीरथी धर्म उत्पन्न थाय छे, ॥१॥

कुशील साधुनुं आ प्रभाणुनुं कथन सांलणीने अल्प पराक्रमी साधु तेओनी वातमां इसाध नय छे, तेथी न विवेकनुं अनुसरणु करवावाणा पुरुष कुशीलना संसर्गथी थवावाणा दोषाने समजे केमके शुणु अने दोष प्रायः संसर्गथी उत्पन्न थाय छे तेथी कुशीलना संसर्गथी उत्पन्न थवावाणा दोषाने लक्षणीने बुद्धिमान साधुये तेना परिहार-त्याग करवो नोछये.

‘स्वयं कुशीलो न भवेत्’ इत्यादि

मूलम्—नन्नत्थ अंतराएणं, परमेहे ण णिसीयए ।

गामकुमारियं किडुं, नातिवेलं हसे मुणी ॥२९॥

छाया—नान्यत्रान्तरायेण, परमेहे न निपीदेत् ।

ग्रामकुमारिकां क्रीडां, नातिवेलं हसेन्मुनिः ॥२९॥

अन्वयार्थः—(मुणी) मुनिः (नन्नत्थ अंतराएणं) नान्यत्रान्तरायेण अन्तराय-
वृत्तेरभावः स च जरया रोगातङ्काभ्यां वा तथा च विनाऽन्तरायम् (परमेहे) पर-
गृहे—गृहस्थगृहादी (ण णिसीयए) न निपीदेत्—नोपविशेत् तथा—(गामकुमारियं

गाथा का सार यह है—साधु न स्वयं कुशील बने और न कुशीलों
के साथ संसर्ग करे। कुशीलों के संसर्ग से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं,
अतएव बुद्धिमान् पुरुष को उसका परित्याग स्वतः करना चाहिए। १।२८।

'नन्नत्थ अंतराएणं इत्यादि ।

शब्दाथ—'मुणी-मुनिः' साधु 'नन्नत्थ अंतराएणं—नान्यत्रान्तरायेण'
अन्तराय के (कारणके) विना 'परमेहे-परगृहे' गृहस्थ के घर आदिमें 'ण
णिसीयए—न निपीदेत्' न बैठे तथा 'गामकुमारियं किडुं—ग्रामकुमारिकां
क्रीडां' गांव के बालकों की क्रीडा-हास्य विनोदादिक को न करे तथा
'नातिवेलं हसे—नातिवेलं हसेत्' मर्यादा रहित हास्य साधु न करे ॥२९॥

अन्वयार्थ—साधु अन्तराय के विना अर्थात् यदि वृद्धावस्था अथवा
व्याधि के कारण शक्ति का अभाव न हो गया तो गृहस्थ के घर में न

आ गाथानो सारांश ओ छे हे—साधुओ स्वयं कुशील बनवुं नहीं तथा
कुशील वाणाओनी साथे तेनो संसर्ग करवो नहीं कुशीलना संसर्गथी घषु
होवो उत्पन्न थाय छे, तेथी न बुद्धिमान पुइये स्वतः तेनो परित्याग
करवो जेधओ ॥२८॥

'नन्नत्थ अंतराएणं' इत्यादि

शब्दार्थ—'मुणी-मुनिः' साधुओ 'नन्नत्थ अंतराएणं—नान्यत्रान्तरायेण' अन्तराय
विना 'परमेहे-परगृहे' गृहस्थना घर विगेरेमां 'ण णिसीयए—न निपीदेत्'
'जेसवुं नहीं तथा 'गामकुमारियं किडुं—ग्रामकुमारिकां क्रीडां' गामना भाष-
कानी, क्रीडा ओटले हे हास्य विनोद विगेरे न करे 'नातिवेलं हसे—नातिवेलं
हसेत्' साधुओ मर्यादा विनानुं हास्य करवुं नहीं ॥२९॥

अन्वयार्थ—साधुओ अन्तराय शिवाय अर्थात्—जे वृद्धावस्था अथवा
व्याधिना कारणे शक्तिनो अभाव न थये होय तो गृहस्थना घरमा जेसवुं

किङ्क) ग्रामकुमारिकां क्रीडाम्-ग्रामकुमाराणां या क्रीडा-हास्यविनोदादिकां तां न कुर्यात्, तथा-(नातिवेलं हसे) नातिवेलं-मर्यादारहितं यथा स्यात्तथा न हसेत्-हास्यादिकं न कुर्यात् ॥२९॥

टीका—'मुणी' मननशीलः साधुः-भिक्षादिप्रयोजनमासाद्य ग्रामादीं प्रविष्टः 'परमेहे' परस्य-गृहस्थादे गृहे 'ण णिसीयए' न निषीदेत्-गृहस्थगृहे नोपविशेत्-उत्सर्गोऽयं विधिः, एतद्विषयेऽपवादं दर्शयति-'नन्नत्थ अंतराएणं' नान्यत्र अन्तरायेण, शक्तेरभावोऽन्तरायः, स चाऽन्तरायो जरया व्याध्यादिना वा भवति, ग्रामं गतस्य साधो यदि कदाचित्कश्चिदन्तराय आपतेत्, तदा सान्तरायस्य गृहस्थगृहोपवेशनं न दोषाधायकम् 'ग्रामकुमारियं किङ्क' ग्रामकुमारिकां क्रीडाम्, ग्रामे सञ्जाता ये कुमारास्तेषामियमिति ग्रामकुमारिका तां-तादृशीं क्रीडाम्-बैठे। ग्राम कुमारों की हास्य विनोद रूप क्रीड़ा न करे तथा मर्यादा से परे हंसी मजाक न करे ॥२९॥

टीकार्थ--साधु भिक्षा आदि किसी प्रयोजन से जब ग्राम या नगर आदि में प्रवेश करे तो गृहस्थ के घरमें न बैठे। यह उत्सर्गविधि है। इसका अपवाद दिखलाते हैं-अन्तराय के बिना अर्थात् शक्तिका न होना अन्तराय है। शक्ति का अभाव वृद्धावस्था के कारण होता है या व्याधि आदि के कारण ग्राममें गया साधु कदाचित् अन्तराय से ग्रस्त हो जाय अर्थात् चलने या खड़ा रहने में असमर्थ हो तो गृहस्थ के घर में बैठ जाने में दोष नहीं है।

ग्राम के कुमारों बालकों की क्रीड़ा का जैसे-हास्यवात्तालाप करना या कंदुक खेलना आदि का परिहार करे तथा मर्यादा का उल्लंघन करके

नहीं। ग्रामना भाणकेनी साथे हास्य विनोद रूप क्रीडा करवी नहीं। तथा मर्यादाथी विशेष हांसी के मजा करवी नहीं। ॥२९॥

टीकार्थ--साधु भिक्षा विगेरे कोठं यणु प्रयोजनथी ज्यारे ग्राम अथवा नगर विगेरेमां प्रवेश करे तो गृहस्थना घरमां जेसवुं नहीं आ उत्सर्गविधि छे, तेना अपवाद अतावतां कडे छे के-शक्तिवुं नडेवुं ते अंतराय कडेवाय छे. शक्तिने अभाव वृद्धावस्थाना कारणथी थाय छे, अथवा तो व्याधि अथवा तपस्या विगेरेना कारणथी ग्राममां गयेल साधु कहाय अंतराय वाणा अनी जय, अथवा आलनामां के उला रहेवामां अशक्त थछे जय तो गृहस्थना घरमां जेसी जवामां दोष नथी.

ग्रामना कुमारे अर्थात् आलकेनी क्रीडानो अटवे के-हास्य जनक वातालाप करवे अथवा हाथी रमत करवी, विगेरेना त्याग करवे, तथा मर्यादा

हास्यालापः कन्दुकादिभिः खेलनं वा एतत्प्रकारिकां बालसम्बन्धिनीं क्रीडां मुनिः
परिहरेत् । तथा—‘नातिवेलं हसे’ वेला-मर्यादा, तां वेलामतिक्रम्य न हसेत्-
हासपरिहासादिकममर्यादितं न कुर्यात्, तादृशहासादिकरणेऽष्टविधकर्मबन्धनं
भवति । तदुक्तम्—

‘जीवे णं भंते । हसमाणे उस्मूयमाणे वा कङ्कम्मपगडीयो वंधह ? गोयमा !
सत्तविहवंधण वा अट्टविहवंधण वा’ इति । अन्तरायमन्तरेण साधुः परगृहे
नोपविशेत्, न वा-बालक्रीडां कुर्यात् तथा-मर्यादामतिक्रम्य नैव हसेत् । एभिः-
कर्मबन्धसमुद्भवात् इति संक्षिप्तो गद्यार्थः ॥२९॥

मूकम्-अणुस्सुओ उरालेसु, जयमाणो परिव्वण ।

चरिणोए अप्पमत्तो, पुट्टो तत्थऽहियासए ॥३०॥

छाया—अनुत्सुक उदारेपु, यतमानः परिव्रजेत् ।

चर्यायाममत्तः, स्पृष्टस्तत्राधिसहेत ॥३०॥

हंसे नहीं । मर्यादाहीन हास परिहास करने से आठों प्रकार के कर्मों का
बन्ध होता है । कहा भी है—‘जीवे णं भंते’ इत्यादि

‘हे भगवन् ! हंसता हुआ या उत्सुक होता हुआ जीव कितनी
कर्मप्रकृतियों का बन्ध करता है ?’

‘हे गौतम ! सात या आठ प्रकृतियों का बन्ध करता है । (आयु का
बन्ध न हो तो सात और हो तो आठ का बंध होता है ।)

तात्पर्य यह है कि अन्तराय के विना साधु गृहस्थ के घर में न
बैठे, बाल क्रीडा न करे और मर्यादा का उल्लंघन करके न हंसे, क्योंकि
इससे कर्मबन्ध होता है ॥२९॥

हांतुं उल्लंघन करीने इसे नडीं मर्यादा विनातुं हास्य के परिहास करवाथी
आठे प्रकारना कर्मिना अंध थाय छे, कहुं पणु छे के—‘जीवे णं भंते !’ इत्यादि
हे लगवान इसतो अवे। अथवा उत्सुक थतो अवे। एव, डेटली कर्म
प्रकृतियोना अंध आधे छे ? हे गौतम ! सात अथवा आठ प्रकृतियोना अंध
करे छे. (आयुना अंध न होय तो सात अने आयुना अंध होय तो आठ कर्म
प्रकृतियोना अंध करे छे.) कहेवानुं तात्पर्य अे छे के—अंतराय विना साधुअे
गृहस्थना घरमां असवुं नडीं, बाल क्रीडा करवी नडीं, अने मर्यादानुं उल्लं-
घन करीने इसवुं नडीं कर्मके तेनाथी कर्मिना अंध थाय छे. ॥२९॥

अन्वयार्थः—(उरालेसु) उदारेषु—मनोज्ञेषु शब्दादिविषयेषु (अणुस्सुओ) अनु-
त्सुकः—अभिलाषवान् न भवेत् (जयमाणो परिव्रज्य) यत्मानः—यत्नपूर्वकं परिव्रजेत्
संयमपालनं कुर्यात् (चरियाए अप्पमत्तो) चर्यायां—विहारभिक्षादिरूपायाम्—अप-
मत्तः—प्रमादरहितो भवेत् (पुट्टो तत्थ अहियासए) तत्र—चर्यायां स्पृष्टः—उत्सर्गैरभि-
द्रुतः सन् अदीनमनस्कः कर्मनिर्जरां मन्यमानः अधिसहेत—सहनं कुर्यादिति ॥३०॥

टीका—‘उरालेसु’ उदारेषु—उदारा मनोज्ञा ये शब्दादयो विषयाः, तथा—
वस्त्राभरणगीतगन्धर्वगानयानवाहनादयः चक्रवर्त्यादीनामैश्वर्यादयश्च तत्र साधुः

‘अणुस्सओ उरालेसु’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उरालेसु—उदारेषु’ मनोज्ञ ऐसे शब्दादि विषयों में ‘अणु-
स्सुओ—अनुत्सुकः’ उत्सुक न हो ‘जयमाणो परिव्रज्य—यत्मानः परिव्र-
जेत्’ तथा यत्नपूर्वक संयमका पालन करे ‘चरियाए अप्पमत्तो—चर्यायां
अप्रमत्तः’ तथा भिक्षाचर्या आदि में प्रमाद न करे तथा ‘पुट्टो तत्थ
अहियासए—स्पृष्टः तत्राधिसहेत’ परीषह और उपसर्गों से पीड़ित होता
हुआ सहन करे ॥३०॥

अन्वयार्थ—मनोज्ञ शब्द आदि विषयों में अभिलाषावान् न हो,
यत्नपूर्वक संयम का पालन करे। भिक्षाचर्या आदि में प्रमाद न करे
और उपसर्गसे पीड़ित होने पर अदीनभाव से उसे सहन करे ॥३०॥

टीका—उदार अर्थात् मनोज्ञ शब्द आदि विषयों में तथा वस्त्र,
आभरण, गीत, गन्धर्व, गान, यान, वाहन एवं चक्रवर्तिके ऐश्वर्य

‘अणुस्सओ उरालेसु’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘उरालेसु—उदारेषु’ मनोज्ञ अथवा शब्दादि विषयोर्मां ‘अणुस्सुओ-
अनुत्सुकः’ उत्सुक थवुं नहि. ‘जयमाणो परिव्रज्य—यत्मानः परिव्रजेत्’ तथा यत्न
पूर्वक संयमत्तुं पालन करे ‘चरियाए अप्पमत्तो—चर्यायां अप्रमत्तः’ तथा भिक्षा
अर्था विगेरेमां प्रमाद न करे तथा ‘पुट्टो तत्थ अहियासए—स्पृष्टः तत्राधिसहेत’
परीषह अने उपसर्गोनी पीडाने सहन करे ॥३०॥

अन्वयार्थ—मनोज्ञ शब्द विगेरे विषयोर्मां अभिलाषावाणा थवुं नही
प्रयत्न पूर्वक संयमत्तुं पालन करवुं. भिक्षाचर्या विगेरेमां प्रमाद करवो नही
तथा उपसर्गोनी पीडा थाय त्यारे दीन लाव विना अर्थात् दीनतापणु अताव्या
शिवाय तेने सहन करे ॥३०॥

टीका—उदार अथवा मनोज्ञ शब्द विगेरे विषयोर्मां तथा वस्त्र, आभू-
षणु, गीत, गान्धर्व, गान, यान, वाहन, तथा चक्रवर्तिना ऐश्वर्य विगेरेमां

‘अणुस्सुओ’ अनुत्सुकः औत्सुक्यमभिलाषा, तद्रहितोऽनुत्सुकः—उत्कण्ठारहितः सन् विचरेत् । तथा—‘जयमाणो’ यतमानः—संयमाऽनुष्ठाने प्रयत्नं कुर्वाणः ‘परिव्वए’ परिब्रजेत्—मूलोत्तरगुणेषु उद्यमं कुर्यात् । तथा—‘चरियाए’ चर्यायां—विहारभिक्षादि रूपायां तथा—दशविधवैयावृत्येषु ‘अप्पमत्तो’ अप्रमत्तः—प्रमादरहितो भवेत्, ‘तत्थ’ तत्र तथा—‘पुट्ठो’ स्पृष्टः—परिपहोपसर्गैः स्पृष्टः सन् ‘अहियासए’ अधिसहेत—सम्यक्सहनं कुर्यात् । साधुः कमनीय शब्दादिविषयजातं नैव समीहेत, किन्तु सयत्नः संयमाऽनुष्ठानं पालयेत् । तथा—उपसर्गादिभिर्वाध्यमानोऽपि तादृशवाधौ कर्मनिर्जरां मन्यमानः सहेत इति ॥३०॥

मूलम्—हम्ममाणो ण कुप्पेज्ज, वुच्चमाणो न संजले ।

सुमणे अहियासिज्जा, ण य कोलाहलं करे ॥३१॥

छाया—हन्यमानो न कुप्येत्, उच्यमानो न संज्वलेत् ।

सुमना अधिसहेत, न च कोलाहलं कुर्यात् ॥३१॥

आदिमें साधु उत्सुक अर्थात् अभिलाषावान् न हो । संयम के अनुष्ठान में यतनावान् हो और मूल तथा उत्तर गुणों में उद्यम करे । चर्या अर्थात् भिक्षा में तथा दस प्रकार के वैयावृत्य में अप्रमत्त रहे । परीषह या उपसर्ग से स्पृष्ट होने पर उसे कर्मनिर्जरा का कारण मान कर सम्यक् प्रकार से सहन करे ।

सारांश यह है कि साधु शब्दादि मनोज्ञ विषयों की कामना न करे वरन् यत्नपूर्वक संयमका ही अनुष्ठान करे । उपसर्ग आदि से पीडित होने पर उसे निर्जरा का कारण मान कर समभाव पूर्वक सहन कर ले ॥३०॥

साधुये उत्सुक अर्थात् अभिलाषावाणा धवुं नडीं संयमना अनुष्ठानमां यतना वान् धवुं. तथा मूल अने उत्तर गुणोमां उद्यम करवा. चर्या अर्थात् गोचरीमां तथा दस प्रकारना वैयावृत्यमां अप्रमत्त रडेवुं. परीषह अथवा उपसर्ग आवे त्यारे तेने कर्म निर्जरानुं कारणु समञ्जने सारी रीते सहन करवा.

छडेवाने सारांश ये छे छे—साधुये मनोऽंश अथवा शब्द विगेरे विषयोनी धिच्छा करवी नडीं. तेमज्ज यत्न पूर्वक संयमनुं ज् अनुष्ठान करवुं. उपसर्ग विगेरेथी दुःखित थाय त्यारे तेने निर्जरानुं कारणु मानीने समभावथी सहन करवा. ॥३०॥

अन्वयार्थः—(हम्ममाणो ण कुप्पेज्ज) मुनिदण्डादिभिर्हन्यमानोऽपि न कुप्येत्—न कोपवशगो भवेत् (बुच्चमाणो न संजले) उच्यमानोऽपि परैर्दुर्वचनानि न संज्वलेत् प्रतीपं न वदेत् (सुमणे अहियासिज्जा) सुमनाः—प्रसन्नमनस्कोऽधिसहेत सहनं कुर्यात् (ण य कोलाहलं करे) न च कोलाहलं कुर्यादिति ॥३१॥

टीका—‘हम्ममाणो’ हन्यमानः—दण्डमुष्टिचपेटादिभिराहतोऽपि साधुः ‘ण कुप्पेज्ज’ नैव कुप्येत्—कोप नैव कुर्यात् । ताड्यमानोऽपि साधुर्हन्तारं प्रति कोपं न कुर्यात् । तथा—‘बुच्चमाणो’ उच्यमानः—निन्दावचनैरपिक्षिप्यमाणोऽपि स्वकीय

‘हम्ममाणो न कुप्पेज्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘हम्ममाणो ण कुप्पेज्ज—हन्यमानो न कुप्येत्’ लकडी आदि से मारने पर भी साधु क्रोध न करे ‘बुच्चमाणो न संजले—उच्यमानो न संज्वलेत्’ तथा किसीके द्वारा गाली आदि देने पर साधु मनमें संताप न करे ‘सुमणे अहियासिज्जा—सुमना अधिसहेत’ परंतु प्रसन्नता के साथ इनको सहन करे ‘ण य कोलाहलं करे—न च कोलाहलं कुर्यात्’ कोलाहल न करे ॥३१॥

अन्वयार्थः—मुनिदंड आदि से हनन किये जाने पर भी कुपित नहो, दुर्वचन बोले जाने पर भी क्रोध न करे—विरुद्ध भाषण न करे। परन्तु प्रसन्न मन से सहन कर ले। कोलाहल न करे ॥३१॥

टीकार्थः—साधु को कोई दंड, घूसे या थप्पड़ से आघात करे तो वह कोप न करे। यदि कोई निन्दाकारी वचनों से आक्षेप करे तो भी

‘हम्ममाणो न कुप्पेज्जा’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘हम्ममाणो ण कुप्पेज्ज—हन्यमानो न कुप्येत्’ लकडी विगेशेथी मारवा छतां पणु साधुणे कोध करवे। नही। ‘बुच्चमाणो न संजले—उच्यमानो न संज्वलेत्’ तथा कोधणे गाण विगेशे कठोर शब्दो कया होय तो पणु साधुणे कोध करवे। न लेधणे. तेमण मनमां संताप पणु न करवे। ‘सुमणे अहियासिज्जा—सुमना अधिसहेत’ पणु प्रसन्नता पूर्वक तेने सहन करवां ‘ण य कोलाहलं करे—न च कोलाहलं कुर्यात्’ तथा कोलाहल पणु करवे। नही। ॥३१॥

अन्वयार्थः—मुनिने दंडा विगेशेथी ताउन करवामां आवेल होय तो पणु तेमणु कोध करवे। नही। दुर्वचन बोदवामां आवे तो पणु कोध करवे। नही, विरुद्ध भाषण करवुं नहिं परंतु प्रसन्न मनथी तेने सहन करी लेवुं. कोलाहल पणु करवे। नही. ॥३१॥

टीकार्थः—साधुने कोई दंड, ठोंसा अथवा थप्पड़ मारीने आघात पहों-आडे, तो तेणु कोध करवे। नही। ले कोध निन्दाकारक वचनो बोदीने आक्षेप

निन्दादि श्रुत्वा 'न संजले' न संज्वलेत्-नान्तस्तपेत्-तादृशाक्रोशादिवचनं श्रुत्वा तादृशाऽसह्यवचनप्रयोक्तारं प्रति क्रोधादिकं न कुर्यात् कोपाघ्रातो न भवेत्, किन्तु 'सुमणे अहियासिज्जा' सुमना अधिसहेत, सौमनस्यपूर्वकं सर्वोपद्रवस्य सहन कुर्वन्, दण्डपातपीडया निन्दया वा 'णय' न च 'कोलाहलं करे' कोलाहलं कुर्यात् । यदि क्वचित्कश्चित्साधुं दण्डादिना गहरेदपि, यद्वा निन्दां कुर्यात् तत्र साधुः प्रसन्नमनाः सर्वे सहेत, तदर्थं कोलाहलं न कुर्यादिति सारांशः ॥३१॥

मूलम्—लद्धे कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एव माहिँए ।

आयरियाइं सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अंतिँ सया ॥३२॥

छाया—लब्धान् कामान्न प्रार्थयेत्, विवेक एव माख्यातः ।

आर्याणि शिक्षेत, बुद्धानामन्तिके सदा ॥३२॥

क्रुपित न हो । अर्थात् आक्रोशवचन श्रवण करके भी दुस्सह वचन बोलने वाले पर क्रोध न करे । प्रसन्न भाव से यह सब सहन कर ले । डंडा पड़ने से या निन्दावचन सुनने से कोलाहल न करे । सारांश यह है कि—कदाचित् कोई साधु पर दण्ड आदि से प्रहार करे अथवा उसकी निन्दा करे तो साधु समभाव से उसे सहन करे । उसके लिए कोलाहल न करे ॥३१॥

'लद्धे कामे न पत्थेज्जा' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'लद्धे-लब्धान्' प्राप्त हुए 'कामे-कामान्' शब्दादि काम-भोगों की 'न पत्थेज्जा-न प्रार्थयेत्' साधु इच्छा न करे 'एवं विवेगे आहिँए-एवं विवेकआख्यातः' ऐसा करने पर विवेक कहा जाता है

करे, तो पणु तेना पर क्रोध करवो न जेछिँये, अर्थात् निन्दाजनक वचनो सांभलीने पणु ते वचनो भोतनाराओ। उपर क्रोध करवो नहीं। प्रसन्नभावथी ते सधणुं सहन करीसे। डंडा पडवाथी अथवा निन्दावाणा वचनो सांभणवाथी केलाहल करवो नहीं, सारांश ओ छे के-कदाच कोछिँसाधु पर डंडा विगेरेना प्रहार करे अर्थात् भारे अथवा तेनी निन्दा करे तो साधुओ समभावथी तेने सहन करवी। ते माटे केलाहल-भूमाभूम न करवो। ॥३१॥

'लद्धे कामे न पत्थेज्जा' इत्यादि

शब्दार्थ—'लद्धे-लब्धान्' प्राप्त थयेला 'कामे-कामान्' शब्दादि कामलोगोने 'न पत्थेज्जा-न प्रार्थयेत्' साधुओ इच्छा करवी नही 'एवं विवेगे अहिँए-एवं विवेकआख्यातः' ओम करवाथी विवेक कहेवाय छे। 'सया-सदा' सर्वकाल 'बुद्धाणं-

अन्वयार्थः—(लब्धे) लब्धान्-प्राप्तान् (कामे) कामान्-शब्दादिविषयान् (न पत्येज्जा) न प्रार्थयेत्-न गृह्णीयात् (एवं विवेगे आहिष्) एवमुक्तप्रकारेण विवेक आख्यातः-कथितः (सया) सदा-सर्वकालम् (बुद्धाणं) बुद्धानाम्-आचार्याणाम् (अंतिष्) अन्तिष्के-समीपे (आयरियाइं) आर्याणि-आर्याणां कर्त्तव्यानि (सिक्खेज्जा) शिक्षेत-अभ्यसेदिति ॥३२॥

टीका—‘लब्धे’ लब्धानपि ‘कामे’ कामान्-शब्दादिकामभोगान् साधुः ‘ण पत्येज्जा’ न प्रार्थयेत्-संप्राप्तमपि मनोज्ञवस्तु नोपभोगे आनयेत्-तदुपभोगं न कुर्यात्। कामान्, तत्र कामाः उपविशेषलब्धा आकाशगमनपरकायप्रवेशादिकाः, तान्, नाऽपि अनागतान् वाऽभिलषेत् प्रत्युत तत्र ‘विवेगे’ विवेकः-सदसद्विचार-रूपः ‘आहिष्’ आख्यातः करणीय इति भावः। तथा-‘सया’ सदा-सर्वकालम्

‘सदा-सदा’ सर्वकाल ‘बुद्धाण-बुद्धानाम्’ आचार्य के ‘अंतिष् अंतिके’ समीप ‘आयरियाइं-आर्याणि’ आर्य के कर्त्तव्यों को ‘सिक्खेज्जा-शिक्षेत’ सीखे ॥३२॥

अन्वयार्थ—साधु प्राप्त कामभोगों की भी अभिलाषा न करे, इस प्रकार का विवेक कहा गया है। वह सदा आचार्यों के समीप आर्यो-चित्त कर्त्तव्यों को सीखे ॥३२॥

टीकार्थ—साधु प्राप्त हुए शब्द आदि कामभोगों की इच्छा न करे, उनका उपभोग न करे’ उसे आकाशगमन या दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त हो जाय तो भी उसका प्रयोग न करे। ऐसा करने पर प्राप्त सिद्धि भी यदि नष्ट हो जाय तो भी कोई हानि नहीं।

बुद्धानाम् आचार्योनी अंतिष्-अंतिके समीपे आयरियाइं-आर्याणि आर्योनी कर्त्तव्येने सिक्खेज्जा-शिक्षेत सीखे ॥३२॥

अन्वयार्थ—साधुये प्राप्त थनारा येवा कामभोगोनी ध्विष्ठा करवी नहीं आ प्रकारने विवेक कडेवाभां आवेल छे, अने सदा आचार्योनी समीप आर्योने योग्य येवा कर्त्तवुं शिक्षेयु देवुं ॥३२॥

टीकार्थ—साधुये प्राप्त थयेता शब्द विगेरे कामभोगनी पक्षु नभिराजनी भाइक ध्विष्ठा करवी नहीं. तेने उपभोग करवेो नहीं. तेने आकाशभां गमन करवानी अथवा तो पीज्जना शरीरभां प्रवेश करवानी सिद्धि प्राप्त थधं जय तो पक्षु तेने प्रयोग करवेो नहीं, तेम करवाथी प्राप्त थयेल सिद्धिनेो नाश थाय तो पक्षु हु.य थतुं नथी.

‘બુદ્ધાણં’ બુદ્ધાનાં-જ્ઞાતપરમાર્થાનામાચાર્યાણામ્ ‘અંતિએ’ અન્તિકે-સમીપે વસન્
 ‘આયરિયાઈં’ આર્યાણિ-આર્યાણાં કર્તવ્યાનિ-સમ્યગ્દર્શનચારિત્રરૂપાણિ, ‘સિક્ષે-
 જ્ઞા’ શિક્ષેત-અભ્યસેત્-ગુરુપદિષ્ટાન્ । અનેન સદૈવ ગુરુકુલે વાસો ધ્વનિતઃ ॥૩૨॥

બુદ્ધાનામન્તિકે વસન્ શિક્ષેત-તદેવ કથયતિ-‘સુસ્સૂસમાણો’ इत्यादि ।

મૂલમ્-સુસ્સૂસમાણો ઉવાસેજ્ઞા, સુવ્રજ્ઞં સુતવસ્તિયં ।

વીરાં જે અત્તપન્નેસી, ધિહ્મંતા જિહંદિયા ॥૩૩॥

છાયા—શુશ્રૂમાણ ઉપાસીત, સુપ્રજ્ઞં સુતવસ્તિનમ્ ।

વીરાં યે આપ્તપ્રજ્ઞૈષિણો, ધૃતિમન્તો જિતેન્દ્રિયાઃ ॥૩૩॥

સાધુકો સદૈવ પરમાર્થ કે જ્ઞાતા આચાર્યોકે સમીપ ઝેં નિવાસ કરતે
 હુએ આર્યકર્તવ્યોં કી અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કી શિક્ષા લેની
 યાહિએ । ઇસ કથન કે દ્વારા યહ સૂચિત ક્રિયા ગયા હૈ કિ સાધુ કો
 સદા ગુરુકુલવાસ કરના યાહિએ । એસા વિવેક કહા ગયા હૈ । ॥૩૨॥

જ્ઞાનિયોં કે સમીપ વસતા હુઆ સીએ, યહી કહતે હૈ—‘સુસ્સૂ’ इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—‘સુપન્નં સુતવસ્તિયં-સુપ્રજ્ઞં સુતવસ્તિનમ્’ અપને ઓર
 દુસરે કે સિદ્ધાંતોં કો જાનનેવાલે ઉત્તમ તપસ્વી ગુરુ કી ‘સુસ્સૂસમાણો
 ઉવાસેજ્ઞા-સુશ્રૂમાણઃ ઉપાસીત’ શુશ્રૂષા કરતા હુઆ સાધુ ઉપાસના
 કરે ‘જે વીરા-એ વીરાઃ’ જો પુરુષ કર્મકો વિદારણ કરને મેં સમર્થ હૈ
 ‘અત્તપન્નેસી-આપ્તપ્રજ્ઞૈષિણઃ’ તથા રાગદ્વેષ રહિત પુરુષ કી જો કેવલ-

સાધુએ સદા સર્વદા પરમાર્થને જાણનારા એવા આચાર્યોની પાસે નિવાસ
 કરતા-થકા આર્થના કર્તવ્યોની અર્થાત્ સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રની
 શિક્ષા લેની જોઈએ, આ કથનથી એ સૂચવવામાં આવેલ છે કે-સાધુએ સદા
 ગુરુકુલમાં વાસ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણેનો વિવેક બતાવેલ છે. ॥૩૨॥

જ્ઞાનીઓની પાસે રહીને જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો એ બતાવવા કહે છે કે-
 ‘સુસ્સૂસમાણો’ इत्यादि

શબ્દાર્થ—‘સુપન્નં સુતવસ્તિયં-સુપ્રજ્ઞં સુતવસ્તિનમ્’ પોતાના તથા અન્ય
 બતાવલખિયોના સિદ્ધાંતોને જાણવાવાળા ઉત્તમ તપસ્વી એવા ગુરુની ‘સુસ્સૂસ-
 માણો-સુશ્રૂમાણઃ’ ઉપાસના અર્થાત્ સેવા કરતા થકા તેમની ઉપાસના કરે.
 ‘જે વીરા-એ વીરાઃ’ જે પુરુષ કર્મને વિદારણ કરવામાં સમર્થ છે તથા ‘અત્ત
 પન્નેસી-આપ્તપ્રજ્ઞૈષિણઃ’ રાગદ્વેષ રહિત પુરુષની જે ફેવળજ્ઞાનરૂપ પ્રજ્ઞા છે,

अन्वयार्थः—(सुपन्नं सुतवस्सियं) सुप्रज्ञं शोभना प्रज्ञा यस्य तं सुप्रज्ञम्, सुतपस्विनं शोभनं सबाह्याभ्यन्तरं तपो यस्य तम् सुतपस्विनम्, (सुस्ससमाणो उवासेज्जा) शुश्रूषमाणः—शुश्रूषा—वैयावृत्यं तां कुर्वाणः गुरुम् उपासीत—सेवेत (जे वीरा) ये वीराः—कर्मविदारणसमर्थाः (अत्तपन्नेसी) आप्तप्रज्ञेपिणः—आप्ताः रागादिरहितास्तेषां प्रज्ञा—केवलज्ञानारूपा तामन्वेष्टुं शीलं येषां ते तथा, (धिइमंता' धृतिमन्तः—धृतिः—संयमे रतिः सा विद्यते येषां ते तथा (जिइंदिया) जितेन्द्रियाः—जितानि—वशीकृतानि इन्द्रियाणि ये स्ते तथा ॥३३॥

टीका—‘सुस्ससमाणो’ शुश्रूषमाणः—गुरोरादेशं प्रति श्रोतुमिच्छुः गुरुमभृति श्रेष्ठसाधुना मनुगमादिशुश्रूषां कुर्वन् ‘उवासेज्जा’ उपासीत—गुरोः सेवां कुर्यात्। यस्य गुरोः शुश्रूषोपासनं च कथितं कर्तव्यया शिष्यं प्रति, तस्य गुरोर्विशेषण

ज्ञानरूप प्रज्ञा है उसका अन्वेषण करने वाले है ‘धिइमंता—धृतिमन्तः’ एवं जो धृतिसे युक्त है ‘जिइंदिया—जितेन्द्रियाः’ और जितेन्द्रिय है। वेही पूर्वोक्त’ कार्यको कर सकते हैं ॥३३॥

अन्वयार्थ—वीर कर्मों का विदारण करने में समर्थ, वीतरागों की प्रज्ञा का अन्वेषण करने वाले, धैर्यवान् तथा जितेन्द्रिय मुनि सुप्रज्ञ और सुतपस्वी गुरु की शुश्रूषा करते हुए उपासना (सेवा) करें ॥३३॥

टीकार्थ—साधु गुरु के आदेश को श्रवण करने का इच्छुक हो गुरु आदि ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ साधुओं की अनुष्ठान आदि शुश्रूषा (सेवा) करे।

जिस गुरु की शुश्रूषा करना शिष्यका कर्त्तव्य कहा गया है, उस गुरु के दो विशेषण दिखलाते हैं—गुरु शोभन प्रज्ञावाला अर्थात् स्वस-

तेतुं अन्वेषणु करवावाणा छे. ‘धिइमंता’ जे पुरुष धैर्य युक्त अने ‘जिइंदिया—जितेन्द्रिया’ जितेन्द्रिय छे अने पुरुष पूर्वोक्तकार्य करी शके छे. ॥३३॥

अन्वयार्थ—वीर-कर्मोतुं विदारणु करवामां समर्थ वीतरागवाणाओनी प्रज्ञा-भुद्धितु अन्वेषणु करवावाणा, धैर्यवान् तथा जितेन्द्रिय मुनियो सुप्रज्ञ, अने सुतपस्वी गुरुनी सेवा करता तथा तेओनी उपासना (आराधना) करवी. ॥३३॥

टीकार्थ—साधुओ गुरुना आदेश सांलणवामां तत्पर रहवुं. गुरु विगेश ज्येष्ठ अने श्रेष्ठ साधुओना अनुष्ठान सेवा करता तथा तेओनी आराधना करवी.

जे गुरुनी सेवा करवानुं शिष्यतुं कर्त्तव्य कहल छे, ते गुरुना जे विशेषणो बताववामां आवे छे— गुरु शोभन प्रज्ञावाणा अर्थात् स्वसमर्थ अने पर-

इयं वक्ति-‘सुष्पनं’ सुप्रज्ञम्-शोभना प्रज्ञा यस्य स सुप्रज्ञः तम् स्वसमयपरसमयज्ञम्
 तथा-‘सुतवस्त्रियं’ सुतपस्त्रियम्, शोभनं तपो बाह्याभ्यन्तररूपेण विद्यते यस्य स
 सुतपस्वी तम् एतादृशं गुरुं सेवेत । तदुक्तम्—

‘नाणस्स होइ भागी, थिरयरथो दंसणे चरित्ते य ।

धनो आवकहाए, गुरुकुलवासं न मुंचइ ॥१॥

छाया—ज्ञानस्य भवति भागी, स्थिरतरो दर्शने च चारित्रे ।

धन्यो यावत्कथं, गुरुकुलवासं न मुञ्चति ॥१॥

के एवं रूपेण गुरुसेवां कुर्वन्ति तत्राह-‘वीरा’ वीराः-कर्मणां विदारणे समर्थाः ।

अथवा-परीषहोपसर्गादि सहिष्णवः, आसन्नसिद्धिकाः । तथा-‘अत्तपन्नेसी’ आस-

पन्नेपिणः-आप्तो रागद्वेषादिरहितस्तस्य प्रज्ञा-केवलज्ञानरूपा, तादृशी तज्जातीयां
 प्रज्ञामन्वेष्टुं शीलं विद्यते येषां ते आप्तप्रज्ञेपिणः । यद्वा-आत्मनः प्रज्ञा ज्ञानम्,

सुदन्वेपिणः-आत्मविषयकज्ञानमभिलषन्तः । तथा-‘धिइमंता’ धृतिमन्तः-धृतिः-

समय और परसमय का विज्ञाता हो तथा बाह्य एवं आभ्यन्तर तप से
 युक्त हो । ऐसे गुरु की सेवा करे । कहा है-‘नाणस्स होइ भागी’ इत्यादि ।

‘वह पुरुष धन्य है जो जीवनपर्यन्त गुरुकुलवास का परित्याग
 नहीं करता । ऐसा पुरुष ज्ञान का भाजन बनता है और दर्शन तथा
 चारित्र्य में अधिक स्थिर होना है ।’

इस प्रकार से कौन गुरु की सेवा करते हैं ? इसका उत्तर देते हुए
 कहते हैं-जो वीर अर्थात् कर्म विदारण में समर्थ होते हैं अथवा परी-
 षहों और उपसर्गों को सहन करने वाले शीघ्र मोक्षगात्री होते हैं । तथा
 आप्त अर्थात् रागद्वेष से रहित महापुरुष की प्रज्ञा केवल ज्ञानकी प्राप्त

समयने लक्ष्णवावाणा थपुं तथा भाह्य-अहारना अन्त्यंतर-आंतरिक तपथी युक्त
 होय तेवा शुर्णी सेवा करवी. इहुं थपु छे के-नाणस्स होई भागी’ इत्यादि
 तेवा पुरषने धन्य छे, के ने आलुवन-अर्थात् लुवन पर्यन्त गुरुकुल
 वासनो त्याग करता नथी. जेवा पुरषो ज्ञानना पात्र भने छे. तथा दर्शन
 अने चारित्र्यमां अधिक स्थिर थाय छे.

आवा प्रकारथी शुर्णी सेवा कोषु करे छे ? आ प्रश्नने उत्तर आपतां कहे
 छे-जेजो वीर अथवा कर्मना विदारणमां समर्थ होय छे, अथवा परीषहो
 अने उपसर्गने सहन करवा वाणा होय छे. तेजो शीघ्र मोक्षगात्री थाय छे.
 अर्थात् मोक्षमां लय छे. तथा आप्त जेट्ठे के रागद्वेष विनाना महापुरषनी
 प्रज्ञा कहेतां पुद्धी केवलज्ञानने प्राप्त करवामां अलिदापी थाय छे. अथवा

संयमे रतिः सा विद्यते येषां ते धृतिमन्तः । संयमधैर्येण पञ्चमहाव्रतभारोद्धहनं
सुकरं भवति । तदुक्तम्—

‘जस्स धिई तस्स तवो, जस्स तवो तस्स सुगई सुलहा ।

जे अधिइमंत पुरिसा, तवोऽपि खलु दुल्लहो तेमि ॥१॥’

छाया—यस्य धृति स्तस्य तपो, यस्य तपस्तस्य सुगतिः सुलभा ।

येऽधृतिमन्तः पुरुषा स्तपोऽपि खलु दुर्लभं तेषाम् ॥१॥

करने के अभिलाषी होते हैं अथवा जो आत्मविषयक ज्ञान के इच्छुक होते हैं । तथा जो संयम में धैर्यवान् होते हैं । क्योंकि संयममें धैर्य होने से पांच महाव्रतों का भार वहन करना सरल हो जाता है । कहा है—
‘जस्स धिई तस्स तवो’ इत्यादि ।

‘जो धैर्यवान् होता है उसे तप की प्राप्ति होती है और जिसको तप की प्राप्ति होती है उसके लिए सुगति सुलभ हो जाती है । इसके विपरीत जो पुरुष धैर्यहीन होते हैं, उनके लिये तप भी दुर्लभ होता है ।’

तथा जो इन्द्रियों के विजेता होते हैं अर्थात् अपनी श्रोत्रेन्द्रिय आदिको अपने वश में कर चुके हैं । इन विशेषणों से युक्त साधु स्वसमय और परसमय के ज्ञाता तथा सुतपस्वी गुरु की उपासना करते हैं । वही कर्म विदारण में समर्थ, केवल ज्ञानके अन्वेषण में तत्पर, धैर्यवान् और जितेन्द्रिय होते हैं ॥३३॥

नेओ आत्मज्ञाननी धृच्छावाणा डोय छे, तथा संयमभां धीरञ्ज वाणा डोय छे, केमके-संयमभां धैर्यं डोवाथी पांय महाव्रतोना भार वडेवाभां सरलता थर्ध नय छे. उल्लुं पणु छे के—‘जस्स धिई तस्स तवो’ इत्यादि

ने धैर्यवान् डोय छे, तेने तपनी प्राप्ति थाय छे, अने नेने तपनी प्राप्ति थाय छे, तेने सुगति सुलभ थर्ध नय छे. तेथी उल्लटा ने पुइषे धैर्यं विनाना डोय छे, तेओने तप पणु दुर्लभ न अने छे.

तथा नेओ धन्द्रियेने लतवावाणा डोय छे, अर्थात् पोतानी श्रोत्रेन्द्रिय विगेरे धन्द्रियेने पोताना वशभां राणी चूक्या डोय, आ विशेषणुथी युक्त : साधु स्व समय अने पर समयना नणुवावाणा तथा सारा तपस्वी ओवा शुइनी उपासना करे छे. तेञ्ज कर्मना विदारणुभां समर्थ, केवजानने शोध वाभां तत्पर धीरञ्जवाणा अने लतेन्द्रिय अर्थात् धन्द्रियेने लतवावाणा डोय छे. ॥३३॥

મૂલમ્—ગિહે દીવમપાસંતા, પુરિસાદાણિયા નરા ।

તે વીરા વંધણુમ્મુક્કા, નાવકંઘંતિ જીવિયં ॥૩૪॥

ઢાયા—ગૃહે દીપમપશ્યન્તઃ પુરુષાદાનીયા નરાઃ ।

તે વીરા વન્ધનોન્મુક્તા નાવકાંક્ષન્તિ જીવિતમ્ ॥૩૪॥

અન્વયાર્થઃ—(ગિહે દીવમપાસંતા) ગૃહે-ગૃહવાસે દીપં-ભાવદીપં શ્રુતજ્ઞાન-લાભાત્મકમ્ અપશ્યન્તઃ-અમાપ્નુવન્તઃ (નરા) નરાઃ (પુરિસાદાણિયા) પુરુષાદા-નીયાઃ-પુરુષાણાં-મુમુક્ષુણામ્ આદાનીયાઃ-આશ્રયણીયા ભવન્તિ (વંધણમ્મુક્કા તે વીરા) વન્ધનોન્મુક્તાઃ વન્ધનેન સવાહ્યાભ્યન્તરેણ પુત્રકલત્રાદિસ્નેહેન પ્રાવલ્યેન મુક્તાઃ વન્ધનોન્મુક્તાઃ સન્તઃ (જીવિયં) જીવિતં-જીવનમ્ (નાવકંઘંતિ) નાવકાં-ક્ષન્તિ નામિલપન્તીતિ ॥૩૪॥

‘ગિહે દીવમપાસંતા’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘ગિહે દીવમપાસંતા-ગૃહે દીપમપશ્યન્તઃ’ ગૃહવાસમે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કા લાભ ન દેઘતે હુણ ‘પુરિસા દાણિયાનરા-પુરાષાદાનીયાઃ નરાઃ’ મુમુક્ષુ પુરુષોં કે આશ્રય લેને યોગ્ય હોતે હૈં ‘વંધણમ્મુક્કા તે વીરા-વંધનો-ન્મુક્તાઃ તે વીરાઃ’ વન્ધન સે મુક્ત વે વીરપુરુષ ‘જીવિયં-જીવિતં’ અસં-યમી જીવનકી ‘નાવકંઘંતિ-નાવકાંક્ષન્તિ’ ઇચ્છા મી નહીં કરતે હૈં ॥૩૪॥

અન્વયાર્થ—ગૃહ મેં દીપક ન દેઘને વાલે અર્થાત્ ગૃહસ્થાવસ્થા મેં શ્રુતજ્ઞાન કા લાભ નહીં હો સકતા, ઁસા સોચને વાલે જો દીક્ષા અંગી-કાર કરકે ઉત્કૃષ્ટ ગુણોં કો પ્રાપ્ત કરતે હૈં, વે પુરુષોં કે આશ્રયણીય બન જાતે હૈં વાહ્ય ઓર આન્તરિક વન્ધકોં સે અથવા પુત્ર કલત્ર આદિ

‘ગિહે દીવમપાસંતા’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—ગિહે દીવમપાસંતા-ગૃહે દીપમપશ્યન્તઃ’ ગૃહવાસમાં જ્ઞાન પ્રાપ્તિને લાભ ન જણાયાથી ‘પુરિસાદાણિયા નરા-પુરુષાદાનીયાઃ નરા.’ મુમુક્ષુપુરુષોંને આશ્રય લેવો યોગ્ય ગણાય છે. ‘વંધણમ્મુક્કા તે વીરા-વંધનોન્મુક્તાઃ તે વીરાઃ’ વંધનથી મુક્ત ઁવા તે વીર પુરુષ ‘જીવિયં-જીવિતં’ અસંયમ ભવનને ‘નાવકંઘંતિ-નાવકાંક્ષન્તિ’ ઇચ્છા પણ કરતાં નથી ॥૩૪॥

અન્વયાર્થ—ઘરમાં ઈવાને પ્રકાશ ન ભેનારાઁ અર્થાત્ ગૃહસ્થ અવસ્થામાં શ્રુત જ્ઞાનને લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી ઁવા પ્રકારને વિચાર કરવાવાળાઁ ઈક્ષાને સ્વીકાર કરીને જે શ્રેષ્ઠ ગુણોંને પ્રાપ્ત કરે છે, તેઁ પુરુષોંના આશ્રય સ્થાન બની ગય છે. બાહ્ય અને આંતરિક ઁટલે કે-બહારના અને અંદરના

टीका--'गिहे' गृहे-पुत्रकलत्रादिभिः सहवासे 'दीवं' दीपम्-दीपयति-
काशयतीति दीपः, स च द्विविधः-द्रव्यदीपः, भावदीपश्च । तत्र-गृहावासे
अपासंता' अपश्यन्तः, द्रव्यदीप पश्यन्तोऽपि भावदीप-श्रुतचारित्रलाभात्मकम
पश्यन्तः, सम्यक् प्रव्रज्योत्थानेनोत्थिता उत्तरोत्तरगुणलामेन तथाभूता भवन्ति ।
उदेतदर्शयति-'पुरिसादाणिया नरा' पुरुषादानीया नराः-पुरुषश्रेष्ठा नराः
पुरुषाणां सुमुक्षुणाम् आदानीया आश्रया भवन्ति महान्तो भवन्तीत्यर्थः । ते

के राग बन्धन से मुक्त हो जाते हैं और असंयम जीवन की
आकांक्षा नहीं करते हैं ॥३४॥

टीकार्थ-जो पदार्थों को प्रकाशित करता है, वह दीपक कहलाता
है । दीपक दो प्रकार का है । द्रव्यदीपक और भावदीपक । द्रव्यदीपक
स्थूल जड़ पदार्थों को ही प्रकाशित करता है, जब की जीव का ज्ञानरूप
भावदीपक समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ होता है । यहां
श्रुतज्ञान को दीपक कहा गया है । श्रुतज्ञान का यह भावदीपक पुत्र
कलत्र आदि के सहवास में प्राप्त होना कठिन है । इस तथ्य को समझ
कर जो सम्यक् प्रव्रज्या अंगीकार करते और उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि
करते हैं, वे कैसे बन जाते हैं, यह यहां दिखलाया गया है-वे पुरुषा-
दानीय अर्थात् पुरुष में श्रेष्ठ नर सुमुक्षुजनों के लिए आश्रयणीय होते
हैं-महान् से महान् बन जाते हैं, अपनी आत्मा से कर्मों को दूर करने

अधेनाथी अथवा पुत्र कलत्र विगेरेना रागादि बन्धनथी मुक्त थथे नय छे.
अने असंयम लवननी आकांक्षा-ध्विछा पणु करतो नथी. ॥३४॥

टीकार्थ-जे पदार्थोने प्रकाश मुक्त करे छे, ते दीवो कडेवाय छे. जे दीवो
जे प्रकारो होय छे. ते जे प्रकारो द्रव्य दीवो अने भाव दीवो जे
प्रमाणे छे. द्रव्य दीवो स्थूल जड पदार्थोने जे प्रकाश वाणा
अनावे छे, अने भाव दीवो सधणा पदार्थोने प्रकाश वाणा करवामां समर्थ
थाय छे अडियां श्रुत ज्ञानने दीवो कडेल छे. श्रुत ज्ञानने भाव दीवो पुत्र,
कलत्र (अ) विगेरेना सहवासमां प्राप्त थवे मुश्केल छे, आ प्रमाणेना तथ्य
कडेतां सत्यने समलने जेओ सम्यक् प्रव्रज्याने स्वीकार करे छे. अने उत्त-
रोत्तर गुणोने वधारे छे, तेओ केवा अनी नय छे ? ते अडियां अताव-
वामां आवे छे. तेओ पुरुषादानीय अर्थात् पुरुषमां उत्तम नर सुमुक्षु ओटके
के मोक्षनी ध्विछा वाणा पुरुषोना आश्रय रूप थाय छे. अर्थात् महानथी पणु
महान् अनी नय छे, पोताना आत्माथी कर्मोने दूर करवावाणा वीर पुरुषो

वीराः विशेषेण ईरयन्ति-गमयन्ति स्वस्मादष्टविधं कर्म ये ते वीराः । तथा-बन्ध-
णुम्मुक्ता' बन्धनोन्मुक्ताः बन्धनेन-पुत्रकलत्रादीनां स्नेहपाशेन मुक्ताः-त्यक्ताः
सन्तः, 'जीवित्यं' जीवितम्-असंयमजीवनम् 'नावकांक्षन्ति' नावकांक्षन्ति तादृश
जीवनाभिलाषामपि न कुर्वन्तीति । गृहवासे वसन्तो ज्ञानदीपमपश्यन्तः सम्यग्
विविच्य प्रव्रज्याप्तादाय उत्तरोत्तरान् गुणान् अर्हयन्त एव पुयांसो मोक्ष्यमाणानां
पुंसामाश्रयभूता बन्धनोन्मुक्ता स्तादृशसंयमजीवनमपि नाभिलपन्ति, इति
संक्षिप्तसारः ॥३४॥

जम्बूस्वामिनं प्रति सुधर्मास्वामी प्राह-'अग्निद्वे' इत्यादि ।

मूलम्-अग्निद्वे सदृफासेसु, आरंभेसु अणिसिंसु ।

सर्वं तं संमयातीतं, जमेतं लवियं बहु ॥३५॥

छाया--अगृह्यः शब्दस्पर्शेषु, आरंभेषु-अनिश्रितः ।

सर्वं तत् समयातीतं, यदेतल्लपितं बहु ॥३५॥

वाले वीर, पुत्र कलत्र आदिके स्नेहपाश से विमुक्त होते हैं । ऐसे पुरुष
रत्न असंयममय जीवन की अभिलाषा तक नहीं करते ।

गृहवास से बसने वाले ज्ञान प्रदीप को न देखते हुए, सम्यक्
प्रकार से विचार करके, दीक्षा अंगीकार करके और उत्तरोत्तर अपने
गुणों की वृद्धि करते हुए अन्ध मुमुक्षुओं के आश्रय भूत एवं बन्धन
हीन हो जाते हैं । वे जीवन की अभिलाषा नहीं करते हैं ॥३४॥

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं-'अग्निद्वे' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'सदृफासेसु-शब्दस्पर्शेषु' साधु मनोहर शब्द, रूप,
रस, गन्ध और स्पर्शों 'अग्निद्वे-अगृह्यः' आसक्त न हो 'आरंभेसु अणि-

पुत्र, कलत्र विगेरेना स्नेह अंधनथी छुटी नय छे. जेवा पुश्य रत्नो असं-
यमवाणा लुवननी धरिछा पद्य करता नथी,

गृहवासमां रडेवावाणा ज्ञान इपी दीवाने जेध शकता नथी. तेथी सारी
रीते विचार करीने दीक्षानो स्वीकार करीने तथा उत्तरोत्तर पोताना गुणोने
पधारीने भीन मुमुक्षुजोना आश्रय स्थान इय अने अंधनथी मुक्त थध नय
छे. तेजो लुवननी धरिछा करता नथी. ॥३४॥

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीने डडे छे. 'अग्निद्वे' इत्यादि

शब्दार्थ--'सदृफासेसु-शब्दस्पर्शेषु' साधुजे मनोहर जेवा शब्द, रूप, रस,
गंध, अने स्पर्शमां 'अग्निद्वे-अगृह्यः' आसक्त थपुं नही. 'आरंभेसु अणि-

अन्वयार्थः--(सद्दफासेसु) शब्दस्पर्शादिषु विषयेषु (अगिद्धे) अगृह्यः-गृह्यि-
भावरहितः (आरंभेषु अणिसिस्ए) आरंभेषु-सावधानुष्ठानेषु अनिश्रितः असम्बद्धः
(जमेतं बहुलवियं) यदेतद् बहुलपितम् निषिद्धत्वेन प्रोक्तं मया (सर्वं तं समयातीतं)
सर्वं तत् समयातीतम्-तदेतत्सर्वं समयात् आर्हतागमात् अतीतं बाह्यमिति कृत्वा
तन्मानुष्येयमिति ॥३५॥

टीका--'सद्दफासेसु' अनुकूलशब्दस्पर्शादिषु 'अगिद्धे' अगृह्यः-शब्दरूप-
गन्धरसस्पर्शयुक्तेषु मनोज्ञविषयेषु-आसक्तिरहितः । तथा-'आरंभेषु' आरम्भेषु-
सावद्यकर्मानुष्ठानेषु 'अणिसिस्ए' अनिश्रितः-सम्बन्धरहितोऽपमत्त इति यावत् ।
'जमेतं बहुलवियं' यदेतद्बहुलपितम्-एतदध्ययनादारभ्य प्रतिषेध्यत्वेन यत्कल्पि-
स्सिस्ए-आरंभेषु अनिसृतः' तथा सावद्य अनुष्ठान न करे 'जमेतं बहुल-
वियं-यदेतद्बहुलपितं' इत्यध्ययन के आदिसे लेकर जो अनेक बातें
कही गई है 'सर्वं तं समयातीतं-सर्वं तं समयातीतम्' वे सब जिना-
गमसे विरुद्ध होने के कारण निषिद्ध है ॥३५॥

अन्वयार्थ-मुनि शब्द आदि विषयों में गृह्यिसे रहित हो और
सावधानुष्ठानों से असम्बद्ध रहे ।

यहां मैंने जो निषेध रूपमें कहा है, वह सब आर्हत आगम से
विरुद्ध है, ऐसा समझ कर उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए ॥३५॥

टीकार्थ-अनुकूल शब्द स्पर्श आदि इन्द्रियों के विषय में अर्थात्
मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श में साधु को आसक्ति रहित
होना चाहिए तथा आरंभों में असम्बद्ध होना चाहिए ।

स्सिस्ए-आरंभेषु अनिसृतः' तथा सावद्य अनुष्ठान करवुं नडीं 'जमेतं बहुलवियं-
यदेतद्बहुलपितम्' आ अध्ययनना आरंभेथी लधने जे अनेक वाते कडेवाभां
आवी छे 'सर्वं तं समयातीतं-सर्वं तं समयातीतम्' ते अधुं कथन एनाग-
मथी विरुद्ध डोवाना कारणे तेना निषेध करेव छे ॥३५॥

अन्वयार्थ--मुनीये शब्द, स्पर्श विगेशे विषयोभां गृह्यि ओटवे के
आसक्ति विनानी थवुं अने सावद्य अनुष्ठानेथी असंभद्ध रहेवुं. अहियां
भे जे निषेधइथी कडेव छे, ते सधणुं अर्द्धत लगवानना आगमथी विरुद्ध
छे तेभ समजने तेनु अनुष्ठान करवुं न जेधये. ॥३५॥

टीकार्थ--अनुकूल शब्द, रूप, गंध, रस, अने स्पर्शभां साधुये आसक्ति
राखी न जेधये तथा आरंभेभां असंभद्ध थवुं जेधये. आ अध्ययनना
आरंभेथी निषेध इथी जे कथन करवाभां आवेव छे, ते सधणुं कथन अर्द्धत
सू० ११

तम्-उक्तम् 'सर्वं तं समयातीतं' सर्वं तत् समयातीतम् समयात्-आर्हतशास्त्रात्
अतीतम्-अतिक्रान्तमिति कृत्वा प्रतिषिद्धम् । यदपि विधेयरूपेण कथितम्,
तदेतत्सर्वमेव कुशास्त्रातीतम् लोकोत्तरं प्रधानं वर्तते । यदपि कुनीर्थिकैर्बहुलपितम्,
तदपि समयातीतं शास्त्रविरुद्धमिति कृत्वा नैवाऽनुष्ठेयमिति ।

साधुर्मनोज्ञशब्दस्पर्शादिषु नैवासक्तो भवेत् तथा-सावद्याऽनुष्ठानेषु नैव
प्रवृत्तो भवेत् ॥३५॥

मूलम्--अद्भ्यमाणं च मायं च, तं परिणाय पण्डितं ।

गौरवाणि च सव्वाणि, निर्वाणं संधयेन्मुनिः ॥३६॥ इति ब्रवीमि ।

छाया—अतिमानं च मायां च, तत्परिज्ञाय पण्डितः ।

गौरवाणि च सर्वाणि, निर्वाणं सन्धयेन्मुनिः ॥३६॥ इति ब्रवीमि ।

इस अध्यायन के प्रारंभ से जो निषिद्ध रूपमें कहा है, वह सब
आर्हत शास्त्र से विरुद्ध है, इस कारण उसका निषेध किया है । और
जो विधि रूप से कहा है वह सब कुशास्त्र से अतीत लोकोत्तर और
प्रधान है । और कुनीर्थिकोंने बहुत कहा है, वह सब जैनसिद्धान्त से
विरुद्ध है, अत एव उसका आचरण नहीं करना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि साधु को मनोज्ञ इन्द्रिय विषयों में आसक्त नहीं होना
चाहिए और सावद्य अनुष्ठानों से संबद्ध नहीं रहना चाहिए । ॥३५॥

'अद्भ्यमाणं च मायं च'

शब्दार्थ—'पण्डित मुनी-पण्डितो मुनिः पण्डितमुनि 'अद्भ्यमाणं-
अतिमानं' अतिमान 'मायं च-मायां च' माया एवं क्रोध, लोभ
तथा 'सव्वाणि गौरवाणि-सर्वाणि गौरवानि' और सब प्रकारके

शास्त्रों की विरुद्ध है, ते कारणों से उनका निषेध करनेवाला आवेक है अने विधि-
रूपों को कथन करेक है. ते सधणु कथन कुशास्त्रों की अतीत अष्टके के शुद्ध
प्रकारणुं लोकोत्तर अने प्रधान है. अने कुनीर्थिकोंके अने कथन करेक है, ते
सधणुं कथन जैनसिद्धान्त की विरुद्ध है. तेथी न तेनुं आचरण करणुं न लेधये.

उडेवानुं तात्पर्य अये है के--साधुके मनोज्ञ अवेवा इन्द्रियोंना विषयोंमां
आसक्त थवुं न लेधये. अने सावद्य अनुष्ठानोंमां अध्याय रहेणुं न लेधये ॥३५॥

'अद्भ्यमाणं च मायं च' इत्यादि

शब्दार्थ--'पण्डित मुनी-पण्डितो मुनि' पण्डित मुनि 'अद्भ्यमाणं-अतिमानं'
अतिमान 'मायं च-मायां च' माया अने क्रोध लोभ, तथा 'सव्वाणि गौर-

अन्वयार्थः—(पंडिह मुनी) पण्डितो मुनेः (अहमाणं) अतिमानम् (मायं च) मायां च चकरात् लोभक्रोधौ (सव्वाणि च गारवाणि) सर्वाणि च गौरवाणि—ऋद्धिरससातरूपाणि 'परिणाय' परिज्ञाय—सम्पद् ज्ञात्वा ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेत् 'निव्वाणं'—मोक्षम् (संघए, सन्धयेत्—प्रार्थयेदिति । ३६।

टीका—'पंडिह' पण्डितः— हेयोपादेयज्ञानवान् 'मुनी' मुनिः—साधुः 'अहमाणं अतिमानम्—अहङ्कारमित्यर्थः च शब्दात् तत्पूर्वरिथितं क्रोधम् 'मायं च' मायां च शब्देन लोभम् 'सव्वाणि' सर्वाणि 'गारवाणि' गौरवाणि—ऋद्धिरससातरूपाणि, 'तं परिणाय' तं—मायादिकं परिज्ञाय—ज्ञपरिज्ञया चतुर्गतिभ्रमणहेतुरूपं ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेत्। एतानि सर्वाणि परिहृत्य 'निव्वाणं' निर्वाणं—मोक्षम् अशेषकर्मक्षयरूपम् 'संघए' सन्धयेत्—मोक्षानुसन्धानयुक्तां क्रियां

विषयभोगों को 'परिणाय—परिज्ञाय' सम्पद् प्रकार से ज्ञपरिज्ञाद्वारा जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्यागकर 'निव्वाणं—निर्वाणम्' मोक्षकी 'संघए—सन्धयेत्' इच्छा करे ॥३६॥

अन्वयार्थ—विवेकवान् मुनि अतिमान, माया लोभ और क्रोधको तथा सब गौरवों को ज्ञपरिज्ञा से सम्पद् रूप से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग करके निर्वाण की इच्छा करे ॥३६॥

टीकार्थ—हेय और उपादेय का ज्ञाता मुनि मान को 'च' शब्द से क्रोध को माया को और दूसरे 'च' शब्द से लोभ को तथा ऋद्धि, रस और सातारूप सब (तीनों) गौरवों को ज्ञपरिज्ञा से चार गतियों में भ्रमण का कारण जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनको त्याग दे। इन सब को त्याग कर मोक्ष की कामना करे।

वाणि—सर्वाणि गौरवाणि' अने अधाज प्रकारना विषयलोगाने 'परिणाय—परिज्ञाय' सम्पद् प्रकारथी ज्ञपरिज्ञाथी ज्ञात्वात्वेने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करीने 'निव्वाणं—निर्वाणम्' मोक्षनी 'संघए—सन्धयेत्' इच्छा करे ॥३६॥

अन्वयार्थ—विवेकवान् मुनिअये अत्यंत मान, माया, लोभ, तथा क्रोधने तथा सधणा गौरवाने ज्ञपरिज्ञाथी सारी रीने ज्ञात्वात्वेने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करीने निर्वाणनी इच्छा करवी ॥३६॥

टीकार्थ—हेय अने उपादेय ज्ञात्वात्वाणा मुनिअये मानने 'च' शब्दथी क्रोधने, मायाने तथा भीज 'च' शब्दथी लोभने तथा ऋद्धि, रस, अने सातारूप त्रये गौरवाने ज्ञपरिज्ञाथी चार गतियोंमां भ्रमणनुं कारण ज्ञात्वात्वेने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करवे। आ अधातो त्याग करीने मोक्षनी इच्छा करवी अज कदापि कारक अे.

કુર્યાદિતિ । વિવેકવાન્ મુનિઃ-અતિમાનમાયાદીન્, તથા-સર્વપ્રકારકક્કુદ્ધિરસ-
સાતગૌરવાન્ ચ પરિત્યજ્ય મોક્ષ સાધયેત્ । 'ત્તિ વેમિ' इत्येवं तीर्थं करोदितं सर्वं
ते कथयामि । इति । ३६।

॥ इति श्री विश्वविख्यात-जगद्बल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-
कलितललितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक,
वादिमानमर्दक-श्रीशाहञ्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त-
'जैनाचार्य' पदभूषित — कोल्हापुरराजगुरु-
वालत्रह्यचारि-जैनाचार्य - जैनधर्मदिव्वाकर
-पूज्य श्री घासीलालव्रतिविरचितायां श्री
“सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य” समयार्थबोधिन्या-
ख्यायां व्याख्यायां धर्मनामकं
नवमाऽध्ययन समाप्तम् ॥९॥

અભિપ્રાય યહ હૈ કિ વિવેકી મુનિ સમસ્ત કષાયોં ઓર સમસ્ત
ગૌરવોં કો ત્યાગ કર મુક્તિ કી સાધના કરે । હસ પ્રકાર તીર્થં કર દ્વારા
કહા હુમા હી સુધર્મા સ્વામી કહતે હેં હે જમ્બૂ । વેં તુમસે કહતા હું ॥૩૬॥
જૈનાચાર્ય જૈનધર્મદિવાકર પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજકૃત 'સૂત્રકૃતા-
ંગસૂત્ર' કી સમયાર્થબોધિની વ્યાખ્યા કા ધર્મનામક
નવવાં અધ્યયન સમાપ્ત ॥૯॥

કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે વિવેકી મુનીએ સઘળા કષાયો અને સઘળા
ગૌરવોનો ત્યાગ કરીને મુક્તિની સાધના કરવી. આ પ્રમાણે તીર્થં કરે ઉપદેશ
રૂપે કહેલ કથન જ સુધર્મા સ્વામી કહે છે કે હે જંબૂ લગવાન પાસેથી મેં
જે પ્રમાણે સાંભળ્યું છે તે પ્રમાણે તમોને કહ્યું છે. ॥૩૬॥
જૈનાચાર્ય જૈનધર્મદિવાકર પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ કૃત 'સૂત્રકૃતાંગસૂત્ર'ની
સમયાર્થબોધિની વ્યાખ્યાનું ધર્મ નામનું નવમું અધ્યયન સમાપ્ત ॥૯॥

॥ अथ दशमं श्री समाध्ययनं प्रारभ्यते ॥

गतं नवमं धर्माध्ययनम्, सम्प्रति-दशमं समाधिनामकमध्ययनं प्रारभ्यते, तत्र दशमाध्ययनस्य नवमाध्ययनेन सह अयमभिसम्बन्धः-नवमेऽध्ययने धर्मोऽभिहितः, स च अविकलसमाधौ सत्येव भवतीति सम्प्रति-समाधिः प्रतिपाद्यते, इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातस्य दशमाध्ययनस्येदमादिमं सूत्रम् 'आद्यं मईमं' इत्यादि ।

मूलम्-आद्यं मईमं अणुवीय धम्मं अंजुं समाहिं तमिणं सुणैह ।

अपडिन्नभिक्खू उ संमाहिपत्ते,

अणियाणभूएसु परिवएज्जा ॥१॥

छाया-आख्यातवान् मतिमान् अनुविचिन्त्य, धर्ममृजुं समाधिं तमिमं शणुत ।

अप्रतिज्ञभिक्खुस्तु समाधिं प्राप्तोऽनिदानो भूतेषु परिव्रजेत् ॥१॥

॥ दशवे अध्ययन का प्रारंभ ॥

नौवां अध्ययन समाप्त हुआ । अब दसवां समाधि नामक अध्ययन आरंभ किया जा रहा है । नौवे अध्ययन के साथ दसवे अध्ययन का यह संबंध है-नौवे अध्ययन में धर्म का प्रतिपादन किया गया है । धर्म परिपूर्ण समाधि होने पर ही होता है अतएव अब समाधि की प्ररूपणा की जाती है । इस सम्बन्ध से प्राप्त दसवे अध्ययन का यह प्रथम सूत्र है-'आद्यं मईमं' इत्यादि ।

शब्दार्थ- 'मईमं-मतिमान्' केवलज्ञानी भगवान् महावीरस्वामीने 'अणुवीय-अनुविचिन्त्य' केवलज्ञान द्वारा जानकर 'अंजुं-ऋजु' सरल और 'समाहिं-समाधिं' मोक्ष प्राप्त कराने वाला 'धम्म-धर्मम्'

दशमा अध्ययनना प्रारंभ

इवे दसमा समाधि नामना अध्ययनना प्रारंभ करवाभां आवे छे नवमा अध्ययननी साथे दसमा अध्ययनना आ प्रमाणे सणध छे.-नवमा अध्ययनभां धर्मनुं प्रतिपादन करवाभां आवेल छे धर्म परिपूर्ण समाधि थय त्तारे न अर्थात् शाति थाय त्तारे न आचरी शकय छे. आ सणधथी प्राप्त थयेला दसमा अध्ययननुं आ पडेलुं सूत्र छे. 'आद्यं मईमं' इत्यादि

शब्दार्थ- 'मईमं-मतिमान्' केवलज्ञानवाणा भगवान् महावीर स्वामी ने 'अणुवीय-अनुविचिन्त्य' केवलज्ञान द्वारा जानकर 'अंजुं-ऋजु' सरल अने 'समाहिं-समाधिं' मोक्षनी प्रतिकरवावाणा 'धम्म-धर्मम्' श्रुत अत्रि ३५ धर्मनुं

अन्वयार्थः—‘मईमं’ मतिमान्-केवलज्ञानीत्यर्थः ‘अणुवीच’ अनुविचिन्त्य केवलज्ञानेन ज्ञात्वा (अंजू) ऋजुं-सरलम् (समाहि) समार्थि-योक्षमापकम् (धर्मं) धर्म-श्रुतचारित्राख्यम् (आवं) आख्यातवान्-कथितवान् (तमिणं) तमिमं धर्मम् (सुणेह) मत्तः श्रुत हे शिष्याः !, (अपडिन्न) अपतिज्ञः-इहलोकपल्लोका-शंसारहितः (समाहिपत्ते) ज्ञानादिसमाधिप्राप्तः (अणियाणभूएसु) भूतेषु अनिदानः, निदानम्-आरम्भरूपं तद्रहितः ‘भिवखू’ भिक्षुः (परिव्वएज्जा) परिव्रजेत्-संयमे पराक्रमेत् इति ॥१॥

टीका--‘मईमं मतिमान् मननं मतिः-समस्तपदार्थविषयकं ज्ञानम् तादृश

श्रुत चारित्र रूप धर्म का ‘आवं-आख्यातवान्’ कथन किया है ‘तमिणं तमिमं’ उस धर्म को ‘सुणेह-श्रुत’ हे शिष्यो तुम लोग सुनो ‘अपडिन्न-अपतिज्ञः’ अपने तपका फल न चाहता हुआ ‘समाहिपत्ते-समाधिप्राप्तः’ समाधिको प्राप्त ‘अणियाण भूएसु-अनिदानो भूतेषु’ प्राणियोंका आरंभ न करता हुआ ‘भिवखू-भिक्षुः’ साधु ‘परिव्वएज्जा-परिव्रजेत्’ शुद्ध संयमका पालनकरे ॥१॥

अन्वयार्थ--मतिमान् अर्थात् केवलज्ञानी ने, चिंतन करके अर्थात् केवलज्ञान से जान कर सरल समाधि धर्म का कथन किया है। इस धर्म को श्रवण करो। ऐहिक एवं पारलौकिक आकांक्षा से रहित, समाधि को प्राप्त भूतो (जीवों) के विषय में आरंभ न करने वाला भिक्षु सं-म में पराक्रम करे ॥१॥

टीकार्थ--मनन करना मति है। यहाँ मति का अर्थ है-समस्त

‘आवं-आख्यातवान्’ कथन कथुं छे ‘तमिणं-तमिमं’ ओ धर्म ने ‘सुणेह-श्रुत’ छे शिष्यो तमे बोडो सांभणो ‘अपडिन्ने-अपतिज्ञः’ पोताना तपतुंक्षण न धरुत्तना तथा ‘समाहिपत्ते-समाधिप्राप्तः’ समाधिने प्राप्त ‘अणियाण भूएसु-अनिदानो भूतेषु’ प्राणियोने अरल न करता थका ‘भिवखू-भिक्षु’ साधु परिव्वएज्जा-परिव्रजेत्’ शुद्ध एवा संयमतुं पालन करे ॥१॥

अन्वयार्थ--मतिमान् अर्थात् केवलज्ञानीने चिंतन करीने अटले छे केवलज्ञानधी ज्ञानीने सरण समाधि धर्मतुं कथन करेले छे ओ धर्मतुं श्रवण करे, ऐहिक-आलोक संभंधी तथा पारलौकिक-परलोक संभंधी आकांक्षाधी रहित थर्ध समाधिने प्राप्त करी एवे संभंधी अरल न करवावाणा भिक्षु संयममां पर क्रम करे ॥१॥

टीकार्थ--मनन करवुं ते मति छे, अहियां मतिने। अर्थ सधया पदा-

समस्तपदार्थविषयकं ज्ञानं विद्यते यस्याऽसौ मतिमान्-केवलज्ञानीत्यर्थः । यद्यपि सन्ति बहवः केवलज्ञानिनः, तथापि प्रकृते मतिमानित्यसाधारणं विशेषणं तीर्थकरस्यैव वक्ति, तत्राऽदूरवर्तिस्वामहावीरस्वामीनो ग्रहणमेव भवतीति मतिमान् महावीरः 'अणुत्रीय' अनुविचिन्त्य-केवलालोकेनाऽबलोक्य उपदेशयोग्यान् पदार्थानधिकृत्य 'अंजू' ऋजुम्-सरलम् अकुटिलम् 'समाधि' समाधिम्-समाधि-प्रापकं-मोक्षप्रापकमित्यर्थः 'धम्मं' धर्मम्-श्रुतचारित्राख्यम् 'आधं' आख्यातवान्, एतादृशकुटिलं समाधिप्रापकं धर्मं मतिमान् श्रीमहावीरस्वामी कथितवान् । किं कृत्वा 'अणुत्रीय' अनुविचिन्त्य कस्यास्य धर्मस्य अधिकारी ? केच-उपदेश योग्याः पदार्थाः ? कया भाषया श्रोतॄणां बोधः ? इत्यादि सर्वं स्वबुद्ध्या विचार्य प्रोक्तवान् । 'तमिणं' तमिमं धर्मम्-तीर्थकरोच्चारितम् 'सुणेह' शृणुत यूयं सावधानतया. श्रोतव्य किमस्ति-तत्राह-'अण्डिन्न' अपतिन्नः-तपोऽनुष्ठानं

पदार्थों का ज्ञान ऐसे ज्ञानवान् को मतिमान् अर्थात् केवलज्ञानी कहते हैं । यद्यपि केवलज्ञानी बहुत होते हैं, परन्तु प्रकृत में 'मतिमान्' यह असाधारण विशेषण तीर्थकर को ही प्रकट करता है । उनमें से भी समीप होने के कारण श्रीमहावीरस्वामी को ही ग्रहण करना चाहिए । तात्पर्य यह हुआ कि श्रीमहावीर स्वामी ने केवलज्ञान से जानकर सरल अर्थात् माया आदि शक्तियों से रहित धर्म का कथन किया है ।

जिनेन्द्र भगवान् ने समाधि रूप धर्म का प्ररूपण किया है । इस धर्म का अधिकारी कौन है ? उपदेश करने योग्य पदार्थ कौन से हैं ? किस भाषा का प्रयोग करने से अधिक से अधिक श्रोताओं को सरलता से बोध होगा ? इत्यादि बातों का अपनी बुद्धि से विचार कर

श्रोतुं ज्ञानं ये प्रभाषे थायं छे. जेवा ज्ञानं वानने केवणं ज्ञानी कडेवामां आवे छे. जे के केवणं ज्ञानी धण्णां डोयं छे, परंतु आ प्रकरणमां मतिमान् जे असाधारणं विशेषणं तीर्थकरने ज निदेशं करे छे. तेमां पण्णं समीपं डोवाथी श्री महावीर स्वामीने ज अरुणं करवा जेधं जे कडेवानुं तात्पर्यं जे छे के-श्री महावीरस्वामी जे केवणं ज्ञानं थि जण्णीने सरलं अर्थात् माया विगेरे शक्ये रहितं जेवा धर्मने उपदेशं आपेलं छे.

जिनेन्द्र देवे समाधि रूप धर्मनी प्ररूपणं करेदं छे. आ धर्मने अधिकारी केषुं छे ? तथा उपदेशं करवा योग्यं कया पदार्थो छे ? कथं भाषाने प्रयोगं करवाथी वधारेमां वधारे श्रोताज्जेने सरलताथी बोधं थं शक्ये ? विगेरे भाषतेने चोतनी बुद्धिथी विचारं करीने तेज्जे धर्मने उपदेशं

कुर्वतो यस्य ऐहिकाऽऽवृष्टिमकरुषा प्रतिज्ञा आकांक्षा न विद्यते सोऽप्रतिज्ञः ।
 'समाधिपत्ते' मसाधिप्राप्तः—मोक्षप्रापकधर्मध्यानयुक्तः । 'भूएसु आणियाण'
 भूतेषु—पद्दजीवनिकायेषु अनिदानः—आरम्भरहितः स एवं भूतः 'भिकखु' भिक्षुः
 सावघाऽनुष्ठानविरहितः सन् 'परिवएज्जा' परिव्रजेत्—संयमानुष्ठाने विहरेत्—
 तिष्ठेत् सयमं परिपूर्णं पालयेदिति भावः ॥१॥

उन्होंने धर्मका उपदेश दिया है । इस तीर्थंकर कथित धर्म को तुम
 सावधान होकर सुनो ।

सुनने योग्य क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—तप का अनु-
 ष्ठान करते हुए जिस साधक में इह-परलोक संबंधी आकांक्षा नहीं
 होती, वह अप्रतिज्ञ कहलाता है । समाधि को जिसने प्राप्त कर लिया
 हो, वह समाधि प्राप्त कहा जाता है । ऐसा साधक ही समाधि प्राप्त
 कर सकता है । जो पद्दजीवनिकार्यों के विषय में निदान अर्थात् आरंभ
 नहीं करता वह 'अनिदान' कहलाता है । इन सब विशेषणों से युक्त
 होकर साधु संयम का अनुष्ठान करे । अथवा साधु 'अनिदानभूत'
 हो अर्थात् कर्मों के ग्रहण से रहित होकर संयम का अनुष्ठान करे ।

तात्पर्य यह है कि केवलज्ञानवान् भगवान् तीर्थंकरने अत्यन्त सरल
 और मोक्षप्रद धर्म का निरूपण किया है । हे शिष्यों मेरे मुख से उस

आपेल छे, भाटे आ तीर्थंकर लगवाने कहेल धर्म तमो सावधान
 थधने सांभणो।

सांभणवाने योग्य शुं छे ? आ प्रश्नो उत्तर आपवामां आवे छे, तपनुं
 अनुष्ठान करनारो जे साधकमां ईद्वैक (आलोक) तथा परलोक (परलवमां
 प्राप्त थनार लोक) सम्बंधी आकांक्षा-धृच्छा होती नथी, तेने अप्रतिज्ञ कहे-
 वामां आवे छे जेणे समाधि प्राप्त करी लीधी होय, ते समाधिप्राप्त
 कहेवाय छे. अने जेवो साधकज समाधि प्राप्त करी शके छे जेओ पद्दजीव-
 निकार्योना संयममां निदान-अर्थात् अरल करता नथी ते 'अनिदान' कहे-
 वाय छे. आ जधा विशेषणोथी युक्त थधने साधुजे संयमनुं अनुष्ठान करवुं
 अथवा साधुजे अनिदान लूत थवुं. अर्थात् कर्मोना ग्रहणथी रहित थधने
 संयमनुं अनुष्ठान करवुं.

कहेवानु तात्पर्यं जे छे के—केवण ज्ञानी लगवान् तीर्थंकरे अत्यन्त सरल
 अने मोक्ष आपनार धर्मनु निरूपण करेल छे हे शिष्यो ? नारो सुणथी
 जे धर्मने तमो सांभणो. चेतानां तपना इणनी धृच्छा केई 'पणु वणते

मूलम्—उड्डं अहेयं तिरियं दिस्सासु,

तसा य जे थावर जे य पाणा ।

हत्थेहिं पाएहिं य संजमित्ता,

अदिन्नंमन्नेसु य णो गहेज्जां ॥२॥

छाया—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् दिशासु—ब्रह्माश्च ये स्थावरा ये च प्राणाः ।

हस्ताभ्यां च पादाभ्यां संयम्य, अदत्तमन्यैश्च नो गृहीयात् ॥२॥

अन्वयार्थः—(उड्डं अहेयं तिरियं दिस्सासु) ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्दिशासु—प्राच्या-

धर्म को सुनो अपने तप के फल को कदापि कामना न करो । समाधि से युक्त होकर, सावध अनुष्ठान नहीं करते हुए विशुद्ध धर्मका पालन करो । १।

‘उड्डं अहेयं तिरियं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उड्डं अहेयं तिरियं दिस्सासु—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् दिशासु’ ऊपर नीचे और निरखी दिशाओं में ‘तसाय जे थावरा जे य पाणा—ब्रह्माश्च ये स्थावराः ये च प्राणाः’ ब्रह्म और स्थावर जो प्राणी रहते हैं उन प्राणियों को ‘हत्थेहिं पाएहिं य संजमित्ता—हस्ताभ्यां च पादाभ्यां संयम्य’ हाथ और पैर अपने बशमें रखकर अर्थात् बांध कर पीडा न करनी चाहिये ‘अन्नेसु य अदिन्नं नो गहेज्जा—अन्यैश्चादत्तं न गृहीयात्’ तथा अन्य के द्वारा विना दी हुई चीज न लेनी चाहिये ॥२॥

अन्वयार्थ—ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्छी दिशाओं—पूर्व

करवी नहीं. समाधीथी युक्त थधने, सावध अनुष्ठान कयो विना विशुद्ध धर्मनुं पालन करे। तेमांश्च कल्याणु समायेत छे. ॥१॥

‘उड्डं अहेयं तिरियं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘उड्डं अहेयं तिरियं दिस्सासु—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् दिशासु’ ऊपर नीचे अने तिरछी दिशाओंमें ‘तसाय जे थावरा जे य पाणा—ब्रह्माश्च ये स्थावराः ये च प्राणाः’ ब्रह्म अने स्थावर जे प्राणियो रहे छे. अने प्राणियोने ‘हत्थेहिं पाएहिं य संजमित्ता—हस्ताभ्यां च पादाभ्यां च संयम्य’ हाथ अने पग पोताना बशमें राभीने अर्थात् हाथ पग आंधीने पीडा करवी न नेछ अने ‘अन्नेसु य अदिन्नं नो गहे—अन्यैश्चादत्तं न गृहीयात्’ तथा भीलओ द्वारा आप्या विनानी वस्तु लेवी न नेछअने ॥२॥

अन्वयार्थ—ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा अने तिरछीदिशाओ—पूर्व दिशा विजेटेमां

दिदिक्षु आग्नेयादिविदिक्षु च 'तसा य जे थावर जे य पाणा' व्रसाः-द्वीन्द्रिया-
दयः ये च स्थावराः-पृथिव्यादयः प्राणा जीवाः एतान् प्राणान् 'हत्थेहि पापहि
य संजमित्ता' हस्ताभ्यां पादाभ्यां च संयम्य-वद्ध्वा न विराधयेत् 'अन्नेसु य
अदिन्नं नो गहेज्जा' अन्यैश्चादत्तं-परैरदत्तं न गृह्णीयादिति । २॥

टीका—प्राणातिपातादीनि कर्मणां निदानानि, प्राणातिपातश्च द्रव्यक्षेत्रकाल-
भावभेदाच्चतुर्धा विभक्तो भवति । तत्र क्षेत्रप्राणातिपातं प्रथमं दर्शयति सूत्रकारः-
'ऊर्ध्वं' ऊर्ध्वम्, योऽपि प्राणातिपातः क्रियते, स प्रज्ञापकापेक्षया ऊर्ध्वम्-उपरिदेशे
क्रियते, यदि वा कर्तुरपेक्षया 'अहेयं' अधः-अधोदेशे भवति । यदि वा 'तिरियं
दिसासु' तिर्यग्दिक्षु क्रियते, कुत्रचित्-हिंसापेक्षया उपरिदेशे हिंसा भवति,
कुत्रचिदधोदेशे कुत्रचित्तिर्यग्देशे, प्राच्यादिदिक्षु विदिक्षु जायते । सोऽयं क्षेत्रा-
तिपातः । अथ-द्रव्यप्राणातिपातमधिकृत्य ब्रूते-'तसा य' व्रसाश्च, ये सञ्चरण-

दिशा आदि में और विदिशाओं में विद्यमान व्रस और स्थावर प्राणियों के हाथों और पगों को बाँध कर या अन्य प्रकार से, विरा-
धना न करे तथा दूसरों के द्वारा अदत्त वस्तु को ग्रहण न करे ॥२॥

टीकार्थ—प्राणातिपात आदि पाप कर्मबंध के कारण हैं । उनमें
से प्राणातिपात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से चार प्रकार
का है । उनमें से सूत्रकार क्षेत्र प्राणातिपात को पहले से दिखलाते हैं-
प्रज्ञापक की अपेक्षा से अथवा प्राणातिपात कर्त्ता की अपेक्षा से ऊपर
की ओर जो प्राणातिपात किया जाता है वह ऊर्ध्व कहलाता है । इसी
प्रकार अधोदिशा और तिर्छी दिशा का प्राणातिपात समझना चाहिए ।
हिंसा कहीं ऊपरी देश में की जाती है, कहीं अधोदेश में की जाती

तथा विदिशाभ्यां रहेता व्रस अने स्थावर प्राणियैना हाथे अने पगोने
भांधीने अथवा भीजु कोर्छ रीते तेमनी विराधना न करे तथा भीजुअ
द्वारा अदत्त-आभ्या विनानी वस्तुने अहणु न करे ॥२॥

टीकार्थ--प्राणातिपात विगेरे पापो, कर्म अन्धना कारण रुप छे, तेमांथी
प्राणातिपात द्रव्य, क्षेत्र काल अने भावना लेदथी यार प्रधारने कडेल छे।
तेमांथी सौथी पडेलां सूत्रकार क्षेत्र प्राणातिपातने अतावे छे,-प्रज्ञापकनी
अपेक्षाथी अथवा प्राणातिपात करवा प्राणानी अपेक्षाथी उपरनी तरङ्ग अ
प्राणातिपात करवामां आवे छे, ते ऊर्ध्व कडेवाय छे अज प्रभाखे अधोदिशा
अने तिर्छी दिशाने प्राणातिपात समजवे। लेछअे हिंसा कोर्छ स्थणे
उपरना देशमा करवामां आवे छे, कोर्छ स्थणे अधो देशमां करवामां आवे

શીલાઃ પ્રાણિનઃ । તથા-‘જે ય ધાવર પાણા’ યે ચ સ્થાવરજન્તવઃ, ત્રસા દ્વીન્દ્રિયાદયઃ, સ્થાવરાઃ-પૃથિવ્યાદયઃ । એતેપાં વિરાધનં દ્રવ્યપ્રાણાતિપાતઃ । ‘જે ય પાણા’ ઇત્યત્ર ચકારઃ કાલપ્રાણાતિપાતં સૂચયતિ, અતઃપરં ભાવપ્રાણાતિપાતં દર્શયતિ-પૂર્વોક્તાઃ પ્રાણિનઃ ‘હત્યેહિ’ હસ્તાભ્યામ્ ‘પાર્હિ’ પાદાભ્યામ્ ‘સંજમિત્તા’ સંયમ્ય-વદ્ધ્વા વન્ધયિત્વા ચ અથવા-પ્રકારાન્તરેણાપિ કદર્થયિત્વા, યદેતેપાં હિસનં તત્ કદાપિ ન કુર્યાત્ । યદિવા-સ્વકીયૌ હસ્તૌ પાદૌ સંયમ્ય સંયતકાયઃસન્ પ્રાણિવિરાધનં ન કુર્યાત્’ ચ શબ્દાત્-પ્રાણાપાનયોર્નિઃસરણસમયે સર્વત્ર મનોવાકાયૈઃ સંયતઃ સન્ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રરૂપભાવસમાધિ પાલયેત્ ।

હૈ, કહીં પૂર્વ આદિ દિશાઓં મેં યા વિદિશાઓં મેં કી જાતી હૈ । યહ ક્ષેત્ર પ્રાણાતિપાત હૈ ।

અવ દ્રવ્ય પ્રાણાતિપાત કે વિષય મેં કહતે હૈં-જો ત્રસ અર્થાત્ સંચરણશીલ ઓર સ્થાવર પ્રાણી હૈં ઉનકી વિરાધના કરના દ્રવ્યપ્રાણાતિપાત હૈ । દ્વીન્દ્રિય આદિ જીવ ત્રસ ઓર પૃથ્વીકાયિક આદિ સ્થાવર કહલાતે હૈં ।

‘જે ય પાણા’ યહાં ‘ય’ (ચ) શબ્દ કાલ પ્રાણાતિપાત કા સૂચક હૈ । હસકે પશ્ચાત્ ભાવપ્રાણાતિપાત દર્શાયા ગયા હૈ । પૂર્વોક્ત પ્રાણિયોં કે હાથોં ઓર પગોં સે બાંધ કર અથવા એસો અર્થ કરના યાહિયે કિ સાધુ અપને હાથોં ઓર પગોં કો સંયમ મેં રલ્લકર અર્થાત્ સંયતકાય હોકર પ્રાણિયોં કી વિરાધના ન કરે । ‘ચ’ શબ્દ સે યહ ભી સમજ્ઞના

છે. કોઈ વખત પૂર્વ વિગેરે દિશાઓમાં કરવામાં આવે છે, અથવા વિદિશાઓમાં કરવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્રપ્રાણાતિપાત કહેવાય છે.

હવે દ્રવ્ય પ્રાણાતિપાતના સંબંધમાં સૂત્રકાર કહે છે, જે ત્રસ અથવા સંચરણ સ્વભાવ વાળા અને સ્થાવર પ્રાણીયો છે, તેઓની વિરાધના કરવી તે દ્રવ્ય પ્રાણાતિપાત છે. દ્વીન્દ્રિય વિગેરે છવે ત્રસ, અને પૃથ્વીકાયિક વિગેરે સ્થાવર કહેવાય છે.

‘જે ય પાણા’ અહિયાં ‘ય’ ‘ચ’ શબ્દ કાળપ્રાણાતિપાતને બતાવવાવાળો છે. તે પછી ભાવપ્રાણાતિપાત બતાવવામાં આવેલ છે. પહેલાં ઉપર કહેલ પ્રાણિયોના હાથો અને પગોને બાંધીને અને બીજા કોઈ પણ ઉપાયથી તેને સતાવીને કોઈ વાર પણ તેને વધ (નાશ) ન કરવો. અથવા એવો પણ અર્થ થાય છે કે સાધુએ પોતાના હાથો અને પગોને સંયમમાં રાખીને અર્થાત્ સંયતકાય થઈને પ્રાણિયોની વિરાધના કરવી નહિ’ અહિયાં ‘ચ’ શબ્દથી

तथा—‘अन्नेसु य’ अन्यैश्च ‘अदिन्नं’ अदत्तं किमपि वस्तु ‘णो गृहेऽजा’ नो परिगृहीयात्, एतेन परिग्रहनिषेधोऽपि कृतः, परिगृहीतमासेव्यते इति नियमात् मैथुनस्यापि निषेधोऽवगन्तव्यः। समस्तव्रतानां सम्यक् परिपालनोपदेशाद् मृषावादोप्यर्थत एव निषिध्यते। ऊर्ध्वादिदिशासु वसतां प्राणानां त्रसस्थावरादीनां हस्तौ पादौ वद्ध्वा तेन हिंसनीयाः। तथा—अदत्तं वस्तु न स्त्रीकुर्यादिति भावः।२।

मूलम्—सुयत्रखायधम्मे वित्तिंगिच्छतिण्णे,

लाढे चरे आयतुल्ले पयासु।

चाहिए कि प्राण और अपान वायु को बाहर निकालते समय सर्वप्रथम, वचन और काय से संयमयुक्त रहकर सम्प्रगदर्शन ज्ञान और चारित्र्य तप रूप समाधिका पालन करे।

इसके अतिरिक्त साधु दूसरे के द्वारा अदत्त किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। इस कथन से परिग्रह का भी निषेध कर दिया गया है और परिगृहीत का ही सेवन किया जाता है, इस नियम के अनुसार मैथुन का भी निषेध समझ लेना चाहिए। समस्त महाव्रतों के सम्यक् पालन के उपदेश से मृषावाद का भी निषेध हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि ऊर्ध्व आदि दिशाओं में रहे हुए त्रस और स्थावर प्राणियों के हाथ पग बांध कर हिंसा नहीं करनी चाहिए, अन्य प्रकार से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और अदत्तवस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥२॥

એ પણ સમજવું કે પ્રાણ અને અપાન વાયુના બહાર નીકળતી વખતે બધા પ્રકારથી મન, વચન, અને કાયાથી સંયમ યુક્ત રહીને સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર, તપ, રૂપ, સમાધિનું પાલન કરવું.

આ શિવાય સાધુએ બીજાથી અપાયા વિના કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવી નહીં આ કથનથી પરિગ્રહનો પણ નિષેધ કરવામાં આવેલ છે. અને પરિગ્રહીતનું જ સેવન કરવામાં આવે છે. આ નિયમ પ્રમાણે મૈથુનનો નિષેધ પણ સમજ લેવો. સઘળા મહાવ્રતોના પાલનના ઉપદેશથી મૃષાવાદનો અર્થાત્ અસત્ય ભાષણનો પણ નિષેધ થઈ ગય છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—ઉર્ધ્વ વિગેરે દિશાઓમાં રહેલા ત્રસ અને સ્થાવર પ્રાણીઓના હાથો અને પગો બાંધીને હિંસા કરવી ન જોઈએ, તેમજ બીજા પ્રકારથી પણ હિંસા કરવી ન જોઈએ. ॥૨॥

आयं न कुञ्जा इह जीवियट्टी,

चयं न कुञ्जा सुतवस्सि भिक्खू ॥३॥

छाया—स्वाख्यातधर्मा विचिक्त्सा तीर्णः, लाढश्चरेदात्मतुल्यः प्रजासु ।

आयं न कुर्यादिह जीवितार्थी, चयं न कुर्यात् सुतपस्वी भिक्षुः ॥३॥

अन्वयार्थः—(सुयक्खायधम्मे) स्वाख्यातधर्मा-सु-सुष्ठु आख्यातः श्रुत-चारित्ररूपो धर्मो येन तथाविधः (वित्तिगिच्छतिन्ने) विचिकित्सातीर्णः-विचिकि-

‘सुयक्खायधम्मे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सुयक्खायधम्मे-स्वाख्यातधर्मा’ श्रुत और चारित्र धर्मको अच्छीतरह प्रतिपादन करने वाला ‘वित्तिगिच्छतिन्ने-विचि, कित्सा तीर्णः’ तथा तीर्थंकर प्रतिपादित धर्म में शंका न करने वाला ‘लाढे-लाढः’ तथा प्रासुक आहार से अपना निर्वाह करनेवाला ‘सुतवस्सि भिक्खू-सुतपस्विभिक्षुः’ उत्तम तपस्वी साधु ‘पयासु आयतुल्ले-प्रजासु आत्मतुल्यः’ पृथिवीकायिक आदि छकाय के जीवों को आत्मतुल्य समझता हुआ ‘चरे-चरेत्’ संघम का पालन करे ‘इह जीवियट्टी-इह जीवितार्थी’ तथा इसलोक में जीनेकी इच्छा से ‘आयं न कुञ्जा-आयम् न कुर्यात्’ आश्रवों का सेवन न करे ‘चयं न कुञ्जा-चयम् न कुर्यात्’ एवं भविष्य कालके लिये संचय न करे ॥३॥

अन्वयार्थ—श्रुत और चारित्र रूप धर्म का सुन्दर व्याख्यान करने वाला, विचिकित्सा अर्थात् चित्त की अस्थिरता या जुगुप्सा से अति-

‘सुयक्खाय धम्मे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सुयक्खायधम्मे-स्वाख्यातधर्मा’ श्रुत अने चारित्र धर्म ने सारी रीने प्रतिपादन करवावाणा ‘वित्तिगिच्छतिन्ने-विचिकित्सातीर्णः’ तथा तीर्थंकर प्रतिपादित धर्ममां शंका न करवावाणा ‘लाढे-लाढः’ प्रासुक अहारथी पोताने निर्वाह करवावाणा ‘सुतवस्सिभिक्खू-सुतपस्विभिक्षु’ उत्तम तपस्वी अथवा साधु ‘पयासु आयतुल्ले-प्रजासु आत्मतुल्यः’ पृथ्वीकायिक अथवा पोताना समान समझने ‘चरे-चरेत्’ संघमनु पालन करे ‘इह जीवियट्टी-इह जीवितार्थी’ तथा आलोकां अथवाणी धृष्टाथी ‘आयं न कुञ्जा-आयम् न कुर्यात्’ आश्रवोत्तु सेवन न करे ‘चयं न कुञ्जा-चयम् न कुर्यात्’ भविष्यने भाटे धन धान्य विगरेने संचय न करे ॥३॥

अन्वयार्थ—श्रुत अने चारित्र रूप धर्मनु सुंदर व्याख्यान करवावाणा विचिकित्सा अर्थात् चित्तनी अस्थिरता अथवा जुगुप्सा-निहाथी रहित,

त्सा—चित्तविप्लुतिः धर्मसंशयरूपा वा तां तीर्णोऽतिक्रान्तः, (लाढे) लाढः—प्रासु-
काहारेण संयमरक्षकः (सुखस्मि भिक्षु) सुतपस्वी—उत्तमतपस्यागान् भिक्षुः
(पयासु आपतुल्ले) प्रजासु—पृथिवीहायिकादिजीवेषु आत्मतुल्यः—आत्मवत्
सर्वप्राणिप्रेक्षकः (चरे) चरेत्—संयमं पालयेत् (इह जीवियद्दी) इहलोके जीवितार्थी
—संयमजीवितार्थी (आयं) आयमाश्रवलक्षणं न कुर्यात् (चयं) सञ्चयम्—घृतगुडा-
दिसंग्रहलक्षणं सन्निधिं न कुर्यात् इति ॥३॥

टीका—सम्प्रति—ज्ञानदर्शने समधिकृत्य ब्रूते—‘सुयक्त्वायधम्मे’ स्वाख्यात-
धर्मा—सृष्टु आख्यातः श्रुतचारित्राख्यो धर्मो येन साधुना स स्वाख्यात-
धर्मा सकलजीवरक्षकधर्मप्रतिपादकः। एतावता ज्ञानसमाधिरुक्तः। नद्विविशिष्ट-
ज्ञानमन्तरेण सम्यग्धर्मप्रतिपादनं सम्भवति। तथा—‘वित्तिगिच्छतिण्णे’
विचिकित्सातीर्णः, धर्मस्य फलं प्रति संशयो विचिकित्सा। तादृशीं विचि-

क्रान्त, लाढ अर्थात् प्रासुक आहार से संयम का रक्षक तथा सम्यक्
तपश्चरण (तपस्या), करने वाला भिक्षु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य
जानता हुआ संयम का पालन करे इस लोक में जो संयमजीवन का
अभिलाषी है, आश्रव न करे और घृत गुड आदि पदार्थों की सन्निधि
(संचय) न करे ॥३॥

टीकार्थ—अब ज्ञान और दर्शन के विषय में कहते हैं। साधु
समस्त जीवों की रक्षा करने वाले धर्म का उपदेशक हो इस कथन के
द्वारा ज्ञान समाधि का ग्रहण किया गया है, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान के
बिना सम्यक् धर्म का प्रतिपादन होना संभव नहीं है।

साधु विचिकित्सा को लांघ चुका हो। धर्म के फल में सदेह
करना विचिकित्सा है। इस विचिकित्सा से रहित हो अर्थात् धर्म के

‘लाढ’ अर्थात् प्रासुक आहारथी संयमनुं रक्षणु करनार तथा सम्यक् तपश्च
रणु (तपस्या) करवावाणा भिक्षु सधणा प्राप्तिने, आत्म तुल्य भानीने
संयमनुं पालन करे आ दे कमां बेओ संयम लुपनना अलिलापी छे, तेओ
अ श्रव न करे तथा धी, गेण, विगेरे पदार्थीने संचय न करे ॥३॥

टीकार्थ—इसे ज्ञान अने दर्शनना विषयमां कडेवामां आवे छे. साधुओ
सधणा लुवानी रक्षा करनारा धर्मांना उपदेशक थवुं आ कथन द्वारा ज्ञान
समाधितुं ग्रहणु करवामां आवेल छे, केमके—विशेष प्रकारना ज्ञानना विना
सम्यक् धर्मानुं प्रतिपादन थवानो संभव नथी.

साधु विचिकित्साने ओणगी गया होय अर्थात् धर्माना इलप्रत्ये संशय
विनाना रहे ओटदे के धर्माना इलमां सदेह करवो ते विचिकित्सा कडेवाय

त्सां तीर्णः—अतिक्रान्तो यः स तथा, तथा च धर्मफलं प्रति संशयरहितः । तदु-
क्तम्—‘तमेव सच्चं नीसंकं जं जिणेहिं पवेह्य’ तदेव सत्यं निःशङ्कं यज्जिनैः
प्रवेदितम् इति । एवं प्रकारेण शङ्काराहित्येन क्वचिदपि मनसो विलुप्तं न कुर्यात् ।
एतावता दर्शनसमाधिः प्रतिपादिता भवति । नहि-दर्श-विरहितस्य निःशङ्का
प्रवृत्ति सम्भवति कापि । ‘लाढे’ लाढः—विशुद्धाहारेण यथाप्राप्तोपकरणादिना च
विधिपूर्वकं संयमयात्रापालकः स लाढः, एवंभूतः साधु संयमानुष्ठानम् ‘चरे’
चरेत्, संयमानुष्ठानं कुर्यादिति भावः । तथा ‘पयासु’ प्रजासु-प्रजायन्ते इति
प्रजाः—पृथिव्यादिकायिकाः जीवा स्तेषु ‘आयतुल्ले’ आत्मतुल्यो भवेत्, सर्व-
जन्तून् सुखदुःखादिषु व्यापृतान् स्वात्मतुल्यान् पश्येत् । उक्तञ्च —

फल में संशय न करे । कहा भी है—‘तदेव च सत्यं निःशंकं’ इत्यादि ।

वही सत्य और असंदिग्ध है जो तीर्थंकरों ने कहा है ।’ इस प्रकार शंका से रहित होकर कहीं भी मन को चंचल न करे । इस कथन के द्वारा दर्शन समाधि का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि जो दर्शन (धर्म) से रहित है उसकी कहीं भी (तत्त्व के विषय में) निःशंक प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।

निर्दोष आहार से तथा प्राप्त उपकरण आदि से विधिपूर्वक संयम यात्रा का निर्वाह करने वाला लाढ कहलाता है । साधु इस प्रकार का होकर संयम का अनुष्ठान करे ।

इसके अतिरिक्त साधु पृथ्वीकायिक आदि जीवों को आत्मतुल्य समझे । अपने सुख के लिए प्रवृत्ति में लगे हुए समस्त प्राणियों को

छे आवा प्रकारनी विचिक्रिसाथी रडित थवुं अर्थात् धर्मना इणंमां सशय करये नडिं कलुं पणुं छे के—‘तदेव सत्यं निःशंकं’ इत्यदि

अथ सत्यं अने असंदिग्धं सदेहं विनातुं छे, के जे तीर्थंकर भगवाने कहेल छे, आवा प्रकारनी शंका विनाना थधने मनने अचल थता शकवुं । आ कथन द्वारा दर्शन समाधितुं प्रतिपादन करवामां आवेल छे, केभडे—जे दर्शन (धर्म)थी रडित छे, तेनी तत्त्वना समंधमां कयाधं पणुं निःशंकं प्रवृत्ति थधं शांती नथी

निर्दोष आहारथी तथा निर्दोष प्राप्त उपकरण विगरेथी विधिपूर्वक संयम यात्राने निर्वाह करवा वाणा ‘लाढ’ कहेवाय छे साधुअे आवा प्रकारना थधने संयमतुं अनुष्ठान करवुं ।

आ शिवाय साधुअे पृथ्वीकायिक विगरे अवेने आत्मतुल्य समज्वा । योताना सुख भाटे प्रवृत्तिमां लागेला सधणा प्राणियोने योतानी सरथा

‘जह मम ण प्रियं दुःखं, जाणिय एयमेव सव्वजीवाणं ।

ण हणइ ण हणावेइ य, समं मण्णइ तेण सो समणो ॥१॥

छाय—यथा मम न प्रियं दुःखं, ज्ञात्वा एवमेव सर्वसत्त्वानाम् ।

न हन्ति न घातयति च, समं मन्यते तेन स श्रमणः ॥१॥

यथा मम दुःखं न प्रियं तथा सर्वेषामपि न प्रियं दुःखमिति ज्ञात्वा सर्व-
जीवं स्वात्मतुल्यं मन्यते तेन स न कमपि हन्यात् न वा घातयेत् स इति भावः ।
तथा—‘आयं’ अप्यते—गम्यते दुर्गतौ अनेनेति आयो मिथ्यात्वादि कर्माश्रव-
लक्षणस्तम् ‘न कुज्जा’ न कुर्यात्’ तथा—‘चयं’ चयमुपचयं चयनम्, धनधान्यं
द्विपदचतुष्पदादेर्त् परिग्रहलक्षणं संचयम् ‘न कुज्जा’ न कुर्यात् । क एवं न
कुर्यात्—तत्राह—‘जीविद्यट्ठी’ जीवितार्थी—संयमजीवितार्थी, ‘सुतपस्वी’ सुतपस्वी
—सुष्ठु तपस्वी—कर्मनिर्जरार्थं बाह्याभ्यन्तरतपःकारकः ‘मिक्खू’ भिक्षुः—
निर्दोषभिक्षयैव प्राणधारकः साधुः न हिंसां कुर्यान्नापि कारयेदिति । श्रुतचारि-

अपने ही समान समझे । कहाभी है—‘जह मम ण प्रियं दुःखं’ इत्यादि ।

जैसे मुझे दुःख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार समस्त जीवों को दुःख प्रिय नहीं है । इस प्रकार जानकर जो न स्वयं जीवों का घात करता है और न दूसरों से घात करवाना है और सब पर समभाव रखता है, वही श्रमण कहलाता है ।

तथा जिसके कारण दुर्गति में जाना पड़ना है उन मिथ्यात्व आदि कर्मों के आश्रव को ‘आय’ कहते हैं । मुनि आय न करे और धन धान्य द्विपद चतुष्पद आदि का संग्रह भी न करे । कौन ऐसा न करे ! जो संयम जीवन का अभिलाषी हो, सुतपस्वी हो अर्थात् कर्मनिर्जरा

समझे, कछुं पणुं छे डे—‘जह मम ण प्रियं दुःखं’ इत्यादि

जेम मने दुःखं प्रियं लागतुं नथी, जेअ प्रमाणे सधणां जेवेने दुःखं प्रियं लागतुं नथी, आ प्रमाणे जेणीने जेओ स्वयं जेवेने घ त करता नथी. अने जीणजे पासे घात करावता नथी, अने जधा पर समभाव राणे छे, जेअ श्रमणुं कहेवाय छे,

तथा जेना कारणे दुर्गतिमां जघुं पडे छे. ते मिथ्यात्व विगेरे कर्मेना आसवने ‘आय’ कहे छे. मुनिजे आय करवी नथी तथा धन, धान्य, द्विपद, छे पगवाणा, अतुष्पद-अर पग वाणा विगेरेने पणुं सथह करवे नथी. जे प्रमाणे डेणे न करवुं ? जेणे संयम जवनना अभिलाषी. थवुं होय,

त्रादेर्धर्मस्य वक्ता जिनोक्तधर्मेषु शङ्कारहितः प्रासुकाऽऽहारेण जीवनयापकः तपस्वी साधुः सर्वभूतानि-आत्मनस्तुल्यानि संपश्यन् संयमं पालयेत् । तथेह लोके स सुखं चिरं जीवनेच्छवान्, आश्रवद्वारं न सेवेत् । तथा-धनधान्यादीनां संवयं न कुर्यादिति भावः ॥३॥

मूलम्—सर्व्विदियाऽभिनिव्वुडे पयासु,

चरे मुणी सव्वओ विप्पमुक्के ।

पौसाहि पाणे य पुँढो वि सत्ते,

दुक्खेण अँट्टे परित्तँप्पमाणे ॥४॥

छाया—सर्व्वेन्द्रियाऽभिनिवृतः प्रजासु, चरेन्मुनिः सर्वतो विप्रमुक्तः ।

पश्यप्राणां च पृथगपि सत्तान् दुःखेनाऽऽर्त्तान् परितप्यमानान् ।४।

के लिए बाह्य और आश्रन्तर तपश्चर्या करने वाला हो तथा भिक्षा-वृत्ति से प्राणनिर्वाह करने वाला हो ।

आशय यह है-श्रुतचारित्र धर्म का उपदेशक, जिनप्ररूपित धर्म में निश्शंक, प्रासुक आहार से जीवननिर्वाह करने वाला और तपस्वी साधु प्राणीमात्र को अपने समान देखता हुआ संयम का पालन करे । इस लोक में जो सुखपूर्वक जीवित रहना चाहता है, वह आश्रवद्वारों का सेवन न करे तथा धन धान्य आदि का संवय न करे ॥३॥

‘सर्व्विदिया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पयासु-प्रजासु’ साधु स्त्रियों के विषय में ‘सर्व्विदियाभिनिव्वुडे-सर्व्वेन्द्रियैरभिनिवृत्तः’ अपनी समस्त इन्द्रियों को रोक-

सुतपस्वी डोय, अर्थात् कर्मनिर्हरा भाटे भाह्य अने आश्रन्तर तपश्चर्या करवावाणा डोय, तथा, भिक्षा वृत्तिथी प्राणनिर्वाह करवावाणा डोय

कडेवाने। आशय अे छे डे—श्रुतचारित्र धर्मना उपदेशक, अन प्ररूपित धर्ममां निश्शंक, प्रासुक आहारथी अपन निर्वाह करवावाणा अने तपस्वी साधु प्राणी मात्रने पोतानी सरणा देखता थका संयमनुं पालन करवुं. आ लोकमां नेओ सुख पूर्वक अववानी धच्छा राणे छे. तेणे आश्रव द्वारानुं सेवन करवुं नही. तथा धन धान्य विगेरेने संवय करवोने नही ॥३॥

‘सर्व्विदिया’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘पयासु-प्रजासु’ साधु स्त्रियोंना संवधमां ‘सर्व्विदियाभिनिव्वुडे-सर्व्वेन्द्रियाभिनिवृत्तः’ पोतानी सधणी धन्द्रियेने रोकने अतेन्द्रिय अने

अन्वयार्थः—(पयासु) प्रजासु-स्त्रीषु 'सर्व्विदियाभिनिव्वुडे' सर्व्वेन्द्रियैरभिनिव्वृतः—संवृतेन्द्रियः (मव्वओ विप्पमुक्के) सर्व्वतः—वाह्याभ्यन्तरात् संसारात् विप्रमुक्तो निःसङ्गः (मुणी चरे) मुनिर्मननशीलश्चरेत्—संयमानुष्ठानं कुर्यात् 'पाणे य पुढो वि सत्ते' प्राणान्—पृथिव्यादिकान् पृथक् पृथक् सत्त्वान् (अट्टे) आर्त्तान् (दुक्खेण) दुःखेनाष्टप्रकारकर्मणा (परितप्पमाणे) परितप्यमानान्—संसारे परिपच्यमानान् (पासाहि) पश्य—अवलोकयेत्यर्थः ॥४॥

टीका—'पयासु' प्रजासु-स्त्रीषु 'सर्व्विदियाऽभिनिव्वुडे' सर्व्वेन्द्रियाभिनिव्वृतः सर्वाणि च तानि—इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि, तैः सर्व्वैरपि इन्द्रियैरभिनिव्वृतः संवृते-करं जितेन्द्रिय घने 'सव्वओ विप्पमुक्के-सर्व्वतो विप्रमुक्तः' बाहर और भीतर सभी बन्धनों से मुक्त होकर 'मुणी चरे-मुनिः चरेत्' साधु संयम का पालन करे 'पाणे य पुढो वि सत्ते-प्राणान् पृथगपि सत्त्वान्' अलग, अलग प्राणिवर्ग 'अट्टे-आर्त्तान्' आर्त्त 'दुक्खेण-दु खेन' दुःख से 'परितप्पमाणे-परितप्यमानान्' संसार में कर्म से पकाये जाते-जीवों को देखो ॥४॥

अन्वयार्थः—स्त्रियों के विषय में सब इन्द्रियों को संवरयुक्त रखने वाला, समस्त बाह्य और आभ्यन्तर संग से सर्व्वथा युक्त, मुनि संयम का अनुष्ठान करे। पृथ्वीकायिक आदि पृथक् पृथक् प्राणियों को आर्त्त एवं दुःख से संतप्त देखे ॥४॥

टीकार्थ—मुनि स्त्रियों में चक्षु श्रोत्र आदि सभी इन्द्रियों से पूर्ण रीति से संवरयुक्त हो अर्थात् जितेन्द्रिय हो। यद्यपि साधु को सभी

'सव्वओ विप्पमुक्के-सर्व्वतो विप्रमुक्त' भङ्गारना तथा अंहरना षधान् षध-नेथी भुत्त थर्ध ने मुणी चरे-मुनिः चरेत्' साधु सयमत्तुं पालन करे 'पाणे य पुढो वि सत्ते-प्राणान् पृथगपि सत्त्वान्' अलग अलग प्राणिवर्ग 'अट्टे-आर्त्तान्' पीडित थर्ध ने दुक्खेण दु.खेन' दुःखथी 'परितप्पमाणे-परितप्यमानान्' संसारमां पक्ववामां आवतां अेषा एवे ने जुत्ते ॥४॥

अन्वयार्थ—स्त्रियोना संबधमां, षधीन् इन्द्रियोने संवर युक्त राषवा-वाणा, सधणा षध्द अने आष्यंत संगथी मुक्त मुनि सयमत्तुं अनुष्ठान करे पृथ्वीकायिक विगरे जुद्धा जुद्धा प्राणियोने आत् अर्थात् दुःखथी पीडा पाभता जुत्ते ॥४॥

टीकार्थ—मुनिष्से स्त्रियोमां यक्षु-नेत्र, ज्ञान विगरे तमाभ इन्द्रियोधी पूरे-पूरे संवर वाणा थवुं, अर्थात् जितेन्द्रिय थवुं. जे के साधुष्से सधणा.

न्द्रिय इत्यर्थः । यद्यपि साधूनां जितेन्द्रियत्वं सर्वेभ्य एव विषयेभ्यो नितान्त-
मावश्यकम्, नतु केवलं स्त्रियाः सकाशादेव । तथापि 'एकस्यामेव स्त्रियां पञ्चापि
शब्दादयो विषयाः सङ्गीभूता भवन्ति' इति हेतोः

तत्र यस्य जयो जेता, सेन्द्रियाणां मतो बुधैः ।

पराजितः स मन्तव्यः, स्त्रिया यस्तु पराजितः ॥१॥

तत्र जितेन्द्रियत्वकथनमेव सर्वत्रापि जितेन्द्रियत्वं व्यनक्ति, इति मत्वा
प्रजासु-इत्युक्तिः ।

विषयो में जितेन्द्रिय होना नितान्त आवश्यक है, केवल स्त्रियों के
विषय में ही नहीं, तथापि एक स्त्री में ही शब्द आदि पांचों विषय
होते हैं । अतएव- 'तत्र यस्य जयो जेता' इत्यादि ।

'जो स्त्री-विषय का विजेता है उसी को विद्वान् पुरुष इन्द्रियों
का विजेता मानते हैं । जो स्त्री से पराजित हो जाता है, वह वास्तव
में पराजित है ।

इस प्रकार स्त्री के विषय में जितेन्द्रिय कहने से सभी विषयों में
जितेन्द्रियता प्रकट की गई है । यही मानकर यहाँ 'प्रजासु' (प्रजासु)
अर्थात् 'स्त्रियों में' ऐसा कहा गया है । कहा है- 'कलानि वाक्यानि
विलासिनीनां' इत्यादि ।

स्त्रियों के मनोहर वाक्य, उनकी चाल, रमणीय नजरे, अद्भुत
रमत-क्रीड़ा, हास्य, रीति, रस और गंध सब अनोखे एवं
आकर्षक होते हैं ।

विषयोभां जितेन्द्रिय यवुं भास आवश्यक छे, केवण स्त्रियोना स'अंधभां न
नही, तो पणु अेक स्त्रीभां शब्द, स्पर्श विगेरे पांचे प्रकारना विषयो
डोय छे, तेथी 'तत्र यस्य जयो जेता' इत्यादि

जे स्त्रीना विषयने जितनारा छे, विद्वान् पुरुषो तेने न इन्द्रियोने जितवावाणा
माने छे. जेओ स्त्रीयोथी पराजित पांचे छे, अरी रीते तेन पराजित गणाय छे.

ओवा प्रकारनी स्त्रीना स'अंधभां जितेन्द्रिय यवाथी सधणा विषयोभां
जितेन्द्रियपणु प्रकट थई जय छे. अेम भानीने अडियां 'प्रजासु' (प्रजासु)
अर्थात् स्त्रियोभां आ प्रभाणु कडेवाभां आवेल छे. कहुं पणु छे के- 'कलानि
वाक्यानि विलासिनीनां' इत्यादि स्त्रियोना मनोहर-सुंदर वाक्यो, हास्य,
रति, रस, अने गंध अथा अनोभां अने आकर्षक डोय छे.

તસ્માદેકસ્યામેવ સ્ત્રિયાં પશ્ચાનામપિ રૂપરસગન્ધસ્પર્શશબ્દાનાં સમાવેશ-
સત્વાત્ સ્ત્રીપુ સર્વથા સર્વદા સાધુમિ જિતેન્દ્રિયૈ ભાવ્યમ્ । યદા-एकैकस्यापि
विषयस्य बन्धनकारित्वम्, का कथा पुनः पञ्चभिरपि कुत्सितेन्द्रियपटलैः पञ्चापि
विषयान् सस्नेहं परिसेवमानानाम् उक्तञ्च-

‘કુરજ્ઞમાતઙ્ગપતઙ્ગમૃઙ્ગ, મીના હતઃ: પશ્ચભિરેવ પશ્ચ ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते, यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ।

તથા-‘સવ્વબો વિપ્પમુક્કે’ સર્વતઃ સવાહ્યાઽભ્યન્તરરૂપેણ વિપમુક્તઃ-વિશે-
પેણ સર્વસંગરહિતઃ સર્વતો વિપમુક્તઃ-નિષ્કિશ્ચનાઃ સન્: ‘મુણી ચરે’ મુનિર્મનન-

इस प्रकार एक स्त्री में ही रूप रस गंध स्पर्श एवं शब्दों-पांचों
विषयों का समावेश होने से साधुओं को उसके विषय में सर्वथा
और सर्वदा जितेन्द्रिय होना चाहिए । जब एक एक विषय भी बन्धन-
कारक होता है तो पांचों इन्द्रियों से पांचों विषयों को रागपूर्वक
सेवन करने वालों की क्या गति होगी ? कहाभी है-‘कुरज्जमातङ्ग-
पतङ्गमृङ्ग’ इत्यादि ।

‘હિરન, હાથી, પતંગ, મૌરા એવં મીન (મચ્છી) યહ પાંચ પ્રકાર કે
जीव पांच इन्द्रियों के अर्थात् एक एक इन्द्रिय के वश में होकर मारा
जाता है तो पाँचों इन्द्रियों से पांचों विषयों का सेवन करने वाला
एक ही प्रमादी पुरुष कैसे न मारा जाएगा ?’

अर्थात् हिरन सिर्फ श्रोत्रेन्द्रिय के, वशीभूत होकर हाथी सिर्फ

આ રીતે એક સ્ત્રીમાંજ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ આ પાંચે
विषयानां समावेश થઈ જવાથી સાધુઓએ તેના સંબંધમાં સર્વ પ્રકારથી
હિંમેશાં જીતેન્દ્રિય બનવું જોઈ એ.

ન્યારે એક એક વિષય પણ બન્ધન કરાવવાવાળો હોય છે, તો પછી
પાંચે ઇન્દ્રિયોથી પાંચે પ્રકારના વિષયોને રાગપૂર્વક સેવન કરવાવાળાની શું
ગતિ થશે ? કહ્યું પણ છે કે-‘કુરજ્ઞમાતઙ્ગપતઙ્ગમૃંગ’ ઇત્યાદિ હરણુ હાથી,
પતંગ, ભમરા અને માછલાં આ બધા એક એક ઇન્દ્રિયના ધર્મને વશ થઈને
મરાઈ જાય છે. તો પછી પાંચે ઇન્દ્રિયોથી પાંચે વિષયોનું સેવન કરવાવાળો
એવો પ્રમાદી પુરુષ કેમ માર્યો નહિ જાય ?

अर्थात् हरणु केवण श्रोत्र इन्द्रिय (शान)ने वश થઈને, હાથી કેવળ સ્પર્શ
इन्द्रियने वश થઈને, પતંગ કેવળ ચક્ષુ-આંખને વશ થઈને, ભમરા ઘ્રાણુ

शीलः साधुः-चरेत्-संयमानुष्ठाने विचरेत्-संयमानुष्ठानं कुर्वादिति यावत्, तथा-
 'पाणे पुढां वि सत्ते' माणान् पृथक् पृथक् पृथिव्यादिकायेषु सत्वान् सूक्ष्मवादादि-
 भेदभिन्नान्, कथं भूतान् तान् जीवान् तत्राह-'दुःखेण' दुःखेनासातावेदनीयो-
 दयरूपेण दुःखयति-पीडयतीति दुःखम्-अष्टप्रकारकं कर्म, तेन कर्मणा 'अष्ट'
 आर्त्तान्-परिपीडितान्। परितप्पमाणे' परितप्यमानान्-संसारान्गौ स्वकृतकर्मणा
 परिपच्यमानान् जीवान् 'पासाहि' पश्य-अवलोकय। यतोऽतेके जीवाः स्वकृत-
 कर्मणा प्रतिबद्धाः सन्तो दुःखेन पीडिता भवन्तो दृश्यन्ते। स्त्रीषु सर्वथा जिते-
 न्द्रियो भवन् साधुः कर्मबन्धनेभ्यो मुक्तः शुद्धः शुद्धसंयमं परिपालयेत्। सर्वे
 जीवाः स्वकृतदुःकृतपापपाशबद्धा दुःखमनुभवन्तीति भावः ॥४॥

स्पर्शेन्द्रिय के पतंग चक्षुरिन्द्रिय के बशीभूत होकर भ्रमर घ्राणेन्द्रिय
 के और मीन (मच्छी) सिर्फ जिह्वेन्द्रिय के बशीभूत होकर अपने प्राण
 गवाते हैं तो जो मनुष्य पाँचों इन्द्रियो के बशीभूत होगा वह सर्व
 नाश से कैसे बच सकता है? अतः ब्राह्म और आभ्यन्तर समस्त संग
 से परिवर्जित मुनि संयम का ही अनुष्ठान करे।

इस संसार में पृथ्वीकाय आदि सभी प्राणी, चाहे वे सूक्ष्म हों
 या बादर, अज्ञातावेदनीय कर्म के उदय से जनित दुःखों से पीड़ित हो
 रहे हैं और अपने किये कर्मों से संसार रूपी अग्नि में पच रहे
 हैं, यह देखो।

सार यह है कि साधु स्त्रियों के विषय में सर्वथा जितेन्द्रिय होता
 हुआ बंधन बंधन आदि से मुक्त होकर शुद्ध संयम का परिपालन करे।
 सभी जीव अपने किये पापों के पाश में बद्ध हो कर दुःख का अनुभव
 कर रहे हैं ॥४॥

(नाक) धन्द्रियना धर्मने वश थधने अने माछलु केवण लुड्वा धन्द्रियना
 धर्मने वश थधने पोत पोताना प्राणो शुभावे छे, तो जे मनुष्य पांचे
 धन्द्रियोने वश थाय ते सर्वनाशथी केवी रीते भरी शके?

अ ह्य अने आभ्यन्तर दरेक प्रकारना सगथी अलगरहीने मुनीओ
 संयमनु ज अनुष्ठान करवुं.

आ संसारमां पृथ्वीकाय विगेरे सधणा प्राणियो आडे तेओ सूक्ष्म होय अथवा
 बादर होय अज्ञातावेदनीय कर्मना उदयथी थावावाणा दु भे थी पीडा प भी रह्या
 छे. अने पोते ज करेला कर्मोथी संसारइपी अग्निमां रघाता रडे छे आ जुओ.

कडेवाने सारांश ओ छे के-साधुओ स्त्री संभंधी विषयमां सर्व प्रकारे
 लुतेन्द्रिय थधने बध अधन विगेरेथी मुक्त थधने शुद्ध ओवा संय-
 मनुं पालन करवु सधणा लुवे पोते करेला पापोना वशमां बद्ध थधने
 दुःखनेओ अनुभव करी रह्या छे. ॥४॥

मूकम्—एषु बाले य पकुव्वमाणे, आवट्टई कम्मसु पावएसु ।

अइवायओ कीरइ पावकम्मं, निउंजमाणे उ करेइ कम्मं ॥५॥

छाया—एतेषु बालश्च प्रकुर्वाणः, आवर्त्यते कर्मसु पापकेषु ।

अतिपाततः कुरुते पापकर्म, नियोजयंस्तु करोति कर्म ॥५॥

अन्वयार्थः—(बाले य) बालश्च—सदसद्विवेकविकलः (एषु) एतेषु—पइ-जीवनिकायेषु (पकुव्वमाणे) प्रकुर्वाणः एतान् जीवान् विराधयन् 'पावएसु कम्मसु-आवट्टई' पापकेषु कर्मसु सत्सु आवर्त्यते—पीडयते दुःखभाग् भवति (अइवायओ पावकम्मं) अतिपाततः—प्राणातिपाततः पापं कर्म—ज्ञानावरणीयादिकं कर्म कुरुते—उपार्जयति (निउंजमाणे उ कम्मं करेइ) नियोजयंस्तु भृत्यादीन् प्राणातिपाते व्यापारयन् पाप कर्म करोति—संपादयत्येवेति ॥५॥

‘एषु बाले य’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘बाले य-बालश्च’ अज्ञानी जीव ‘एषु-एतेषु’ पूर्वोक्त पृथिवीकाय आदि प्राणियों को ‘पकुव्वमाणे-प्रकुर्वाणः’ कष्ट देता हुआ ‘पावएसु कम्मसु आवट्टई-पापकेषु कर्मसु आवर्त्यते’ पापकर्म में अथवा इन पृथिवीकाय आदि योनियों में भ्रमण करता है ‘अइवायओ पावकम्मं कीरइ-अतिपाततः पापं कर्म क्रियते’ जीवहिंसा करके प्राणी पापकर्म करता है ‘निउंजमाणे उ कम्मं करेइ-नियोजयन् तु कर्म करोति’ तथा दूसरे के द्वारा हिंसा कराकर भी जीव पाप करता है ॥५॥

अन्वयार्थ—अज्ञानी पुरुष पइजीवनिकाय की विराधना करता हुआ पापकर्म उपार्जन करके दुःख का भागी होता है । वह प्राणातिपात

‘एषु बाले य’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘बाले य-बालश्च’ अज्ञानी एव ‘एषु-एतेषु’ पडेलां उडेला पृथ्वीकाय विगेरे प्राणियोने पकुव्वमाणे-प्रकुर्वाणः’ दुःखदेताथका ‘पावएसु कम्मसु-आवट्टई-पापकेषु कर्मसु आवर्त्यते’ पापकर्मभां अथवा आ पृथ्वीकाय विगेरे योनियोभां भ्रमण करे छे. ‘अइवायओ पावकम्मं कीरइ-अतिपाततः पापं कर्म क्रियते’ एवहिंसा करीने प्राणी पापकर्म करे छे. ‘निउंजमाणे उ कम्मं करेइ-नियोजयन् तु कर्म करोति’ तथा भीलओ द्वारा हिंसा करवीने पण्य एव पापकर्म करे छे ॥५॥

अन्वयार्थ—अज्ञानी पुरुष पइ एवनिकायनी विराधना करने। थके पाप कर्मनुं उपार्जन करीने दुःख लोगववा वाणो भने छे ते प्राणातिपात करीने

टीका—‘बाले य’ बालश्च-जीवादि सूक्ष्मपदार्थावबोधराहित्याद् बाल इव बालो जीव, ‘एएसु’ एतेषु पूर्वप्रदर्शितपृथिव्यादिषट्कजीवनिकायेषु पापानि-छेदनभेदनगालनघ्रापनादीनि नानाविधानि तेषां जीवानां दुःखोत्पादकानि कर्माणि ‘पकुञ्जमाणे’ प्रकर्षेण-अतिशयेन कुर्वाणः, ‘पावकम्’ पापकेषु ‘कम्मसु’ कर्मसु सत्सु ‘आवर्द्ध’ आवर्चयते-पीडयते दुःखेन, यो यादृशं जीवं हिनस्ति तादृशीमेव योनिं तेन पूर्वकृतकर्मणा सम्वाप्य मुहुर्मुहुर्दुःखितो भवति । ‘अह्वायओ’ अतिपाततः जीवानां प्राणातिपाततः तादृशमशुभं ज्ञानवरणीयादिकम् ‘पावकम्म’ पापकर्म ‘कीरइ’ कुरुते-स्वयं तादृशं-ज्ञानावरणीयादिकं पापं कर्म संपादयति, तथा-परान्-भृत्यादीन् प्राणातिपातादौ पापकर्मणि ‘निउंजमाणेउ’ नियोजयंस्तु

करके पापकर्म उपार्जन करता है और अपने भृत्य (नौकर) आदि को पापकर्म में नियुक्त करता हुआ भी पापकर्म का सम्पादन करता है ॥५॥

टीकार्थ—जीव आदि सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञान से रहित होने के कारण बाल के समान अज्ञानी पुरुष पूर्वोक्त पृथ्वीकाय आदि षट्कजीवनिकार्यों का छेदन, भेदन, गालन, तापन आदि करके और उन्हें दुःख उत्पन्न करनेवाले कृत्य करके पापकर्म उपार्जन करता है और उनके फलस्वरूप स्वयं दुःख से पीडित होता है। जो जीव जिस प्रकार के जीव की हिंसा करता है, वह उसी प्रकार की योनि को प्राप्त करके पूर्वकृत कर्म से दुःखी होता है। इस प्रकार के ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्म प्राणातिपात के द्वारा उपार्जित किये जाते हैं। जैसे स्वयं पाप करके कर्म उपार्जन करता है, उसी प्रकार अपने भृत्य आदि को प्राणा-

पापकर्मनुं उपार्जन करे छे तेमज्ज पोताना नोकर विगेरेने पापकर्ममां योएने पणु पापकर्मना ज संख्य करे छे. ॥५॥

टीकार्थ—एव विगेरे सूक्ष्म पदार्थानां ज्ञानथी रहित थवाना कारणे बालनी सरभा अज्ञानी पुरुष पूर्वोक्त पृथ्वीकाय विगेरे षट्कजीवनिकार्योनुं छेदन भेदन, गालन, तापन, विगेरे करीने अने तेओने दुःख उत्पन्न करवावाणा कृत्यो करीने पापकर्मनुं उपार्जन करे छे अने तेना इत्थस्वरूप पोते दुःखोथी पीडितो रहे छे जे एव जेवा प्रकारना एवोनी हिंसा करे छे, ते ओवाज प्रकारनी योनिने प्राप्त करीने पडेलां करेअ कर्मोथी दुःखी थतो रहे छे. आवा प्रकारना ज्ञानावरण विगेरे अशुभ कर्म प्राणातिपात द्वारा उपार्जित करवावां आवे छे जेमके स्वयं पाप करीने कर्मनुं उपार्जन करे छे, ओज्ज ममाणे पोताना नोकर आकर विगेरेने प्राणातिपात विगेरे पापकर्मोमां प्रेरित

પરાનપિ તત્ર નિયોજન્ પાપં કર્મ કરોતિ, કુર્વન્ કારયન્ અનુમોદયંશ્ચ પાપકર્મ ચિનોતીતિ । અજ્ઞાની જીવઃ પૃથિવ્યાદિકાયિકાદીન્ જીવાન્ પીડયન્ પાપકર્મ કરોતિ તથા—સ્વકૃતપાપકર્મણઃ ફલોપભોગાય તામેવ પૃથિવ્યાદિયોર્નિ વહુશઃ પ્રાપ્નોતિ । જીવવિરાધનાં સ્વયં કુર્વાણોઽન્યૈઃ કારયન્ વા પાપમુત્પાદયતીતિ ભાશઃ ॥૫॥

મૂલ્ય—આદીળ વિત્તી વ કરેઈ પાવં, મંતા ઉ ઇગંતં સંમાહિમાહુ ।

લુદ્ધે સંમાહી ય રૂં વીવેગે”, પાંણાઙ્વાયા વિરૂં ઠિયંપ્પાઙ્કા

જ્ઞાયા—આદીનવૃત્તિ રપિ કરોતિ પાપં, મત્વા ત્વેકાન્તસમાધિમાહુઃ ।

બુદ્ધઃ સમાધૌ ચ રતો વિવેકે, પ્રાણાતિપાતાદ્વિરતઃ સ્થિતાત્મા । ૬॥

તિપાત આદિ પાપ કાર્યોં મેં નિયોજિત કરકે મી પાપકર્મ ઉપાર્જન કરતા હૈ ઔ(અનુમોદના કરકે મી પાપોં કા ઉપાર્જન કરતા હૈ ।

અભિપ્રાય યહ હૈ ક્ષિ અજ્ઞાની જીવ પૃથ્વીકાય આદિ જીવોં કો પીડા પહુંચા કર પાપકર્મ કરતા હૈ ઔર ઉસ પાપકર્મ કા ફલ ભોગને કે લિપ ઉસી પૃથ્વીકાય આદિ યોનિ મેં વાર-વાર જન્મ મરણ કરતા હૈ । સ્વયં પાપ કરનેવાલા, દૂમરોં સે કરાનેવાલા ઔર પાપ કી અનુમોદના કરનેવાલા મી પાપ કા ઉપાર્જન કરતા હૈ ॥૫॥

‘આદિળ વિત્તી વ’ હસ્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘આદીળ વિત્તીવ પાવં કરેઈ—આદીન વૃત્તિરપિ પાપં કરોતિ’ જો પુરુષ દીન વૃત્તિ કરતા હૈ અર્થાત્ કગાલ-મીચારી કા ઘઘા કરતા

કરીને (નિચુક્ત કરીને) પણ પાપકર્મનું જ ઉપાર્જન કરે છે અને અનુમોદન કરીને પણ પાપોનું જ ઉપાર્જન કરે છે

કહેવાને અભિપ્રાય એ છે કે—અજ્ઞાની જીવો પૃથ્વીકાય વિગેરે જીવોને પીડા પહોંચાડીને પાપકર્મ કરે છે. અને તે પાપકર્મનું ફળ ભોગવવા માટે એજ પૃથ્વીકાય વિગેરે યોનિયોમાં વારંવાર જન્મ મરણ રૂપ હુંબ ભોગવે છે સ્વયં પાપ કરવાવાળા, અને બીજાઓ પસે પાપકર્મ કરાવવા વાળા તથા પાપ કર્મની અનુમોદના કરવાવાળા પણ પાપકર્મનું ઉપાર્જન કરે છે ॥૫॥

‘આદીળવિત્તીવ’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘આદીળવિત્તીવ પાવં કરેઈ—આદીનવૃત્તિરપિ પાપં કરોતિ’ એ પુરુષ દીનવૃત્તિકરે છે, અર્થાત્ કંગાળ બની લિખારી ને ઘાધો કરે છે

અન્વયાર્થઃ—(આદીનવિત્તીવ પાવં કરેઈ) આદીનવૃત્તિરપિ પૂર્વકૃતકર્મણા દરિદ્રોઽપિ પાવં કર્મ—સાવધાનુષ્ઠાને કરોતિ (મંતા ઉ ઇગંતસમાહિમાહુ) મત્વા તુ ઉક્તસ્વરૂપં જ્ઞાત્વા પુનઃ એકાન્તેનાત્યન્તેન યો ભાવરૂપો જ્ઞાનાદિ સમાધિસ્તમ્ આહુઃ—સંસારોત્તરણાય તીર્થક્રરાદયઃ, અતઃ (બુદ્ધે ઠિયપ્પા) બુદ્ધઃ—અવગતતત્ત્વઃ સ્થિતાત્મા સંયમી મુનિઃ (સમાહી ય વિવેગે રત્) સમાધૌ ચ વિવેકે રતઃ—સમાધૌ ચતુર્વિધવિનયશ્રુતાચારતપોરૂપે આહારોપકરણકષાયપરિત્યાગરૂપે રતઃ—પરાયણઃ (પાણાહવાયા વિરત્) પ્રાણાતિપાતાત્ કૃતકારિતાનુમોદનરૂપાત્ પદ્મજીવનિકાય-વિરાધનાતો વિરતઃ—નિવૃત્તો ભવતીતિ ॥૬॥

હૈ વહ્ બી પાપ કરતા હૈ । (મંતા ઉ ઇગંતસમાહિમાહુ—મત્વા તુ એકાન્ત-સમાધિ માહુઃ) યહ્ જાનકર તીર્થકરોને એકાન્ત સમાધિ કા ઉપદેશ ક્રિયા હૈ 'બુદ્ધે ઠિયપ્પા-બુદ્ધઃ—સ્થિતાત્મા' હસલિયે વિચારવાનુ શુદ્ધચિત્ત પુરુષ 'સમાહી ય વિવેગે રતે—સમાધૌ ચ વિવેકે રતઃ' સમાધિ ઓર વિવેક મેં રત રહે 'પાણાહવાયા વિરત્—પ્રાણાતિપાતાત્ વિરત્.' ઇવં પ્રાણાતિપાત્ત સે નિવૃત્ત રહે ॥૬॥

અન્વયાર્થ—પૂર્વકૃત કર્મોં કે કારણ દરિદ્ર હુઆ જીવ બી પાપ-કર્મ કરતા હૈ । હસ તથ્ય કો જાન કર તીર્થકર ભગવાને એકાન્ત રૂપ સે સમાધિકા કથન ક્રિયા હૈ । અતએવ તત્ત્વ કો જ્ઞાતા ઓર સંયમધારી મુનિ સમાધિ ઓર વિવેક મેં નિરત (તત્પર) હોકર પ્રાણાતિપાત્ત સે નિવૃત્ત હો જાતા હૈ ॥૬॥

પશુ પાપ કર્મ જ કરે છે. 'મંતા ઉ ઇગંતસમાહિમાહુ—મત્વા તુ એકાન્તસમા-ધિમાહુઃ' આ બાણીને તીર્થકરે એ એકાન્ત (કેવળ) સમાધિને જ ઉપદેશ કર્યો છે. 'બુદ્ધે ઠિયપ્પા-બુદ્ધઃ સ્થિતાત્મા' આ કારણે વિચારવાનુ શુદ્ધચિત્તપુરુષ 'સમાહીયવિવેગે રતે—સમાધૌ ચ વિવેકે રતઃ' સમાધિ અને વિવેકમાં રત રહે 'પાણાહવાયા વિરત્—પ્રાણાતિપાતાત્ વિરત્.' તથા પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્ત રહે ॥૬॥

અન્વયાર્થ—પહેલાં કરેલા કર્મોને કારણે દરિદ્ર અનેક જીવ પશુ પાપકર્મ કરે છે. આ તથ્યને સમજીને તીર્થકર ભગવાને એકાન્તપણાથી સમાધિનું કથન કરેલ છે. અતએવ તત્ત્વને બાણવાવાળા અને સંયમી મુની સમાધિ અને વિવેકમાં તત્પર થઈને પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. ॥૬॥

टीका—‘आदीनवृत्तिरपि पापं करोति आसम-
न्तात् दीना-करुणाजनिका वृत्तिर्यस्य स तथा, योऽपि सर्वथा, धनधान्यादिरहितः
पापं-प्राणातिपातादिकमाचरति, न तु विचारयति-यन्मया पुराकृतमशुभं
कर्म तरफलमधुनाऽनुभवामि दुःखपरम्परारूपम्; पुनरधुना तदेव कर्म
कुर्वन् अनुतिष्ठामि, न जानेऽग्रेऽस्य किं भविष्यतीति । ‘मंताउ’ मत्वा-तदेव
मेतेषामादीनवृत्तित्वं ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मजनितमतस्तादृशकर्मणां विना-
शाय ज्ञानादिकमेव मोक्षमार्गरूपमुपदेष्टव्यं येनैतेषां नरकनिगोदादिपरि-
भ्रमणात्मकं दुःखं न स्यादिति विचार्य तीर्थकरादयः ‘एगंत’ एकान्तम् ‘समाधिं’
समाधिम्-सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं मोक्षमार्गरूपम् ‘आहु’ आहुः-कथयन्ति,
कृतकर्मणां पापफले भुञ्जानानामपि पापकर्मणि प्रवृत्तिमालक्ष्य संसारसागरा-

टीकार्थ—जिसकी वृत्ति अत्यन्त करुणाजनक है, जो धनधान्य
आदि से सर्वथा रहित है, वह भी प्राणातिपात आदि पाप करता है।
वह यह नहीं सोचता कि मैंने पहले जो अशुभ कर्म किये थे, उनका
फल इस समय भुगत रहा हूँ-दुःखों की इस परम्परा का अनुभव कर
रहा हूँ, किन्तु फिर भी वही कर्म करता हूँ। न जाने, आगे इसका क्या
फल होगा! ऐसे जीवोंकी यह अत्यन्त दीनवृत्ति ज्ञानावरणीय आदि
कर्मों का फल है, अतएव उन कर्मों का विनाश करने के लिए ज्ञानादि-
मोक्ष मार्गका ही उपदेश करना उचित है, जिससे इन जीवों को नरक
निगोद आदि गतिघों में भ्रमण करके दुःख न भोगना पड़े, ऐसा
विचार करके तीर्थकर आदि महापुरुषोंने सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र तप
रूप समाधि की प्ररूपणा की है। अर्थात् पूर्वकृत कर्मों का अशुभ फल

टीकार्थ—जेनी वृत्ति अत्यन्त दयाजनक छे, जे धन धान्य विगेरेथी
सर्वथा रहित होय छे, ते पण प्राणातिपात विगेरे पापकर्म करे छे. ते
अनु विचारना नथी के मे पडेलां जे अशुभ कर्म करेला हुतुं. तेनुं इण
आ वपते लोगवी रह्यो छुं-अर्थात् दु.जोनी आ परंपराने अनुभव करी
रह्यो छुं, तो पण जे पापकर्मनु आचरय करी रह्यो छुं. तो आगण
तेनुं शुं इण प्राप्त थसे? ते हुं जणुते। नथी आवा जेवानी आ दीन
वृत्ति ज्ञानावरणीय विगेरे कर्मोनु इण छे, तेथी जे कर्मोना विनाश करवा
भाटे ज्ञानादि मोक्ष मार्गने उपदेश करवे। जे जोग्य छे के जेनाथी आ
जेवने नरक निगोद विगेरे गतियोभां भ्रमण करीने दु.भ लोगवपुं न पडे.
जेवो विचार करीने तीर्थकर विगेरे महापुरुषोणे सम्यग् दर्शन ज्ञान
आशित्र अने तप इप समाधिनी प्ररूपणा करी छे, अर्थात् पडेलां करेला

दुद्धाराय एकान्तरूपं ज्ञानादिरूपं भावसमाधिं तीर्थकरादय आहुः—भावसमाधेरूपदेशं कथयन्ति । द्रव्यसमाधिस्तु नैकान्ततो दुःखमपनयति तदेवम्—‘बुद्धे’ बुद्धो—विदितपरमार्थः ‘समाही य’ समाधौ—ज्ञानदर्शनादिरूपे भावसमाधौ, च—तथा—‘विवेगे’ विवेके—आहारोपकरणकषायपरित्यागात्मके द्रव्यभावात्मके विवेके ‘विरए’विरतः—विशेषेण रतः—तत्परायणो भवति । तथा—‘ठियप्पा’ स्थितात्मा—प्राणातिपातादिभ्यो निवृत्त्यं सम्यग्मार्गेषु स्थितः आत्मा यस्य स स्थितात्मा, ‘पाणाइयाया’ प्राणातिपातात् दशविधप्राणानामतिपातो विनाशः स्तस्मात्—प्राणिविनाशनातः ‘विरए’ विरतः— निवृत्तो भवति । अनेकविधजीवानां दुःखितानामपि पुनरपि दुःखकारणे एव प्रवृत्तिं दृष्ट्वा संसारोद्धाराय ज्ञानादि

भोगते हुए जीवों की भी पुनः अशुभ कर्मों में होती हुई प्रवृत्ति को देख कर, संसारसागर से उनका उद्धार करने के लिए एकान्त ज्ञानादि मोक्षमार्ग रूप भावसमाधि का तीर्थ करों आदि ने कथन किया है । द्रव्य समाधि एकान्तरूप से दुःखों को दूर नहीं करती ।

इस प्रकार परमार्थ को जानने वाला मुनि ज्ञानदर्शन चारित्र्य तप रूप भावसमाधि में तथा आहार, उपकरण एवं कषाय के त्याग रूप द्रव्य भाव विवेक में विशेष रूप से तत्पर हो । जिसकी आत्मा प्राणातिपात आदि से निवृत्त होकर सम्यक् मार्ग में (संयम में) स्थिर है, वह प्राणियों के दस प्रकार के प्राणों के अतिपात से विरत हो जाता है ।

आशय यह है कि अनेक प्रकार के पापी जीवों की पुनः पाप में प्रवृत्ति देख कर तीर्थकर आदि महापुरुषों ने उनका संसार से उद्धार

अशुभ कर्मोंना इण्णे लोणवता, लुवेनी इरीथी यणु अशुभ कर्मोमां यतारी प्रवृत्तिने लेधने संसार सागरथी तेओने उद्धार करवा भाटे एकान्त ज्ञान विगेरे मोक्ष मार्ग इप लावसमाधितुं तीर्थ करे विगेरेओ कथन करेसुं छे, द्रव्य समाधि एकान्त इपथी दु ओने दूर करती नथी.

आ रीते परमार्थने लणुवावाणा मुनिओ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, इप लाव समाधिमां तथा आहार उपकरण अने कषायना त्याग इप द्रव्य लाव विवेकमां विशेष प्रकारथी तत्पर रहेपुं. वेने आत्मा, प्राणातिपात विगेरेथी निवृत्त थधने सम्यग् मार्गमां (संयममां) स्थिर छे, ते प्राणीयेना हस प्रकारना प्राणोना अतिपातथी (डिंसा)थी विरत (निवृत्त) थध जय छे.

कडेवाने आशय ओ छे के—अनेक प्रकारना पापी लुवेनी इरीथी पापमां प्रवृत्ति लेधने तीर्थ कर विगेरे महापुरुषोओ संसारथी तेओने उद्धार करवा भाटे

स्वरूपं समाधिमुपदिष्टवन्त स्तीर्थकरादयः । अतो विचारवता यतमानेन पुरुषेण
जीवानां विराधनाकारि कर्म परित्यज्य प्रव्रज्यामादाय ज्ञानादिरूपे मोक्षमार्गे
यत्नवता भाव्यमिति ॥६॥

मूलम्—सर्वं जगंतू समयानुपेही,

प्रियमपियं कस्सइ णो करेज्जा ।

उट्ठाय दीणो य पुंणो विसंनो,

संपूर्यं चैवं सिलोयकामी ॥७॥

छाया—सर्वं जगत्तु समतानुपेक्षी, प्रियमपियं कस्यचिन्न कुर्यात् ।

उत्थाय दीनश्च पुनर्विषणः, संपूजनं चैव श्लोककामी ॥७॥

करने के लिए ज्ञानादिमय समाधि का निरूपण किया है । अतएव
विचारवान् और यतना परायण पुरुष को जीव विराधना करने वाले
कर्म का परित्याग करके, दीक्षा अंगीकार करके, ज्ञानादि रूप मोक्षमार्ग
में प्रयत्न शील होना चाहिए ॥६॥

‘सर्वं जगंतु समयानुपेही’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सर्वं जगंतू-सर्वं जगत्’ साधु समस्त जगत्को ‘समयानु-
पेही-समतानुपेक्षी’ समभाव से देखे ‘कस्सइ-कस्यचित्’ किसी का भी
‘प्रियमपियं प्रियमप्रियम्’ प्रिय और अप्रिय ‘णो करेज्जा-नो कुर्यात्’
न करे ‘उट्ठाय-उत्थाय’ कोई पुरुष प्रव्रज्याका स्वीकार करके ‘य-च’
और ‘दीणो य पुंणो विसण्णो-दीनश्च पुनर्विषणः’ कोई पुरुष प्रव्रज्या
लेकर परीषह और उपसर्ग की बाधा होने पर दीन हो जाते हैं और

ज्ञानादि मय समाधिनुं निरूपणु कइंल छे तेथी न विचारवान् अने यतना
परायणु पुइये एव विराधना (हिंसा) करवावाणा कर्मने त्याग करीने दीक्षाने।
स्वीकार करीने ज्ञानादि रूप मोक्ष मार्गमां प्रवृत्ति युक्त थवुं लेछंअे. ॥६॥

‘सर्वं जग तु समयानुपेही’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सर्वं जगंतू-सर्वं जगत्’ साधु संपूर्णजगत् ने ‘समयानुपेही-
समतानुपेक्षी’ समभाव थी अुअे ‘कस्सइ-कस्यचित्’ कोइनुं पथु ‘प्रियमपियं
-प्रियमप्रियम्’ प्रिय अथवा अप्रिय ‘णो करेज्जा-नो कुर्यात्’ न करे ‘उट्ठाय-
उत्थाय’ कोइ पुइय प्रव्रज्याने। स्वीकारकरीने ‘य-च’ अने ‘दीणो य पुंणो
विसण्णो-दीनश्च पुनर्विषणः’ परीषह अने उपसर्गथी पीडा थाय त्यारे दीन

अन्वयार्थः—(सर्वं जगत्) सर्वं त्रसस्थावररूपं जगत्-संसारम्, तत्र (सम-
याणुपेही) समतानुप्रेक्षी-समताभावप्रेक्षकः सम्पूर्णभावसमाधियुक्तो मुनिः
(कस्मिद्) कस्यचिदपि (प्रियमप्रिय) प्रियमप्रियं वा (णो करेज्जा) नो कुर्यात्
किन्तु निःसङ्गतया विहरेत् (उट्ठाय) उत्थाय-सिंहवृत्त्या संसारान्निर्गन्ध, च-पुनः
(दीणो य पुणो विसण्णो) परीषहोपसर्गेर्जितो दीनः-दीनभावमुपगतः सन्
पुनर्विषण्णो भवति-विषयार्थी भवति (संपूयणं चैव सिलोयकामी) संपूजनं पूजा-
सत्काराभिलाषी वा भवति श्लोककामी श्लाघाकामी वा भवतीति ॥७॥

टीका—तु-पुनः 'सर्वं' सर्वम्-सकलम् 'जगत्' जगत्-त्रसस्थावरभेदभिन्नम्,
तत्र-'समयाणुपेही' समयानुप्रेक्षी, सर्वत्र त्रसस्थावरभेदभिन्नजगत्सु समभावदर्शन-

वे फिर पतित हो जाते हैं 'संपूयणं चैव सिलोयकामी-संपूजनं चैव
श्लोक कामी' और कोई पूजा और प्रशंसा के अभिलाषी बन जाते हैं ॥७॥

अन्वयार्थ—सम्पूर्ण त्रस स्थावर रूप जगत् को समभाव से देखे
किसी का प्रिय था अप्रिय न करे-निःसंग होकर विचरे। कोई कोई
सिंहवृत्ति से संयम धारण करके बाद में परीषहों और उपसर्गों से
पराजित होकर दीन बन जाते हैं-विषयाभिलाषी हो जाते हैं। आदर
या सत्कार प्रशंसा के इच्छुक हो जाते हैं ॥७॥

टीकार्थ—मुनि सम्पूर्ण जगत् को अर्थात् त्रस और स्थावर जीवों
को समभाव से देखे। अर्थात् यह न समझे कि स्थावर जीव अपने
सुख दुःख को व्यक्त नहीं करते, अतएव उन्हें सुख दुःख का अनुभव

जानी नथ छे अने तेओ पछीथी पतित थई नथ छे. 'संपूयणं चैव सिलोयकामी-
संपूजनं चैव श्लोककामी' अने कौं पूजा अने प्रशंसा ना अभिलाषी जनी नथ छे ॥७॥

अन्वयार्थ—समस्त त्रस अने स्थावर इप जगत्ने समभावथी देखे।
कौंनुं पणु प्रिय अथवा अप्रिय करवुं नही, अने निःसंग थईने विचरषु
करवुं कौं कौं सिंहवृत्तिथी संयम धारणु करीने ते पछी परीषहो अने
उपसर्गोथी पराजित थईने दीन जनी नथ छे. अर्थात् विषयाभिलाषी जनी
नथ छे. कौं कौं आदर अथवा सत्कार प्रशंसा नी इच्छावाणा जनी
नथ छे. ॥७॥

टीकार्थ—जुनीओ संपूयणं जगत्ने अर्थात् त्रस अने स्थावर जेवने सम-
भावथी जेवा. अर्थात् जेवुं न विचारवुं के-स्थावर जेवो जेवोताना सुख
दुःखने प्रगट करता नथी, तेथी तेजोने सुख दुःखने अनुभव न थतो नथी.

શીલો મુનિઃ, 'કસ્તઇ' કસ્યચિદપિ જીવસ્ય 'પ્રિયમપ્રિયં' પ્રિયમપ્રિયં વા 'જો કરેજ્ઞા' નો કુર્યાત્ સમદર્શી સાધુઃ કસ્યચિદપિ પ્રિયં કસ્યચિદપ્રિયં વા ન કુર્યાત્ ।

તદુક્તમ્—'નત્થિ ય કોઽ દિસ્સો પિઓ વ સવ્વેસુ ચેવ જીવેષુ' ।

નાસ્તિ ચ કોઽપિ દ્વેષ્યઃ પ્રિયો વા સર્વેષુ ચેવ જીવેષુ, ઇતિ । તથા—

'ન પ્રિયં નાપ્રિયં તસ્ય, વિદ્યતે કોઽપિ કુત્રચિત્ ।

સમત્વદૃષ્ટિ માધાય, વિહરેત્ સમભાવતઃ ॥૧॥ ઇતિ ।

તસ્માત્—નિસ્સંજ્ઞતયા સર્વત્ર વિહરેત્, પ્રિયાઽપ્રિયાભ્યાં વિરહિતઃ સન્ એવં હિ સમ્પૂર્ણભાવસમાધિયુક્તો ભવેદિતિ । કશ્ચિત્તુ ભાવસમાધિમાશ્રિત્ય 'ઉદ્ધાય' ઉત્થાય—મોક્ષમાર્ગે સમુત્થાય પરીપહોપસર્ગાદિમિર્વાધ્યમાનઃ 'દીનો' દીનઃ—દૈન્ય-મુપાગતઃ સન્ 'પુણો' પુનરપિ 'વિસન્નો' વિપળ્ણો વિપયાર્થી ભવતિ । યદિ વા

હી નહીં હોતા । જૈસે ત્રસ જીવ સુખ દુઃખ કા અનુભવ કરતે હૈં, ડસી પ્રકાર સ્થાવર જીવોં કોં ભી અનુભવ હોતા હૈ । હસ પ્રકાર ત્રસ ઓર સ્થાવર જીવોં કો સમભાવ સે દેખના હુઆ મુનિ કિસી ભી જીવ કા પ્રિય યા અપ્રિય ન કરે । કહા ભી હૈ—'મુનિ કો કોઈ ભી જીવ ન પ્રિય હોતા હૈ ઓર ન અપ્રિય હોતા હૈ ।'

'મુનિ કો કહીં કોઈ જીવ ન પ્રિય હોતા હૈ, ન અપ્રિય હોતા હૈ । વહ સમદૃષ્ટિ ધારણ કરકે સમભાવ સે વિચરે ।'

એસા કરને વાલા મુનિ હી સમ્પૂર્ણ ભાવસમાધિ સે યુક્ત હોતા હૈ । કોઈ કે ઈ એસા ભી હોતા હૈ જો ભાવસમાધિ કા આશ્રય લેતા હૈ, મોક્ષ માર્ગ મેં પ્રવૃત્ત હોતા હૈ, દીક્ષા ધારણ કરતા હૈ, પરન્તુ જવ પરીવહ ઓર

જેમ ત્રસ જીવો સુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે, એજ પ્રમાણે સ્થાવર જીવોને પણ અનુભવ થાય છે. આ પ્રમાણે ત્રસ અને સ્થાવર જીવોને સમભાવથી જોનારા મુનિએ કોઈ પણ જીવનું પ્રિય અપ્રિય—હિત—અહિત કરવું નહીં કહ્યું પણ છે કે—મુનિને કોઈ પણ જીવ પ્રિય હોતા નથી તેમજ કોઈ અપ્રિય હોતા નથી.

'મુનિને ક્યાંઈ કોઈ જીવ પ્રિય હોતા નથી અને કોઈ જીવ અપ્રિય હોતા નથી. તેઓ સમદૃષ્ટિ ધારણ કરીને સમભાવથી વિચરણ કરે. આ પ્રમાણે કરવા વાળા મુનીજ સંપૂર્ણ ભાવસમાધિથી યુક્ત હોય છે કેઈ કોઈ એવા પણ હોય છે, જે ભાવસમાધિને આશ્રય લે છે. મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. દીક્ષા ધારણ કરે છે, પરંતુ જ્યારે પરીવહ અને ઉપસર્ગથી પીડિત થાય છે, ત્યારે દીન બની જાય છે, અર્થાત્ વિપાદ પ્રાપ્ત કરે છે, કોઈ કોઈ વિચ-

कश्चिद्विषयार्थी पुनर्गार्हस्थ्यमेवावऽरुन्वते । कश्चित्सातागौरवासक्तो वा 'संपूयणं'-
संपूजनं चाभिलषति, तादृशपूजाद्यभावे दीनः सन् पार्श्वस्थभावेन विषण्णो भवति ।
कश्चित्-'सिलोककामी' श्लोककामी यशसः कामी भूत्वा निमित्तादि लौकिक-
शास्त्रमधीते । साधुः समस्तमपि जगत् समभावेन पश्येत्, तथा-कस्यापि प्रिय-
मप्रियं वा ना चरेत् । कश्चित् प्रव्रज्यामादाय परीषहादिभिर्वाध्यमानः प्रव्रज्यां
परित्यज्य पतितो भवति । कश्चित् पूजाप्रशंसाभिलाषया निमित्तशास्त्रादिपरि-
शीलनं करोतीति ॥७॥

उपसर्ग से पीड़ित होता है तो दीन बन जाता है, विषाद को प्राप्त होता
है । कोई कोई विषयाभिलाषी तो गृहस्थवास को भी अंगीकार कर
लेता है । कोई सातागौरव में आसक्त हो जाता है । कोई पूजा
प्रतिष्ठा आदर सत्कार का इच्छुक हो जाता है और जब उसकी प्राप्ति
नहीं होती तो पार्श्वस्थ बन कर विषादग्रस्त बन जाता है । कोई यश
का लोलुप हो कर व्याकरण आदि लौकिक शास्त्रोंका अध्ययन करता है ।

आशय यह है कि साधु सम्पूर्ण जगत् को अर्थात् समस्त प्राणियों
को समदृष्टि से देखे । किसी का भला बुरा न करे । कोई कोई दीक्षित
होकर कष्ट आने पर पतित हो जाते हैं, कोई पूजा प्रशंसा की अभि-
लाषा से व्याकरण आदि का परिशीलन करता है, किन्तु समभावी
साधु को दीन विषण्ण (शोकग्रस्त) या पूजादि का अभीलाषी न होकर
संयम का ही एकाग्र एवं दृढ चित्त से पालन करना चाहिए ॥७॥

याभिलाषी-विषयेनी धृष्टि वाणा तो गृहस्थवासने पणु स्वीकारी वे छे.
कैध साता गौरवमां आसक्त थध नय छे कैध पूजा, प्रतिष्ठा अने आदर
सत्कारनी धृष्टा वाणा अनी नय छे, अने न्यारे तेनी प्राप्ति थती नथी.
त्यारे 'पास्रया' पार्श्वस्थ अनीने जेड युक्त अनी नय छे. कैध यशना दोषी
अनीने व्याकरण विजेरे लौकिकशास्त्रोनु अध्ययन करे छे,

कडेवाने आशय अे छे डे—साधु संपूर्ण जगतने अर्थात् सधना प्राणि-
येने समान दृष्टिथी नुअे. कैधनुं पणु ललुं डे धुडं न करे. कैध कैध
दीक्षा लीधा पछी कष्ट आवे त्यारे पतित थध नय छे, कैध कैध पूजा-प्रशं-
सानी धृष्टिथी व्याकरण विजेरेने अक्यास करे छे, परंतु समभावी साधुअे
दीन, जेड युक्त अथवा पूजा विजेरेने अभिलाषी न अनीने अेकाग्र अने
दृढ चित्तथी संयमनुं पालन करवुं न्नेध अे. ॥७॥

‘મૂલમ્—આહાકરૂં ચૈવ નિકામમીણે,

નિયામચારી યં વિસર્ણમેસી ।

इत्थीसु सत्ते य पुढो य बांले,

परिग्रहं चैव पकुर्वमाणे ॥८॥

છાયા—આધાકૃતં ચૈવ નિકામમીણો, નિકામચારી ચ વિષર્ણેપી ।

स्त्रीषु सक्तश्च पृथक् च बालः, परिग्रहं चैव प्रकुर्वाणः ॥८॥

અન્વયાર્થઃ—(આહાકરૂં ચૈવ) આધાકૃતં સાધૂન્ ઉદ્દિશ્ય કૃતમાહારાદિકમ્ (નિકામમીણે) નિકામમીણઃ—નિકામમ્ અત્યર્થયઃ પ્રાર્થયને સ તથા ‘નિયામચારી

‘આહાકરૂં ચૈવ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘આહાકરૂં ચૈવ—આધાકૃતં ચૈવ’ જો દીક્ષા લેકર આધાકર્મી આહારકો ‘નિકામમીણે—નિકામમીણો’ અત્યન્ત ઇચ્છા કરતા હૈ, ‘નિયામચારી ય વિસર્ણમેસી—નિકામચારી ચ વિષર્ણેપી’ તથા જો આધાકર્મી આહાર કે લિયે વિચરતા હૈ, વહ કુશીલ કહા જાતા હૈ ‘इत्थीसु सत्ते य-स्त्रीषु सक्तश्च’ તથા જો સ્ત્રી મેં આસક્ત હૈ ‘पुढो य बांले-पृथक् च बालः’ તથા’ સ્ત્રીકે વિલાસો મેં અજ્ઞાની કે જૈસા મુગ્ધ રહતા હૈ તથા ‘परिग्रहं चैव पकुर्वमाणे-परिग्रहं च प्रकुर्वाणा’ સ્ત્રી કી પ્રાપ્તિ કે લિયે પરિગ્રહ રખતા હૈ વહ પાપકર્મ કરતા હૈ ॥૮॥

અન્વયાર્થ—જો આધાકર્મી આહાર આદિ કી અત્યન્ત અભિલાષા કરતા હૈ, આધાકર્મી આહાર કે લિયે ભ્રમણ કરતા હૈ, વહ પાર્શ્વસ્થ

‘આહાકરૂં ચૈવ’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘આહાકરૂં ચૈવ—આધાકૃતં ચૈવ’ જે દીક્ષાલઇને આધાકર્મથી દૂષિત આહાર ની ‘નિકામમીણે—નિકામમીણો’ અત્યન્ત ઇચ્છા કરે છે તેમજ નિયામચારી ય વિસર્ણમેસી—નિકામચારી ચ વિષર્ણેપી’ જે આધાકર્મી આહાર માટે વિચરણ કરે છે, તેઓ કુશીલ કહેવાય છે, ‘इत्थीसु सत्ते य-स्त्रीषु सक्तश्च’ તથા જે સ્ત્રી માં આસક્ત હોય છે ‘पुढो य बांले-पृथक् च बालः’ તથા સ્ત્રીના વિલાસોમાં અજ્ઞાનીયોની માફક મુગ્ધ બની બાય છે, તથા ‘परिग्रहं चैव पकुर्वमाणे-परिग्रहं च प्रकुर्वाणा’ સ્ત્રીની પ્રાપ્તિમાટે પરિગ્રહ રાખે છે. તે પાપકર્મ કરે છે. ॥૮॥

અન્વયાર્થ—જેઓ આધાકર્મી વિગેરે આહારની અત્યન્ત ઇચ્છા કરે છે. અને આધાકર્મી આહાર માટે કર્યા કરે છે, તેઓ પાર્શ્વસ્થ વિગેરેના શોક

य विष्णुमेसी) निकामचारी-निकामम्-अत्यर्थम् आधाकर्मीकाहारादिनिमित्तं चरति-भ्रमति यः स तथा एवंभूतः असन्नपार्श्वस्थानां संयमोद्योगे विष्णुणां विषण्णेषी विष्णुभावमेषते सदनुष्ठानराहित्येन संसारपङ्कावसन्नो भवतीति (इत्थीष्टु सत्ते य) स्त्रीषु सक्तो गृद्धः (पुढो य बाले) पृथक् पृथक् भाषित हसितादिषु बालवद् बालः-सदसद्विवेकविकलः (परिग्रहं चैव पकुव्वमाणे) परिग्रहं सुवर्णादि धनमन्तरेण स्त्रीप्राप्तिर्न भवतीति, यथा कथञ्चित् परिग्रहप्रकर्षण कुर्वाणः पापं कर्म करोतीति ॥८॥

टीका—‘आहाकडं’ आधाकृतम् ‘चैव’ च एव साधुनिमित्तं कृत माहारादिकम् आधाकर्म इत्युच्यते तथाचैवंभूतमाहारादिकम् ‘निकाममीणे’ निकाममीणः निकामम्-अत्यर्थं यः प्रार्थयते स निकाममीण इति कथ्यते, आधाकर्मीकभोजनाभिलाषी। तथा—‘निकामचारी-निकाममत्यर्थम् तादृशभोजनार्थं निमन्त्रण मिच्छति स एवं भूतः। ‘विष्णुमेसी’ विष्णुषी विष्णु-विष्णुभावम् एषते-इच्छति यः स विष्णुषी-संयमपरिपालने शिथिलः, पार्श्वस्थकुशीलधर्मसेवीत्यर्थः। सदनुष्ठानविष्णुतया संसारसागरपयःपङ्काश्रितो दुःखी भवतीति यावत्।

आदि के विष्णु (शोकग्रस्त) भाव को प्राप्त होता है, सदनुष्ठान से रहित होनेके के कारण संसार पंक (किचड़) में फंसता है। जो स्त्रियों में और उनकी बोलीया-हंसी में आसक्त होता है। तथा परिग्रह का संचय करता है, वह पापकर्म उपार्जन करता है ॥८॥

टीकार्थ—साधुओं के निमित्त बनाया हुआ आहार आदि आधाकर्मी कहलाता है। जो साधु आधाकर्मी आहार आदि की अभिलाषा करता है और ऐसे आहार आदि के लिए खूब भटकता है, निमन्त्रण की इच्छा करता है, ऐसा साधु संयम पालन में शिथिल होता है। वह

कारक लावने प्राप्त थाय छे. सदनुष्ठानथी रहित होवाना कारणे संसार इपी काहवमां इसाय छे. तेज्यो स्त्रियोमां तथा तेमनी गोदीमां आसक्त थाय छे, तथा परिग्रहने संचय करे छे, तेज्यो पापकर्मनुं उपार्जन करे छे. ॥८॥

टीकार्थ—साधुओने निमित्त बनावेले आहार विगेरे आधाकर्मीं छडेवाय छे. ते साधु आधाकर्मीं आहार विगेरेनी छच्छा करे छे, अने ज्येवा आहारनी भील पासे मगशी करे छे, तथा तेवो आहार भेगववा भूष लटकते रहे छे. निमन्त्रणी छच्छा करे छे, अवे साधु संयम पालनमां शिथिल होय

किञ्च—‘इत्थीसु’ स्त्रीषु ‘सत्तेय’ सक्तश्च ‘पृथो’ पृथक् पृथक् तदीयदासावलोकना-
दौ ‘वाले’ वालः—सदसद्विवेकरहितो भवतीति, वनितामुखविलोकनं न द्रव्य-
मन्तरेण संभवतीति एतदर्थम् ‘परिग्रहं’ परिग्रहं परिग्रहं चापि पकुञ्चमाणे’
प्रकुर्वाणः—पापं कर्मसंचिनोति ॥८॥

मूलम्—वैराणुगिद्धे णिचयं करेइ, इओ चुए स इहमदृदुग्गं ।

तम्हा उ मेहावी समीक्ख धम्मं, चरे मुंणी सेव उ विर्पमुक्के ।

छाया—वैरानुगृद्धो निचयं करोति, इतश्च्युतः स इहमर्थदुर्गम् ।

तस्मात्तु मेधावी समीक्ष्य धर्मं, चरेन्मुनिः सर्वतो विप्रमुक्तः ॥९॥

पार्श्वस्थ एवं कुशीलोके धर्मका सेवन करता है। सम्भक् अनुष्ठान से
हीन होने से संसार सागर के कीचड़ में फंस कर दुःखी होता है।

इसके अतिरिक्त जो स्त्रीके हास्य, अवलोकन आदि में आसक्त
होता है, वह सत् असत् के विवेक से विकल अज्ञानी होता है न्निका
सेवन या मुखावलोकन अर्थ के विना नहीं होता, इस कारण जो परि-
ग्रह का संचय करता है, वह वस्तुतः पापकर्म का संचय करता है।

‘वैराणु गिद्धे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वैराणुगिद्धे-वैरानुगृद्धः’ जो पुरुष प्राणियों के साथ वैर
करता है ‘णिचयं करेइ-निचयं करोति’ वह पापकर्म की घृद्धि करता
है ‘इओ चुए स इहमदृदुग्गं-इतश्च्युतः स इहमर्थदुर्गम्’ वह मरकर
नरक आदि दुःखदायी स्थानों में जन्म लेता है ‘तम्हा उ मेहावी मुणी-

छे. ते पार्श्वस्थ अने कुशीलोका धर्मानु सेवन करे छे, सम्भक् अनुष्ठानधी
रहित होवाधी संसार इपी सागरना कादवभां इसाध जधने दु.पी अने छे.

आ शिवाय जे स्त्रीना हस्य, अवलोकन विगेरे येण्ठाओभां आसक्त थाय
छे, ते सत् असत् विगेरेना विवेकधी रहित अज्ञानी होय छे स्त्रीनुं सेवन
अथवा मुभनुं अवलोकन अर्थ-धन विना थर्ध शक्तुं नधी. ते कारणे जे
परिग्रहणे संचय करे छे, ते अरी रीते पापकर्मना ज संचय करी
रहेल छे. ॥८॥

‘वैराणुगिद्धे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘वैराणुगिद्धे-वैरानुगृद्ध’ जे पुरुष प्राणियोंनी साथे वैर करे छे,
णिचय करेइ-निचयं करोति’ ते पाप कर्मना वधारो ज करे छे. ‘इओ चुए स
इहमदृदुग्गम्-इतश्च्युतः स इहमर्थदुर्गम्’ ते मरीने नरक विगेरे दु.अ.आप

अन्वयार्थः—(वेराणुगिद्धे) वैरानुगृह्यः—प्राणिभिः सह वैरभावं कुर्वाणः (णिचयं करेइ) निचय द्रव्योपचयं कर्मोपचयं वा करोति (इओ चुए स इदमद्द-दुग्गं) इतोऽस्मात् स्थानात् च्युतो जन्मान्तरं गतः, इदम्—अर्थतः परमार्थतः दुर्गं विषमं यातनास्थानमुपैते—प्राप्नोति (तम्हा उ मेधावी मुणी) तस्मात् कारणात् मेधावी—विवेकी मुनिः—साधुः (धम्मं समिक्ख) धर्म—श्रुत चारित्ररूपं समीक्ष्य—अलोच्य (सव्व उ विप्पमुक्के) सर्वतः—बाह्याभ्यन्तरात् सद्भाद् विप्रमुक्तः—रहितः सन् संयमानुष्ठानम् (चरे) चरेत्—विचरेदिति ॥९॥

टीका—‘वेराणुगिद्धे’ वैरानुगृह्यः—येन येन परिहंसनादिकर्मणा जन्मान्तरशताऽनुबन्धिवैरमुपजायते, तादृशवैरभावे—अनुगृह्यः—संसक्तः, ‘णिचयं’ निचयम्—द्रव्यनिचयम्, द्रव्यनिमित्तापादितकर्मनिचयं वा ‘करेइ’ करोति उपादत्ते

तस्मात्तु मेधावी मुनिः’ इस कारण से बुद्धिमान् मुनि ‘धम्मं समिक्ख-धर्मं समीक्ष्य’ धर्म का विचार करके ‘सव्व उ विप्पमुक्के-सर्वतः विप्र-मुक्तः’ सब बन्धनों से मुक्त होकर ‘चरे-चरेत्’ संयमका अनुष्ठान करे ॥९॥

अन्वयार्थ—प्राणियों के साथ वैरभाव करनेवाला कर्मों का उपचय करता है। वह इस स्थान से च्युत होकर—जन्मान्तर को प्राप्त होकर वास्तव में विषम यातना के स्थान को प्राप्त करता है। इस कारण मेधावी मुनि धर्म का विचार करके बाह्य-आभ्यन्तर संग से सर्वथा मुक्त होकर संयम का अनुष्ठान करे ॥९॥

टीकार्थ—हिंसा आदि जिस जिस कार्य से सैकड़ों जन्मों तक लगातार वैर की परम्परा चलनी रहती है, ऐसे वैरभाव में

वावाणा स्थानोभां जन्म धारणु करे छे. ‘तम्हा उ मेधावी मुणी—तस्मात्तु मेधावी मुनिः’ आ कारणुथी बुद्धिमान् मुनि ‘धम्मं समिक्ख-धर्मं समीक्ष्य’ धर्मोना विचार करीने ‘सव्व उ विप्पमुक्के-सर्वतः विप्रमुक्तः’ अथा ज अ धनोथी मुक्त थधने ‘चरे-चरेत् संयमना अनुष्ठानमां तत्पर रहे ॥९॥

अन्वयार्थ—प्राणियों की साथ वैरभाव करवावाणा कर्मोना स अथ छे करे छे, ते आ स्थानथी अथवीने अर्थात् जन्मान्तरने प्राप्त करीने वास्तविक हीते विषम यातनाना स्थानने प्राप्त करे छे. आथी बुद्धिमान् मुनि धर्मोना विचार करीने आह्य अने अर्थन्तर संगथी सर्व प्रकारे मुक्त थधने संयमनु अनुष्ठान करे. ॥९॥

टीकार्थ—हिंसा विगरे जे जे कार्यथी सेकड़ो जन्मो पर्यन्त लागलागक वैरभावनी परंपरा आलती रहे छे. जेवा वैरभावमां आसक्त पुश्च अनु-

इति यावत् । स एवंभूतः पुरुषः कृतवैरतया उपात्तकर्मोपचयः । 'इओ' इतः—
 अस्माल्लोकात् 'चुए' च्युतः—जन्मान्तरं प्राप्तः सन् 'इदमदृदुर्गं' इदम्—अर्थ-
 दुर्गम्—अर्थतः परमार्थतः दुर्ग—दुःखस्थानम्, नरकादिकं विषयमुपैति । यस्मादेव-
 मुपात्तवैरभावानां सञ्चितकर्मणां जन्मान्तरे महद्दुःखमुपजायते । 'तम्हा' तस्मा-
 त्कारणात् 'मेधावी' मेधावी—मर्यादावान् सम्पूर्णसमाधिगुणं जानानः । 'धम्मं'
 धर्मम् श्रुतचारित्रलक्षणम् 'समिक्ख' समीक्ष्य—पर्यालोच्य च—अङ्गीकृत्य ।
 'मुणी' मुनिः 'सव्वउ' सर्वतः—बाह्याभ्यन्तरात् सद्भात् 'विप्पमुक्के' विपमुक्तः—
 सर्वसङ्गपरिवर्जितः सन् मोक्षगमनैक कारणं संयमानुष्ठानम् 'चरे' चरेत् स्या-
 धारम्भादिसद्भाद् विरहितोऽनिश्रितभावेन विहरेदिति भावः । यः कश्चित्
 प्रणिनां हिंसन् तेन सह वैरभावमनुबध्नाति, स पापवृद्धिमेव करोति, तथा—

असक्त पुरुष अनुकम्पा रहित होकर द्रव्य का संचय करता है और
 द्रव्यसंचय के निमित्त से पापों का संचय करता है । इस प्रकार द्रव्य-
 संचय के लिए पापो का संचय करने वाला जब इस लोक से भरता है
 और परलोक में पहुंचता है तो वास्तव में वह दुःख के स्थान नरक आदि
 को प्राप्त करना है । इस प्रकार जो वैरभाव को धारण करके कर्मों का
 संचय करते हैं, उन्हें जन्मान्तर में घोर दुःख उठाना पड़ता है । इस
 कारण मेधावी अर्थात् समाधि के गुण को जानने वाला मर्यादावान्
 मुनि श्रुत चारित्ररूप धर्म का विचार करके, बाह्य एवं आन्तरिक संग
 से सर्वथा मुक्त होकर, मोक्ष के अद्वितीय कारण संयम का आरा-
 धन करे । स्त्री आदि तथा आरंभ आदि रूप संग से रहित होकर
 निरपेक्ष भाव से विचरे ।

कम्पा—इया विनाना थधने द्रव्येना संग्रह करे छे. अने द्रव्य संचय करवा
 ने निमित्तथी पापोना संग्रह करे छे. आ रीते द्रव्य संचय भाटे पापोने
 ओकडा करवावाणे. न्यारे आलोडथी भरीने परलोडभां जाय छे. तो वास्त-
 विक रीते दुःखना स्थान इय नरक विगेरेने प्राप्त करे छे. आ कारुण्यथी वे
 वैरभावने धारण करीने कर्मोना संग्रह करे छे, तेने जन्मान्तरभां घोर ओपुं
 दुःख लोगवहुं पडे छे. आ भाटे मेधावी अर्थात् समाधिना शुद्धोने जाणुवा
 वाणा मर्यादा वाणा मुनिये श्रुतचारित्रइय धर्मोना विचार करीने पाह्य
 अने आतरिक संगथी सर्वथा मुक्त थधने मोक्षना अद्वितीय कारण ओवा
 सयमनी आराधना करवी स्त्री विगेरे तथा आरंभ विगेरे प्रकारना संगथी
 रहित थधने निरपेक्ष भावथी विचरे.

मृत्वा नरकादिदुःखमवाप्नोति । अतो विद्वान् धर्मं श्रुतचारित्राख्यं विचार्य
अङ्गीकृत्य च सर्वानर्थविप्रमुक्तः सन् संयममनुपालयेदिति भावः ॥९॥

मूलम्—आयं ण कुञ्जा इह जीवियट्ठी,

असज्जमाणो य परिव्वएज्जा ।

णिंसम्म भांसी य विणी य गिद्धिं,

हिंसन्नियं वा णं कंहं करेज्जा ॥१०॥

छाया—आयं न कुर्यादिह जीवितार्थी, असज्जमानश्च परिव्रजेत् ।

निश्चय भाषी च विनीय गृद्धिं, हिंसान्वितां वा न कथां कुर्यात् ॥१०॥

अभिप्राय यह है कि जो प्राणी हिंसा करता हुआ उनके साथ
वैरभाव बांधता है, वह अपने पाप की वृद्धि ही करता है । मरकर वह
नरक आदि के दुःख प्राप्त करता है । अतएव मेधावी पुरुष श्रुतचारित्र
धर्म का विचार करके तथा उसे अंगीकार करके समस्त संगों से रहित-
होकर संयम का पालन करे ॥९॥

‘आय ण कुञ्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह जीवियट्ठी आयं ण कुञ्जा—इह जीवितार्थी आयं न
कुर्यात्’ साधु इसलोकमें चिरकालतक जीनेकी इच्छा से द्रव्य उपार्जन
न करे ‘असज्जमाणो य परिव्वएज्ज—असज्जमानश्च परिव्रजेत्’ तथा
स्त्री पुत्र आदि में आसक्त न रहता हुआ संयम में प्रवृत्ति करे तथा
‘गिद्धिं विणीय-गृद्धिं विनीय’ शब्दादि विषयों में आसक्तिको हटाकर

छेवाने। अभिप्राय के छे ने प्रणिनी हिंसा करते थके तेओनी साथे
वैरभाव बांधे छे, ते पोताना पापोने न वधारे छे ते मरीने नरक विगे-
रेना दुःखो लोगवे छे तेथी मेधावी पुरुष श्रुत चारित्रि इय धर्मो विचार
करीने तथा ते धर्मो स्वीकार करीने सधणा संगोथी मुक्त थर्धने संयमनु
पालन करे. ॥९॥

आयं ण कुञ्जा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह जीवियट्ठी आयं न कुञ्जा—इह जीवितार्थी आयं न कुर्यात्’
साधु आ लोकमां लांमां समय पर्यन्त एतन्ने धारण करवानी इच्छाथी द्रव्यो
पार्जन न करे ‘असज्जमाणो य परिव्वएज्जा—असज्जमानश्च परिव्रजेत्’ तथा स्त्री,
पुत्र, विगेरेमा आसक्त अन्या शिवाय संयममां प्रवृत्ति करे तथा ‘गिद्धिं

अन्वयार्थ—(इह जीवियद्दी आयं ण कुञ्जा) इहास्मिन् संसारे जीवितार्थी—संयमजीवितार्थी आयम्—अष्टप्रकारकर्म न कुर्यात् (असज्जमाणो य परि-
व्वएज्जा) असज्जमानः—सङ्गम् अकुर्वन्—गृहकलत्रपुत्रादिषु आसक्तिमकुर्वन् परि-
व्रजेत्—उद्युक्तविहारी भवेत् (गिद्धि विणीय) गृद्धि गाद्धर्यभावं विषयेषु विणीय—
—अपनीय (णिसम्म भासी) निशम्य—अवगम्य पूर्वापरैः पर्यालोच्य भापी—भाष को
भवेत् (हिंसन्नियं कहं) हिंसान्वितां हिंसाप्रतिपादिकां पापोपादानभूतां कथाम्
(न करेज्जा) न कुर्यादिति ॥१०॥

टीका—‘इह’ अस्मिन् संसारे ‘जीवियद्दी’ ‘संयमजीवितार्थी’, ‘आय’ आयम्
—आगच्छतीति—आयः—द्विपदचतुष्पदधनादेर्लाभः, अथवा—तादृशद्रव्यलाभापा-
दिताष्टप्रकारकर्मलाभो वा तं तथाविधमायम् ‘ण कुञ्जा’ न कुर्यात् तथा—‘अस-
‘णिसम्मभासी—निशम्य भाषी’ पूर्वापर का विचारकर कथन करे
‘हिंसन्नियं कहं—हिंसाव्वितां कथां’ हिंसा संबंधी कथन ‘न करेज्जा—न
कुर्यात्’ न करे ॥१०॥

अन्वयार्थ—इस लोक में जो संयममय जीवन चापन करना
चाहता है, वह आय अर्थात् कर्म का आश्रव न करे, गृह कलत्र पुत्र
आदि किसी भी वस्तु में आसक्त न होता हुआ विचरे। समस्त
विषयों में गृद्धिभाव त्याग कर एवं पूर्वापर का विचार करके भाषण
करे और हिंसायुक्त कथा न करे ॥१०॥

टीकार्थ—इस संसार में संयम—जीवन का इच्छुक पुरुष आय
अर्थात् द्विपद—चतुष्पद धन आदि का अथवा इस प्रकार के लाभ से
उत्पन्न होने वाले कर्मों का लाभ न करे, अर्थात् आजीविका के भय से

विणीय—गृद्धि विणीय’ शब्दादि विषयोभां आसक्ति रहित णनीने ‘णिसम्म-
भासी—निशम्य भाषी’ पूर्वापरने विचार करीने कथन करे ‘हिंसन्नियं कहं—हिंसा-
न्वितां कथां’ हिंसा संबंधी कथन ‘न करेज्जा—न कुर्यात्’ न करे ॥१०॥

अन्वयार्थ—आ लोकमां जेओ संयममय जवन वीताववा धुंछे छे, तेओ
आय, अर्थात् कर्मने आश्रव न करे धर, पुत्र, कलत्र, विजरे कोय पण
वस्तुमां आसक्ता तथा विना विचरए करे, सधणा विषयोभां गृद्धि लावने
त्याग करीने तथा पूर्वापरने विचार करीने लाषण करे तथा हिंसायुक्त
कथन न करे ॥१०॥

टीकार्थ—आ संसारमां संयम जवननी धुंछा वाणो पुइष आय अर्थात्
द्विपद—जे पगवाणा चतुष्पद—चार पग वाणा जेवो धन आदिने अथवा ते
प्रकारना लालथी उत्पन्न थवावाणा कर्मने लाल न करे. अर्थात् आजीवि-

ज्जमाणे' असज्जमानः—पुत्रकलत्रधनधान्यादिषु आसक्तिमकुर्वाण एव 'परिव्रज्जा' पत्रिजेत्—संयममार्गे विहरेत् । सर्वत्र वैराग्ययुक्तो मोक्षानुष्ठाने दत्तचित्तो भवेत् । तदा—विषयेषु—शब्दादिषु—'गिद्धि' गृद्धि मभिलाषाम् 'विगीय' विनीय—दूरीकृत्य 'गिसम्मभासी' निशम्यभाषी, पूर्वापरेण पर्यालोच्य भाषी—भाषको वचनप्रयोक्ता भवेत् । तथा—'हिंसन्नियं' हिंसान्विताम्—हिंसा—प्राणातिपातः तथाऽन्विता युक्ताम् 'कहं' कथाम् 'ण करेज्जा' नैव कुर्यात् न तादृशं वचनं ब्रूयात्, येन स्वस्य परस्य उभयोर्वा प्राणातिपातः सम्भवेत्, अश्रीत, पिवत, खादत, मोदत, इत, छिन्त, प्रहरत, पचत, इत्यादिकां पापोपादानकथां कथमपि न कुर्यात् । संसारे चिरकालं जीवनेच्छया द्रव्योपार्जनं न विधेयम् । तथा—कलत्रादौ अनासक्त एव संयमे प्रवृत्तिं कुर्यात् । यद्वक्तव्यं तद्विचार्यैव वक्तव्यम् । शब्दादिष्व्वासक्तिं परित्यज्य हिंसायुक्तां कथामपि न कुर्यात् इति भावः ॥१०॥

द्रव्य का संचय न करे । तथा पुत्र कलत्र धन धान्य आदि पदार्थों में अनासक्त होकर रहे, अर्थात् सब वस्तुओं में विरक्ति धारण करता हुआ मोक्ष के अनुष्ठान में दत्तचित्त हो । शब्द आदि विषयों में आसक्ति को त्याग कर एवं पूर्वापर का विचार करके भाषा बोले । हिंसा से युक्त कथा न करे, अर्थात् ऐसे वचन का प्रयोग न करे जिससे स्वकी परकी या दोनों की हिंसा हो । जैसे—खाओ, मोज करो, घात करो, छेदो, प्रहार करो पकाओ इत्यादि इस प्रकार की पाप का कारण रूप भाषा किसी भी प्रकार न बोले ।

भाव यह है कि चिरकालतक जीवित रहने की इच्छा से द्रव्य का उपार्जन न करे । कलत्र आदि में अनासक्त रहकर संयम में प्रवृत्ति

काना अथवा द्रव्यको संग्रह न करे तथ. पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, (अनाज) विगेरे 'पदार्थोंमां अनासक्त—आसक्ति विनाना थधने रहे अर्थात् सधणी वस्तुओंमां विरक्तिने धारण करता थका मोक्षना अनुष्ठानमां चित्तने जेउवु'. शब्द, स्पर्श, विगेरे विषयोंमां आसक्तिने छोड़ीने तथा पूर्वापर—आगण पाछणने विचार करीने भाषा ओलवी. हिंसा युक्त कथन करवु' नही. अर्थात् जेनाथी पोतानी अथवा परनी अगर अन्नेनी हिंसा थाय जेवा प्रकारनी भाषा ओलवी नही' जेमके—भाव, पीवा, मोज करे, घात करे, छेदो, प्रहार करे, राधा, विगेरे भाषा प्रकारनी पापना कारण रूप भाषा ध्यायेय पणु ओलवी नही.

छेवाने इतु अं छे के—लाभा हाण सुधी अवता रहेवानी धर्म्यथी द्रव्यनु उपार्जन—प्राप्ति करवु नही. स्त्री विगेरेमां आसक्ति विनाना रहीने

मूलम्—आहाकड वा ण णिकामएज्जा,

णिकामयते य णं संथवेज्जा ।

धुणे उरालं अणुवेहमाणे,

चिच्चवाण सोयं अणवेक्खमाणो ॥११॥

छाया—आधाकृतं वा न निकामयेत् निकामयतश्च न संस्तूयात् ।

धुनीयादुदारमनुपेक्षमाणः, त्यक्त्वा च शोकमनपेक्षमाणः ॥११॥

अन्वयार्थः—‘आहाकडं वा ण णिकामएज्जा) आधाकृतं—साधुनिमित्तं कृतमाहो-
रादिकं न निकामयेत्—नाभिलषेत् तथा—‘णिकामयते य ण संथवेज्जा) तथाविध-

करे । जो बोले सो विचार कर ही बोले । शब्द आदि विषय में आस-
क्ति न रखे और हिंसाकारी भाषा का प्रयोग न करे ॥१०॥

‘अहाकडं वा ण णिकामएज्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘आहाकडं वा ण णिकामएज्जा—आधाकृतं वा न निकाम-
येत्’ साधु आधाकर्मी आहारकी इच्छा न करे तथा ‘णिकामयते ण संथ-
वेज्जा—निकामयतश्च न संस्तूयात्’ जो आधाकर्मी आहारकी इच्छा करता
है उसके साथ परिचय न करे ‘अणुवेहमाणे उरालं धुणे—अनुपेक्ष-
माणः उदारं धुनीयात्’ निर्जराके लिये शरीरको कृश करे ‘अणवेक्ख-
माणे सोयं चिच्चा—अनपेक्षमाणः शोकं त्यक्त्वा’ शरीरकी दरकार न
करताहुआ शोक का त्याग करके संयमका पालन करे ॥११॥

संयममां प्रवृत्ति करवी. अने जे जोखुं ते विशारीने जे जोखुं. शब्द
विशेरे विषयोमां आसक्ति राखवी नही. अने हिंसा करवावाणी लोषानो
प्रयोग न करवो. ॥१०॥

‘अहाकडं वा ण णिकामएज्जा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहाकडं वा ण णिकामएज्जा—आधाकृतं वा न निकामयेत्’ साधु
आधाकर्मी आहारनी इच्छा न करे, तथा ‘णिकामयते ण संथवेज्जा—निकामय
तश्च न संस्तूयात्’ जे आधाकर्मी आहारनी इच्छा करे छे, तेनी साथे परिचय
न करे ‘अणुवेहमाणे उरालं धुणे—अनुपेक्षमाणः उदारं धुनीयात्’ निर्जरा भटे
शरीरने कृश करे ‘अणवेक्खमाणे सोयं चिच्चा—अनपेक्षमाणः शोकं त्यक्त्वा’
शरीरनी दरकार ज्यो बिना शोकने त्याग करीने संयम पालन करे ॥११॥

माहारादिकं निकामयतोऽभिलषतः पार्श्वस्थादींश्च न संस्तूयात्-नानुमोदयेत् तैः सह संस्तवं-परिचयमपि न कुर्यात् (अणुवेदमाणे उरालं धुणे) अनुप्रेक्षमाणः कर्म-निर्जराम् औदारिकरुदेहं तपसा धुनीयात्- कृशं कुर्यात् (अणुवेदमाणे सोयं चिञ्चा) अनपेक्षमाणः शरीरं तज्जनितं शोकं त्यक्त्वा-परित्यज्य संयमं पालयेत् ॥११॥

टीका—‘आहाकडं’ आधाकृतम्-साधुनिमित्तं कृतमाहारपानीयादिकं आधाकृतम्, एवमौदेशिकाधाकर्मकृतमाहारपानीयादिकम् । ‘ण णिकामएज्जा’ न निकामयेत्-नैव कथमपि अभिलषेत् । तथा-‘णिकामयंते’ निकामयतश्च-‘ण संथवेज्जा’ न संस्तूयात्-नानुमोदयेत् । य आधाकर्मिकमाहारादिकं सेवते, तेन सह आदानप्रदानं वार्तालापं सहवासादिकं च न कुर्यात् । किञ्च-‘उरालं’ औदारिक शरीरम्, तपस्यादिभिः ‘धुणे’ धुनीयात्-कृशतरं कुर्यात् । अथवा-

अन्वयार्थ--साधु के निमित्त बनाये गये आहार आदि ग्रहण करने की चांछा भी न करे । जो ऐसे आहारादि की चांछा करता हो उसके साथ संस्तव-परिचय न रखे । कर्मनिर्जराका विचार करता हुआ औदारिक शरीर को तप से कृश करे । शरीर की परवाह न करता हुआ शोक को त्याग कर संयम का पालन करे ॥ ११ ॥

टीकार्थ--आधाकृत अर्थात् साधु के लिए बनाये गये आहार पानी आदि की किसी भी प्रकार अभिलाषा न करे और जो आधाकृत की अभिलाषा करता है, या उसे ग्रहण करता है । उसके साथ आदान प्रदान, वार्तालाप या सहवास आदि संबंध न रखे । औदारिक शरीर को तपस्या से अत्यन्त कृश कर दे । अथवा उराल अर्थात् अनेक पूर्वभवों में संचित कर्म, उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन कर्मों को दूर करे ।

अन्वयार्थ--साधुना निमित्ते बनाववाभां आवेल आहार विगेरे अडुणु करवानी धंछा पणु न करे. जेओ ओवा आहार विगेरेनी धंछा करता होय तेमनी साथे संस्तव-अर्थात् परिचय पणु राभवो नडी' कर्म निर्जरानो विचार करता थका औदारिक शरीरने तपथी कृश करे शरीरनी परवा कर्था विना शोकने त्याग करीने संयमनु पालन करे ॥११॥

टीकार्थ--आधाकर्म-साधुना निमित्ते बनावव भां आवेल आहार पाणी विगेरेनी कोष्ठ पणु प्रकारनी धंछा न करवी. अने जे आधाकर्म आहारनी धंछा राणे छे, अथवा तेने अडुणु करे छे तेनी साथे आदान, प्रदान वार्तालाप अथवा सहवासने संबध न राभवो औदारिक शरीरने तपस्याथी अत्यंत कृश-दुर्बल करी हेवुं. अर्थात् उराल ओटले के अनेक पूर्वभवोभा संचित करेल कर्म, मोक्ष प्राप्त करवा भाटे ते कर्मोने दूर करवा तप-

‘उरालं’ अने कृष्यतीतपूर्वभक्तोपाजितं कर्म, तदुदारम्, मोक्षमनुप्रेक्षमाणो धुनीयात्-
अपनयेत् । तपसा दोधूयमाने कृशीभवति शरीरे संभवेदपि कदाचिच्छोक इति
‘सोयं’ शोकम् ‘चिच्चा’ त्यक्त्वा ‘अणवेक्खमाणे’ अनपेक्षमाणः-शरीरे चापेक्षा-
मकुर्वन् तपसा शरीरं कृशीकृत्य शोकं त्यक्त्वा संयमं परिपालयेत् । साधुराषा
कर्मिकं नेच्छेत्, तथा यः तादृशमाहारादिकं करोति, तेन सह परिचयं न
‘कुर्यात् । तथा-कर्मनिर्जरार्थं शरीरं कृशतरं कुर्यात्तपोभिः शरीरस्यापेक्षामकुर्वन्
संयमपालनं कुर्यादिति भावः ॥१॥

मूत्रम्—एगत्तमेयं अभिपत्थएज्जा,

एवं प्रमोक्खो न मुंसन्ति पांसं ।

एसप्पमोक्खो अमुसे वरेवि,

अंकोहणे सच्चरते तंभवस्सी ॥१२॥

छाया—एकत्वमेतदभिगर्थयेदेवं प्रमोक्षो न मृपेति पश्य ।

एव प्रमोक्षोऽमृपावरोऽपि, अक्रोधनः सत्यरतस्तपस्वी ॥१२॥

तपश्चरण के द्वारा शरीर के कृश (दुबला) होने पर कदाचित् शोक
हो तो उसे त्याग कर और शरीर की अपेक्षा न करता हुआ अर्थात्
शरीर को कृश करके और शोक का त्याग करके संयम का पालन करे ।

अभिप्राय यह है कि साधु आधाकर्मिक औद्देशिक आहार की इच्छा
तक न करे और जो ऐसा आहारादिक ग्रहण करता है उसके साथ
परिचय न करे । कर्मनिर्जना की प्राप्ति के लिए स्थूल शरीर को कृश
(दुबला) करे । शरीर की परवाह न करता हुआ तपश्चरण करे और
संयम की आराधना करे । ११ ।

श्वरषु द्वारा शरीर कृश-दुर्बल थाय त्वादे कदाच्य शोक उत्पन्न थाय तो तेने
त्याग करीने अने शरीरनी अपेक्षा धर्या विना अर्थात् शरीरने कृश करीने
अने शोकने त्याग करीने संयमनुं पालन करवुं ।

कडेवाने अभिप्राय अे छे के—साधु आधाकर्मिक औद्देशिक आहारनी इच्छा
न करे, अने ने अेवा प्रकारना आहार विगेरेनी इच्छा करे छे, तेनी साथे
परिचय न राणे, कर्म निर्जानी प्राप्ति भाटे स्थूल शरीरने दुर्बल करवुं
अने शरीरनी परवाह धर्या विना तपश्चरण करता रहे, तथा संयमनी
आराधना करे, ॥११॥

अन्वयार्थः—(एगत्तमेयं अभिपत्त्यएज्जा) एकत्वमेतदभिप्रार्थयेत् अमिपार्थ-
येत् एकत्वाध्यवसायीस्यात् (एवं पमोक्खो न सुसंति पासं) एवम्—अनया एक-
त्वभावना प्रमोक्षो विप्रमुक्तसंगता न मृषा—नैतद् अलीकं भवतीत्येवं पश्य (एस-
पमोक्खो अमुसे वरेवि) एषः—एकत्वभावनाभिप्रायः अमृषारूपः सत्यश्चायमेव
तथा वरोऽपि—प्रधानोऽपि अपमेव भावसमाधिः (अकोहणे सच्चरते तवस्सी)

‘एगंतमेयं’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘एगंतमेयं अभिपत्त्यएज्जा—एकत्वमेतदभिप्रार्थयेत्’ साधु
एकत्वकी भावना करे ‘एवं पमोक्खो न सुसंति पासं—एवं प्रमोक्षो
न मृषेति पश्य’ एकत्वकी भावना करने से साधु निःसङ्गताको प्राप्त
होता है यह सत्य समझो ‘एस पमोक्खो अमुसे वरेवि—एष प्रमोक्षोऽमृषा
वरोऽपि’ यह एकत्वकी भावना ही उत्कृष्टमोक्ष है तथा यही सत्य
भावसमाधि और प्रधान है ‘अकोहणे सच्चरते तवस्सी—अक्रोधनः
सत्यरतस्तपस्वी’ जो क्रोध रहित तथा सत्यमे रत एवं तपस्वी है वही
सत्य से श्रेष्ठ कहा गया है ॥१२॥

अन्वयार्थः—साधु एकत्व (असहायत्व) की भावना करे अर्थात्
अपने आपको एकाकी अनुभव करे। इस एकत्व भावना से ही निः
संगता (निर्भरत्व भावना) उत्पन्न होती है देखो, यह मिथ्या नहीं,
सत्य है। यही मोक्ष है, यही प्रधान एवं सच्ची भावसमाधि है। जो

‘एगंत मेयं’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘एगंतमेयं अभिपत्त्यएज्जा—एकत्वमेतदभिप्रार्थयेत्’ साधु सदा ऐक-
त्वकी भावना करे ‘एवं पमोक्खो न सुसंति पासं—एवं प्रमोक्षो न मृषेति पश्य’
ऐकत्वकी भावना करवाथी न साधु निःसंगताने प्राप्त करे छे. आ वात
सत्य समझे ‘एसपमोक्खो अमुसेवरेवि—एषप्रमोक्षोऽमृषा वरोऽपि’ आ ऐकत्वकी
भावना न उत्कृष्ट मोक्ष छे तथा ऐ न सत्य भावसमाधि अने प्रधान छे.
‘अकोहणे सच्चरते तवस्सी—अक्रोधनः सत्यरतस्तपस्वी’ नै क्रोध रहित तथा सत्यभां
तपस्वरत छे अने तपस्वी छे ऐ न अधाथी उत्तम कडेवाय छे ॥१२॥

अन्वयार्थः—साधु ऐकत्व (असहायत्व)की भावना राणे अर्थात् पोताने
ऐककी पशुानो अनुभव करे आ प्रकारनी ऐकत्वकी भावनाथी न निःसं-
गता (निर्भरत्व भावना) उत्पन्न थाय छे. जुआ आ मिथ्या नहीं पशु
सत्य छे. आ न मोक्ष छे. आ न प्रधान अने साची भावसमाधि छे. नै

योऽक्रोधनः—क्रोधमानमायालोभरहितः सत्वरतः तपस्वी तपोनिष्ठ एव एव प्रमोक्षोऽमृता सत्यो वरः प्रधानश्चेति ॥१२॥

टीका—किं च—मोक्षमपेक्षमाणः साधुः 'एगत्तमेयं' एकत्वमेतद् असहायत्वम् 'अभिपत्यएज्जा' अभिप्रार्थयेत् । अयं भावः—अहमेक एव नास्ति कश्चिदन्यः सहायकोऽस्मिन् संसारे जन्मजरामरणसङ्कुले भयत्राता, इत्येवं रूपेणाऽध्यवसायी भवेत् । उक्तञ्च—

'एगो मे सासओ अप्पा, णाणदंसणसंजुओ ।

सेसा मे वाहिरा भावा, सव्वे संजोगळक्खणा' ॥१.।

छाया—एको मे शाश्वत आत्मा, ज्ञानदर्शनसंयुतः ।

शेषा मे बाह्याभावाः, सर्वे संयोगलक्षणा इति ॥१.।

ज्ञानदर्शनसंयुक्त एक एव समात्मा आश्रयोऽव्ययो नित्यः तदन्वये सर्वेऽपि कलत्रपुत्रादिधनधान्यहिरण्यसुवर्णादिका भावाः कर्मद्वारा प्राप्ता अनित्या

क्रोध मान माया लोभ से रहित, स्वल्प में तत्पर और तप में निष्ठ है, वही सब से प्रधान है ॥२२॥

टीकार्थ—मोक्षाभिलाषी साधु एकत्व भावना भावे अर्थात् ऐसा चिन्तन करे कि मैं एकाकी (अकेला) हूँ । दूसरा कोई भी मेरा सहायक नहीं है । जन्म जरा और मरण से व्याप्त इस संसार में कोई भी भय से त्राण (रक्षक) करने वाला नहीं है । कहा भी है—'एगो मे सासओ अप्पा' इत्यादि ।

'ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न एक मेरा आत्मा ही शाश्वत है । आत्मा के अतिरिक्त सभी पदार्थ कलत्र, पुत्र, धन, धान्य, हिरण्य,

क्रोध, मान माया, अने दोसथी रहित थरने सत्यमां तत्पर अने तपमां निष्ठा युक्त होय छे तेज सौथी प्रधान कडेवाय छे. ॥१२॥

टीकार्थ—मोक्षनी धरिछा वाणा साधुओ ओकलापणुनी सावनानो स्वीकार करवो अर्थात् ओवो न विचार करे के—हुं ओकाडी अर्थात् ओकट्टो छुं. जीने केध पणु भारो सहायक नथी जन्म, जरा (वृद्धावस्था) अने मरखुथी व्याप्त ओवा आ संसारमां केध पणु लयथी रक्षणु करवावाणुं नथी. उछुं पणु छे के—'एगो मे सासओ अप्पा' इत्यादि

ज्ञान अने दर्शनथी युक्त ओक भारो आत्मा न शाश्वत छे. आत्मा शिवाय सधणा पदार्थो ओट्टे के स्त्री, पुत्र, धन, धान्य (अनाज) हिरण्य, स्वर्णु (चाँदी) छेवटे पोतानुं शरीर पणु कर्मथी न प्राप्त थयेल छे. आ

એવેતિ ભાવઃ । इत्यादिकमेकत्वभावनां भावयेत् । 'न मुसंति' न मृषा इति 'पासं' पश्य, एकत्वभावनया भावितस्यासङ्गताऽवश्यं भाविनी, नात्राऽलीकत्वमिति पश्य-अवलोकय । 'एत' एषः-एकत्वभावनाऽभिप्रायः प्रमोक्षः 'अमुसे' अमृषा सत्यः । तथा-'वरेवि' वरोऽपि-श्रेष्ठोऽपि अयमेव भावसमाधिः 'तत्रस्सी' तपस्वी-तपोनिष्ठप्रदेहः 'अक्रोधणे' अक्रोधनः-उपलक्षण चैतत्-मानमायालोभानाम्, तेन निर्मानो निर्मायो निर्लोभश्च । तथा-'सच्चरते' सत्यरतश्च एष, एव-अमृषा सत्यः सर्वप्रधानश्च वर्तते इति । साधुः-सदा-एकत्वभावनं भावयेत् अत्र एकत्वभावनया तस्याऽप्रज्ञता भवति । एकत्वभावनैव सर्वोत्कृष्टो मोक्षः । अतोऽयोऽन्या भावनया युक्तः क्रोधादिकं न करोति, तथा सत्यं भावते, तपश्चाऽऽचरति, स एव सर्वश्रेष्ठ इति भावः ॥२२॥

સ્વર્ણ, ગદ્યાં લોક કિં યહ શરીર ઓ કર્મ સે પ્રાપ્ત હુઆ હૈ । યહ સ્વયં બાહ્ય હૈ । મૈરે સ્વરૂપ નહીં હૈ । મૈં હન સ્વ સે બિન્ન (અલગ) અકેલા હી હું ।

હસ પ્રકાર કી એકત્વ ભાવના કરે । જો એકત્વ ભાવના સે યુક્ત હોતા હૈ, ત્યમ્ને અવશ્ય હી અસંગતા (નિર્ભમત્વ ભાવના) ઉત્પન્ન હો જાતી હૈ, યહ કથન અસત્ય નહીં હૈ, હસે દેલ્વો । યહ એકત્વભાવના હી મોક્ષ હૈ, યહી સત્ય હૈ ઓર યહી શ્રેષ્ઠ ભાવસમાધિ હૈ । ઓર જો અક્રોધ ઓર ઉપલક્ષણ સે નિરભિમાન, નિષ્કપટ એવં નિર્લોભ હોતા હૈ તથા સત્ય મેં રત રહતા હૈ, વહી સર્વપ્રવાન પુરુષ હોતા હૈ ।

એકત્વભાવના સે હી સર્વોત્કૃષ્ટ મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ જો હસ ભાવના સે ભાવિત હોકર ક્રોધાદિ નહીં કરતા ઓર સત્ય મેં તત્પર હોતા હૈ તથા તપસ્યા કરતા હૈ, વહી પુરુષ સર્વશ્રેષ્ઠ હૈ ॥૧૨॥

બધા બહુ-બહારના છે મારા નિજ સ્વરૂપ નથી હું આ બધાથી ગુદો અને એકલો જ છું.

આવા પ્રકારની એકલા પણાની ભાવના કરવી. જે એકલા પણાની ભાવના વાળા હોય છે, તેમાં અસંગ પણું-(નિર્ભમત્વ ભાવના), અવશ્ય જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, આ કથન અસત્ય નથી જ તેને ગુઓ. આ એકત્વ ભાવના જ મોક્ષ છે. એજ સત્ય છે. અને એજ ઉત્તમ ભાવસમાધિ છે. અને જે અક્રોધ અને ઉપલક્ષણથી નિરભિમાની, નિષ્કપટી અને નિર્લોભી હોય છે. તથા સત્યમાં રત રહે છે. એજ સર્વ પ્રધાન પુરુષ છે.

એકત્વની ભાવનાથી જ સર્વોત્કૃષ્ટ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ભાવનાથી ભાવિત થઈને જે ક્રોધ વિગેરે કરતા નથી, અને સત્યમાં તત્પર રહે છે. તથા તપસ્યા કરે છે, એ પુરુષ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ॥૧૨॥

મૂલમ્—ઈત્થીસુ ચ આરયમેહુણાઓ,

પરિગ્રહં ચેવ અકુવ્વમાણે ।

ઉચ્ચાવણસુ વિસણસુ તાઈ,

નિસ્સંસયં મિવસૂ સમાહિપત્તે ॥૧૩॥

છાર્યા—સ્ત્રીપુ ચારતો મૈથુનાત્ પરિગ્રહં ચેવાઽકુર્વાણઃ ।

ઉચ્ચાવણેષુ વિષયેષુ ત્રાયી, નિસંસય મિધુઃ સમાધિપ્રાપ્તઃ ॥૧૩॥

અન્વયાર્થઃ—(ઈત્થીસુ) ત્રિવિધાસ્વપિ સ્ત્રીપુ વિષયભૂતાસુ યદ્ મૈથુનમત્રહ્ય તસ્માત્ આરય' અરતો નિવૃત્તઃ (ચ પરિગ્રહં અકુવ્વમાણે) ચ-પુનઃ પરિગ્રહં ધનાદિ-દ્વિપદાદિ સંગ્રહરૂપમ્ અકુર્વાણઃ (ઉચ્ચાવણસુ વિસણસુ તાઈ) ઉચ્ચાવણેષુ-નાના-પ્રકારેષુ વિષયેષુ શબ્દાદિપુ અરક્તદ્વિષ્ટઃ—રાગદ્વેપરદ્વિતસ્તથા ત્રાયી સ્વરય પરસ્ય ચ

'ઈત્થિસુ યા' इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—'ઈત્થીસુ-સ્ત્રીપુ' જો પુરુષ સ્ત્રિયોં કે સાથે 'આરયમેહુણાઓ-અરતો મૈથુનાત્' મૈથુન સે નિવૃત્ત હોતા હૈ 'ચ પરિગ્રહં અકુવ્વમાણે-ચ પરિગ્રહં અકુર્વાણઃ' તથા પરિગ્રહ નહીં કરતા હૈ 'ઉચ્ચાવણસુ વિસણસુ તાઈ-ઉચ્ચાવણેષુ વિષયેષુ ત્રાયી' એવં અનેક પ્રકારકે વિષયોંમેં રાગદ્વેપસે રહિત હોરુર જીવોં કી રક્ષા કરતા હૈ એસા 'નિસ્સંસયં મિવસૂ સમાહિપત્તે-નિઃ સંસયં મિધુઃ સમાધિપ્રાપ્તઃ' વહ સાધુ નિઃસંદેહ સમાધિકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ ॥૧૩॥

અન્વયાર્થ—જો ત્રીનો પ્રકાર કે મૈથુન સે વિરત હોતા હૈ જો પરિગ્રહ નહીં કરતા, જો મનોહ અને અમનોહ વિષયોં મેં રાગ-દ્વેષ સે યુક્ત નહીં

'इत्थिसु या' इत्यादि

શબ્દાર્થ—'इत्थिसु-स्त्रीपु' જે પુરુષ સ્ત્રિયોની સાથે 'આરયમેહુણાઓ-આરતો-મૈથુનાત્' મૈથુ થી નિવૃત્ત બને છે 'ચ પરિગ્રહં અકુવ્વમાણે-ચ પરિગ્રહં અકુર્વાણઃ' તથા પરિગ્રહ કરતા નથી 'ઉચ્ચાવણસુ વિસણસુ તાઈ ઉચ્ચાવણેષુ વિષયેષુ ત્રાયી' તથા અનેક પ્રકારના વિષયોમાં રાગદ્વેષથી રહિત થઇને જીવોની રક્ષા કરે છે. એવે 'નિસ્સંસય મિવસૂ સમાહિપત્તે-નિ.સંસય મિધુ સમાધિપ્રાપ્તઃ' તે સાધુ સંદેહ વિનાજ સમાધિને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧૩॥

અન્વયાર્થ—જેઓ ત્રણ પ્રકારના મૈથુનથી વિરત હોય છે, જેઓ પરિગ્રહ કરતા નથી, જેઓ મનોહ અને અમનોહ વિષયોમાં રાગદ્વેષ વાળા હોતા

रक्षणकर्ता (निस्संसयं भिक्षु समाहिप्ते) निःसशयं निश्चयेन भिक्षुरेवंभूतः साधुः मूलोत्तरगुणसमन्वितः समाधि-भावसमाधिं प्राप्तो भवतीति ॥१३॥

टीका—‘इत्थीसु’ देवमानुषतिर्यग्रूपासु त्रिविधासु स्त्रीषु ‘मेहुणाओ’ मैथुनम्-अब्रह्म तस्माद् मैथुनात् ‘आरय’ अरतः-न स्तोऽरतः-निवृत्तः। तथा-‘परिग्रहं’ परिग्रहम्, परि-सर्वतो गृह्णते इति परिग्रहः-द्विपदादिसंग्रहः-तम् ‘अकुव्वमाणे’ अकुव्वणिः ‘उच्चावएसु’ उच्चावचेषु-नानापकारकेषु ‘विसएसु’ विषयेषु-शब्दादिलक्षणेष्ु, अथवा-उच्चाः-उत्कृष्टाः, अथवा-नीचाश्च ये विषयास्तेषु रागद्वेषरहितः। तथा-‘ताई’ त्रायी त्राता सर्वेषां जीवानां अभयदाता-रक्षक इति यावत्। विशिष्टोपदेशदानद्वारा परेभ्योऽपि परेषां रक्षकः। निस्ससयं’ निःसशयम्-निश्चयेन परमार्थत एतादृशः ‘भिक्षु’ भिक्षु मुनिः ‘समाहिप्ते’ समाधिप्राप्तः, एवंभूतो मूलोत्तरगुणसमन्वितो मुनि

होता और जो स्वपर का त्राता (रक्षक) होता है, निस्सन्देह ऐसा भिक्षु समाधि प्राप्त करता है ॥१३॥

टीकार्थ—देव मनुष्य और तिर्यच संबंधी मैथुन से जो पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुका है, जो द्विपद चतुष्पद आदि का परिग्रह नहीं करता, जो विविध प्रकार के उंच और नीच अर्थात् मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द आदि इन्द्रिय विषयों में रागी द्वेषी नहीं होता जो त्राता अर्थात् सब प्राणियों को अभयदाता होता है या विशिष्ट उपदेश देकर दूसरों से दूसरे जीवों की रक्षा करवाता है, निश्चय ही ऐसा भिक्षु समाधि

नथी अने नेओ स्व-परना त्राता (रक्षणु करवावाणा) होय छे. ओवा भिक्षु-कोऽ निःशंक रीते समाधिने प्राप्त करवावाणा गने छे ॥१३॥

टीकार्थ—देव, मनुष्य अने तिर्यच संगंधी मैथुनथी ने पूर्ण रूपे निवृत्त थर्ध चुकेल छे, ने द्विपद कहेता ने पगवाणा, चतुष्पद कहेता चार पगवाणा, विगेरेने परिग्रह करता नथी. ने जुदा जुदा प्रशरना उंच अने नीच अर्थात् मनोज्ञ अने अमनोज्ञ शब्द विगेरे इन्द्रियेना विषयमां रागवाणा हे द्वेषवाणा होता नथी ने त्राता अर्थात् सधणा प्राणियोने अभय आपनारा होय छे, अथवा विशेष प्रकारने उपदेश आपीने भीनओ पासे अन्य लोकोनी रक्षा करावे छे, ओवा भिक्षु नियमथी समाधि प्राप्त करे छे. कहे-वाने अलिप्राय ओ छे ई-मूण अने उत्तर गुणोथी सपत्त आवा मुनि

र्मीसमाधिं प्राप्नो भवति नापरः कश्चिन् समाधिप्राप्तो भवति । य एकत्वभाव-
नायुक्तः साधुर्जहाति मैथुनं परिग्रहं च' रक्षति च विविधान् जीवान् विविधविष-
येषु रागद्वेषरहितो निरसंशयं भावसमाधिं प्राप्नो भवतीति भावः ॥१३

मूलम्—अरहं रइं च अभिभूय भिक्खू,

तणाइफासं तह सीयफासं ।

उण्हं च दंसं च ऽहिंसासएज्जा,

सुंविमं च दुंविमं च तिरिक्खएज्जा ॥१४॥

छाया—अरति रतिं चाभिभूय भिक्षुः तृणादिस्पर्शं तथा शीतस्पर्शम् ।

उष्णं च दंशं चाधिमहेत, सुरमिं च दुरमिं च तितिक्षेत् ॥१४॥

प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि मूल और उत्तर गुणों से सम्पन्न
ऐसा मुनि भावसमाधि प्राप्त करता है । जिसमें यह गुण नहीं होते वह
भावसमाधि को प्राप्त नहीं कर सकता ।

भाव यह है कि जो साधु मैथुन और परिग्रह का त्यागी होता है,
जीवों को अभयदाता होता है और विविध विषयों में रागद्वेष से रहित
होता है, वह निश्चय ही भावसमाधि को प्राप्त करता है ॥१३॥

‘अरहं रइं च’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भिक्खू-भिक्षु’ साधु ‘अरहं रइं च अभिभूय-अरति
रतिंचाभिभूय’ स यममें अरति अर्थात् खेद तथा असंयममें रति अर्थात्
राग का त्याग कर ‘तणाइफासं-तृणादिस्पर्श’ तृण आदिका स्पर्श को
‘तह-तथा’ और सीयफासं-शीतस्पर्श’ शीतस्पर्शको ‘उण्हं च-उष्णं च’

भाव समाधि प्राप्त करे छे जेमा आ गुणो डोता नथी. ते भावसमाधि
प्राप्त करी शकता नथी।

छडेवाने भाव अछे के—जे साधु, मैथुन अने परिग्रहने त्याग करवावाणा
डोय छे, जेवाने अभय आपवावाणा डोय छे, अने जुदा जुदा विषयेमां
रागद्वेष विनाना डोय छे, ते निश्चय भावसमाधिने प्राप्त करनारा
डोय छे. ॥१३॥

‘अरहं रइं च’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘भिक्खू-भिक्षु’ साधु ‘अरहं रइं च अभिभूय-अरति रतिं चाभि-
भूय’ स यममा अरति अर्थात् खेद तथा असंयममा रति अर्थात् रागने।
त्याग करीने ‘तणाइफासं-तृणादिस्पर्श’ तृण विगरेने। स्पर्शने ‘तह-तथा’ अने
‘सीयफासं-शीतस्पर्श’ शीतस्पर्शने ‘उण्हं च-उष्णं च’ उष्णस्पर्शने ‘च दंसं-च

अन्वयार्थः—(भिक्षू) भिक्षुः—भावभिक्षुः परमार्थदर्शी (अरइं रइं च अभिभूय) संयमेऽरतिम् असंयमेरतिम्—अनुरागम् अभिभूय—परित्यज्य (तणाइफास) तृणादिस्पर्शम् (तह) तथा (सीयफासं) शीतस्पर्शम् (उण्हं च) उष्णस्पर्शम् (च दंसं) च दंशमशकादिजनितस्पर्शम् (अहियासएज्जा) अध्यासहेतु—अधिसहेतु तथा—गन्धम् (सुड्ढिं च दुड्ढिं च) सुरभिं दुरभिं च (तित्तिक्खएज्जा) तित्तिक्षेत्—सर्वं सहेतेति ॥१४॥

टीका—अपिच—विषयविरक्तस्य कथं भावसमाधिर्भवति तत्राह—‘अरइं’ इत्यादि । ‘भिक्षू’ भिक्षुः—शरीरगृहादौ स्पृहारहितो मोक्षगमनप्रवणः ‘अरइं’ अरतिम्—संयमेऽरतिम् असंयमे च ‘रइं’ रतिम् ‘अभिभूय’ अभिभूय—निवार्य उष्णस्पर्शको ‘च दंसं—च दंशम्’ तथा दंशमशकके स्पर्शको ‘अहियास-एज्जा—अधिसहेतु’ सहन करे तथा ‘सुड्ढिं च दुड्ढिं च—सुरभिं चासुरभिं च’ सुगंध एवं दुर्गन्धको ‘तित्तिक्खएज्जा—तित्तिक्षेत्’ सहन करे ॥१४॥

अन्वयार्थ—परमार्थदर्शी भिक्षु संयम में अरति और असंयम में रति (आनन्द) का त्याग करके तृण आदि के स्पर्श को, शीतस्पर्श को उष्णस्पर्श को और दंशमशक आदि के स्पर्श को सहन करे तथा सुगंध और दुर्गन्ध को भी सह ले ॥१४॥

टीकार्थ—जो विषयों से विरक्त है, उसे भाव समाधि किस प्रकार प्राप्त होनी है, सो कहते हैं—शरीर और गृह आदि में निस्पृह (वांछा रहित) मोक्ष गमन में कुशल भाव साधु संयम संबन्धी अरति (अरुचि) को और असंयम संबन्धी रति (आनंद) को हटा कर आगे कहे जाने

दंशम्’ तथा दंशमशकना स्पर्शने ‘अहियासएज्जा—अधिसहेतु’ सहन करे तथा ‘सुड्ढिं च दुड्ढिं च—सुरभिं चासुरभिं च’ सुगंध अने दुर्गन्धने ‘तित्तिक्खएज्जा—तित्ति-क्षेत्’ सहन करे ॥१४॥

अन्वयार्थ—परमार्थने ज्ञानुवावाणा भिक्षुअे संयममां अरति—अप्रीति अने असंयममां रति—प्रीतिने त्याग करीने तृण विगेरेना स्पर्शने शीत स्पर्शने उष्ण स्पर्शने अने दंशमशक विगेरेना स्पर्शने सहन करेवा तथा सुगंध अने दुर्गन्धने पणु सहन करी लेवी ॥१४॥

टीकार्थ—जे विषयेथी विरक्त छे, तेने भावसमाधि देवी रीते प्राप्त थाय छे, ते ज्ञानुवावामां आवे छे—शरीर अने घर विगेरेमां स्पृहा विनाने अर्थात् छिछा रहित मोक्ष गमनमां कुशल भाव साधु संयम संबन्धी अरति अरुचि अर्थात् अनादर अने असंयम संबन्धी रति—प्रीति अर्थात् अदरने

वक्ष्यमाणं सर्वमधिसहेत । तद्यथा—‘तणाइफासं’ तृणादीनां स्पर्शम्—तृणादि-
स्पर्शजनितं दुःखमित्यर्थः, आदि शब्दात् पृथिव्यादि कठिनपदार्थस्य च स्पर्श-
मधिसहेत । तथा—‘सीयफासं’ शीतस्पर्शम्, शीतस्पर्शपरीषहमधिसहेत ।
‘उण्हं च’ उष्णं च—उष्णपरीषहम् ‘दंसं च—दंशमशकपरीषहं कर्मनिर्जरार्थ
मधिसहेत । ‘सुन्मि च’ सुरमिच गन्धम् ‘दुन्मि च’ दुरभिगन्धं च—शोभनमशोभनं
गंधं चापि ‘तित्तिक्खएज्जा’ तित्तिक्षेत्र, एतेषां सर्वेषां परीषहाणां सहनं मोक्षा-
मिलापिणा कार्यमिति । साधुः संयमेऽरतिं रतिश्चाऽसंयमे परित्यज्य तृणादि शीत-
स्पर्शादिदंशमशकसुरभ्यसुरभिगन्धादिकं सर्वमपि सहतेति भावः ॥१४॥

मूलम्—गुत्तो वैईए य समाहिपत्तो,

लेसं समाहट्टु परिव्वएज्जा ।

गिहं न छाए णवि छांयएज्जा,

संमिस्सभावं पय्यहे पर्यासु ॥१५॥

घाले स्पर्शों को सहन करे । वह स्पर्श यह हैं—तृण आदि के स्पर्शको,
तथा ‘आदि’ शब्द से कंटक, कंकर और कठोर पृथ्वी आदि के स्पर्श
को शीत स्पर्श को अर्थात् ठंडीको, उष्णस्पर्श को अर्थात् गर्मी को
तथा दंशमशक आदि के स्पर्श को कर्म निर्जरा के अर्थ सहन करे ।
इसके अतिरिक्त सुगंध और दुर्गंध को भी सहन करे । मोक्ष के अभि-
लापी को इन सब परीषदों को सहन करना चाहिए ।

आजय यह है कि साधु संयम में अरति और असंयम में रतिको
त्याग कर तृणादि के और शीत, उष्ण तथा दंशमशक आदि स्पर्शों
को सहन करे । सुगंधि और दुर्गंधि को सहन करे ॥१४॥

इत्यादीने आगण कडेवाभा आपनारा स्पर्शाने सहन करे. ते स्पर्श आ
प्रभाषे छे—तृषु विगेदेना स्पर्शाने तथा अदि शण्ठथी कट्टरा, कांटा, अने
ठठार पृथ्वी विगेदेना स्पर्शाने, ठडा स्पर्शाने गरम स्पर्शाने अर्थात् ताठ
तडकाने तथा दंश मशक—डांस मच्छर विगेदेना स्पर्शाने कर्म निर्जरा करवा
भाटे सहन करवा आ शिवाय सुगंधने पषु सहन करवी. मोक्षनी छिच्छा
वाणाओओ आ अथा परीषहोने सहन करवा जेछिओ.

ठडेवानो आशय ओ छे—साधुओ संयममा अरति अने असंयममा
रतिने त्याग करीने तृषु विगेदेना अने ठडा, उना तथा डांस, मच्छर विगे
देना स्पर्शाने सहन करवा सुगंध अने दुर्गंधने पषु सहन करवी. ॥१४॥

छाया—गुप्तो वाचा च समाधिं प्राप्नो, लेश्यां समाहृत्य पट्टिज्जेत् ।

गृहं न छदेन्नापि छादयेत्, संमिश्रभावं प्रजहयात्प्रजासु ॥१५॥

अन्वयार्थः—(वईए य गुप्तो समाहिपत्तो) वाचा च गुप्तो—मौनव्रती समाधिं प्राप्नो भवति (लेसं समाहद्दु परिव्वएज्जा) लेश्यां—तैजस्यादिकां समाहृत्य—उपादाय अशुद्धां—कृष्णादिकां लेश्यां परिहृत्य च पट्टिज्जेत्—संयममार्गं विचरेत् गिहं न छाए) गृहं छदेत् (ण वि छावएज्जा) नापि छादयेत् अन्यद्वाराऽपि तदीय संस्कादादिकं न कारयेत् (पयासु) प्रजासु—स्त्रीषु (संमिस्सभावं पयहे) समिश्रभावं प्रजह्यात्—परित्यजेदिति ॥१५॥

‘गुप्तो वईए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वईए य गुप्तो समाहिपत्तो—वाचागुप्तो समाधिं प्राप्तः’ जो साधु वचनसे गुप्त रहता है, वह भाव समाधि को प्राप्त करता है ‘लेसं समाहद्दु परिव्वएज्जा—लेश्यां समाहृत्य पट्टिज्जेत्’ साधु शुद्ध-लेश्याको ग्रहण करके संयमका पालन करे ‘गिहं न छाए—गृहं न छदेत्’ घर स्वयं न छावे और ‘णवि छावएज्जा—नापि छादयेत्’ दूसरे से भी न छवावे ‘पयासु—प्रजासु’ स्त्रियों में ‘संमिस्सभावं पयहे—संमिश्रभावं प्रजह्यात्’ मिश्र भाव का त्याग करे अर्थात् स्त्रियों के साथ संसर्ग न करे ॥१५॥

अन्वयार्थ—वचन से गुप्त अर्थात् मौनव्रती तथा भाव समाधिको प्राप्त साधु शुक्ल आदि प्रशस्त लेश्या को ग्रहण करके कृष्ण आदि अप्रशस्त लेश्याओं का परित्याग करे और संयम मार्गमें विचरे। गृहको

‘गुप्तो वईए’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘वईए य गुप्तो समाहिपत्तो—वाचागुप्तो समाधिं प्राप्तः’ जे साधु वचनशी गुप्त रहे छे. ते भाव समाधिने प्राप्त करे छे. ‘लेसं समाहद्दु परिव्वएज्जा—लेश्यां समाहृत्य पट्टिज्जेत्’ साधु शुद्ध लेश्याने गृहण करीने संयम-भक्तुं पालन करे ‘गिहं न छाए—गृहं न छदेत्’ घरने पोते ढांकवुं नही’ अने ‘णवि छावएज्जा—नापि छादयेत्’ भीलानी पासे पणु ढांकवुं नही ‘पयासु—प्रजासु’ स्त्रियोमां ‘संमिस्सभावं पयहे—संमिश्रभावं प्रजह्यात्’ मिश्रभावने त्याग करे अर्थात् स्त्रियोनी साथे संसर्ग न राखे ॥१५॥

अन्वयार्थ—वचनशी गुप्त अर्थात् मौनव्रत तथा भाव समाधिने प्राप्त थयेल साधु शुक्ल विगेरे प्रशस्त लेश्याने गृहण करीने कृष्ण विगेरे अप्रशस्त लेश्याओने परित्याग करे तथा संयम मार्गमां विचरे. घरनु पोते छान

टीका—‘वईए’ वाचा ‘गुत्तो’ गुप्त-वचनगुप्तिसम्पन्नः ‘समाहिं’ समाधिम् दर्शनज्ञानचारित्ररूपं भावसमाधिम् ‘पत्तो’ एतादृशभावसमाधिं प्राप्तो भवति । ‘लेसं’ लेश्याम्-शुद्धां तैजसादिकाम् ‘समाहट्टु’ समाहृत्य-उपादाय, अशुद्धां च-कृष्णादिलेश्यां परिहृत्य ‘परिव्वणज्जा’ परि-सर्वतः-संयममार्गे व्रजेत्-विचरेत् । तथा-‘गिहं’ गृहम् ‘न छाएज्जा’ न छदेत् स्वयम्, यथा-सर्पः स्वाऽऽवासं न निर्माति अपितु-अन्यदीये-मूषिकविले कथं कथमपि वाहयति कालम् । एवमेव साधुरपि गृहसंस्तरणसंस्काराय स्वयं न यतेत । ‘ण वि छाएज्जा’ नाऽपि परैराच्छादनादि गृहादेः कारयेत् । तथा-‘पयासु’ प्रजासु-प्र-प्रकर्षेण वारं वारं जायन्ते इति प्रजाः तासु-तद्विषयेषु जन्ममरणकारणभूताः क्रियाः पचनपाचनादिरूपाः,

न स्वयं छादन करे और न दूसरों से छादन करवावे । म्रियों के विषय में सम्मिश्र भाव को त्यागे ॥१५॥

टीकार्थ--वचन गुप्ति से सम्पन्न तथा दर्शन ज्ञान एवं चारित्र रूप भाव समाधि को प्राप्त मुनि शुद्ध लेश्या को ग्रहण करके कृष्ण आदि अशुद्ध लेश्याओं को पूर्ण रूप से त्याग दे और संयम का परिपालन करे।

साधु मकान न छाए । जैसे सर्प अपने लिए आवास नहीं बनाता, किन्तु चूहा आदि किसी अन्य के बनाये बिल में किसी प्रकार अपना काल यापन कर लेता है, उसी प्रकार साधु भी गृह का संस्कार आदि न करे, दूसरों से भी न करवाए ।

जो उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रजा कहते हैं । उनके विषय में सम्मिश्र भाव अर्थात् गृहस्थ और संयतका एकीकरण न करे । तात्पर्य यह है कि-दीक्षित होकर भी स्वयं पचन पाचन आदि करना दूसरे से करवाना

न करे तथा भीलओ पांसे पणु तेनुं छादन न करावे अने म्रियोना विषयमा समिश्रलावनेा त्याग करे ॥१५॥

टीकार्थ--वचन गुप्तिथी युक्त तथा दर्शन, ज्ञान अने चारित्र रूप भाव समाधिने प्राप्त थयेल मुनि शुद्ध लेश्याने ग्रहण करीने कृष्ण विगेरे अशुद्ध लेश्याओनेा पूर्ण रूपथी त्याग करे. अने संयमनुं परिपालन करे.

साधु मकाननुं छादन न करे. जेम सर्प पोताने माटे निवास बनावता नथी, परंतु उदर विगेरे केई भीलओ अतावेल दरमां रळीने पोतानेा समय वीतावे छे अज प्रमाणे साधुये पणु घरना संस्कार विगेरे स्वयं न करवा अने भीलओ पांसे कराववा पणु नहीं.

जे उत्पन्न थाय छे; तेने प्रजा कडे छे. तेना विषयमां सम्मिश्र लाव अर्थात् ऐकीकरण न करवुं

‘समिस्सभाव’ येन कृतेन समिश्रभावः—गृहस्थसंयतयोरेकीभावो भवेत् तम् ‘पयए’ परिजह्यात्-परित्यजेत्—तादृशकार्यं न कुर्यात् येन गृहस्थसंयतयोः सादृश्यं स्यात् । अयमर्थः—प्रव्रजितोऽपि पचनपाचनक्रियां स्वयं संपादयन् कारयन् वा समिश्रभावो भवेत् तत्परित्याज्यम् । अथवा—प्रजाः—स्त्रियः तासु ताभिर्वा यः समिश्रीभावः तं परित्यजेदिति । यः साधु वचसा गुप्तः सः भावैः समाधिं प्राप्नो भवति । साधुस्तेजसादि शुद्धलेश्या, परिगृह्य, परित्यज्य च कृष्णादि-लेश्यां संयमानुष्ठानरतो भवेत् । तथा— न स्वयं गृहसंस्कारादिकं क्रियाकलापं कुर्यात् न कारयेद्वा । तथा—प्रजाभिः सह सवासं न कुर्यादिति भावः ॥१५॥ - मूलम्—जे केइ लोगंमि उ अकिरियआया,

अन्नेन पुंढा धुयमादिसंति ।

आरंभसंत्ता गढिया य लोए,

धम्मं णं जाणांति विमुक्खहेउं ॥१६॥

समिश्रभाव है, उसका त्याग करे । अथवा प्रजा का अर्थ है स्त्रियों के साथ समिश्रभाव अर्थात् मेलमिलाप नहीं करना चाहिए ।

भावार्थ यह है कि जो साधु वचन से गुप्त होता है, वह भावसमाधि को प्राप्त होता है । साधु शुद्ध लेश्या को धारण करके और कृष्ण आदि अशुद्ध लेश्याओं को त्याग करके संयम के अनुष्ठान में निरत रहे । तथा गृह का संस्कार आदि क्रियाकलाप स्वयं न करे और दूसरे से न करावे । वह प्रजा अर्थात् स्त्रियों के साथ संवास मेल जोल भी न करे ॥१५॥

तात्पर्यं अे छे के—दीक्षा लीधा पथी (विषयाखिलापी) पोते रांधे अने अन्य पासे रधावे तेने समिश्रभाव कडेवाय छे. तेने त्याग करवे. अथवा प्रण अेटले स्त्रियो स्त्रियोनी साथे साथे समिश्र भाव अर्थात् भेण राणवे न लेध अे.

कडेवाने भाव अे छे के—ये साधु वचन शुभित्थी गुप्त होय छे, ते भाव समाधिने प्राप्त करे छे साधुअे शुद्ध लेश्याने धारण करीने अने कृष्ण विगेरे अशुद्ध लेश्याअेने त्याग करीने संयमना अनुष्ठानमां तत्पर रडेवु. तथा घर वसति—सणुगारवुं विगेरे क्रियाअे स्वयं करवी नही अने भील पासे कराववी नहीं तेछे प्रण अर्थात् स्त्रियोनी साथे संवास अर्थात् भेणाप पणु राणवे नही. ॥१५॥

છાયા—યે કેડપિ લોકે તુ અક્રિયાત્માનોડન્યેન પૃષ્ઠાઃ ધુતમાદિશન્તિ ।
આરંભસક્તા ગૃદ્ધાશ્ચ લોકે, ધર્મં ન જાનન્તિ વિમોક્ષહેતુમ્ ॥૧૬॥

અન્વયાર્થઃ—(લોગંમિ) અસ્મિન્ લોકે-સંસારે (જે કેહ અકિરિયઆયા) યે
અક્રિયાત્માનઃ—ક્રિયારહિત આત્મા યેવાં મતે તે તથા (અન્નેન પુઠ્ઠા ધુયમાદિસંતિ)
અન્યેન આત્મનોડક્રિયત્વે બન્ધમોક્ષો ન સ્યાતામ્ इत्यभिप्रायवत्ता पृष्ठा सन्तः
ધુત મ ક્ષમાદિશન્તિ મોક્ષ પ્રતિપાદયન્તિ, તે સાંખ્યાઃ (આરંભસક્તા) આરંભસક્તાઃ

‘જે કેહ લોગંમિ’ इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—‘લોગંમિ-લોકે’ હસ લોક મેં ‘જે કેહ અકિરિયઆયા-
યે કેપિ અક્રિયાત્માનઃ’ જો લોગ આત્મા કો ક્રિયારહિત માનતે’ હેં વે
લોગ ‘અન્નેન પુઠ્ઠા ધુયમાદિસંતિ-અન્યેન પૃષ્ઠાઃ ધુતં આદિશન્તિ’ દૂસરે
કે પૂછને પર મોક્ષકા પ્રતિપાદન કરતે હેં એસે વે સાંખ્યમતવાલે ‘આરં-
ભસક્તા-આરંભસક્તાઃ’ આરંભ મેં આસક્તિવાલે ઓર ‘લોગ ગદિયા-
લોકે ગૃદ્ધાઃ’ વિષય ભોગોં મેં મૂર્છિત-આસક્તિવાલે હોતે હેં વે ‘વિમો-
ક્ષહેડ-વિમોક્ષહેતુમ્’ મોક્ષ કે કારણરૂપ ‘ધર્મમં-ધર્મ’ શ્રુતચરિત્રરૂપ
ધર્મ કો ‘જા જાણંતિ-ન જાનન્તિ’ નહીં જાનતે હેં ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ—હસ સંસાર મેં જો કોઈ આત્મા કો નિષ્ક્રિય સ્વીકાર
કરતે હેં ઓર દૂસરે કે પ્રશ્ન કરને પર મોક્ષ કા પ્રતિપાદન કરતે હેં,

જે કેહ લોગંમિ’ इत्यादि

શબ્દાર્થ—‘લોગ મિ-લોકે’ આ લોકમાં ‘જે કેહ અકિરિયઆયા-યે કેપિ અક્રિયા-
ત્માન.’ જે લોકે આત્માને ક્રિયા રહિત માને છે, એ લોકે ‘અન્નેન પુઠ્ઠા
ધુયમાદિસંતિ’-અન્યેન પૃષ્ઠાઃ ધુતમ્ આદિશન્તિ’ ખીજના પૂછવાથી મોક્ષનું
પ્રતિપાદન કરે છે. એવા તે સાખ્યમતાવલંબિએ ‘આરંભસક્તા-આરંભસક્તાઃ’
આરંભમાં આસક્તિ વાળા અને ‘લોગ ગદિયા-લોકે ગૃદ્ધાઃ’ વિષયલોભોમાં મૂર્છિત
અર્થાત્ આસક્તિવાળા હોય છે. તેઓ ‘વિમોક્ષહેડ-વિમોક્ષહેતુમ્’ મે ક્ષના કારણ-
રૂપ ‘ધર્મમં-ધર્મ’ શ્રુતચરિત્ર રૂપ ધર્મને ‘જા જાણંતિ-ન જાનન્તિ’ બંધુતા નથી. ૧૬૬

અન્વયાર્થ—આ સંસારમાં જે કોઈ આત્માને નિષ્ક્રિયપણાથી સ્વીકારે છે,
અને ખીજ કોઈ પૂછે ત્યારે મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેવા સાખ્ય-

आरम्भे-सावद्यपचनपाचनादिके सक्ता गृद्धाः (गहिया) गृद्धाश्चाध्युपपन्नाः (विमोक्खहेउ) विमोक्षहेतु-मोक्षैकहेतुभूतम् (धम्मं) धर्मम्-श्रुतचारित्राख्यम् (ण जाणंति) न जानन्ति-नावबुध्यन्ते इति ॥१६॥

'लोगंमि' इहलोके 'जे केइ' ये केऽपि सांख्यशास्त्राऽध्येतारः 'अक्रिय-आया' आक्रिय आत्मा, इति मन्यन्ते । सांख्यमते सर्वव्यापित्वात्-आत्मा निष्क्रियः स्वीक्रियते तदुक्तम्-

'अकर्त्ता निर्गुणो भोक्ता आत्मा कपिल दर्शने' ।

कपिलमते-आत्मनोऽकर्तृत्वमक्रियत्वं भोक्तृत्वं च मन्यते इत्यर्थः । तत्र यदि आत्मा निष्क्रियः स्यात् तदा बन्धमोक्षौ तस्य कथं स्याताम् इत्येवम् 'अन्नेण' अन्नेन 'पुट्ठा' पृष्टाः सन्तः 'धुयं' धुतं-मोक्षम् 'आदिसंति' आदिशन्ति-प्रतिपादयन्ति । यथा-कथंचित् कुटिलमार्गमाश्रित्य बन्धमोक्षव्यवस्थामपि सङ्घटयन्ति

अर्थात् आत्मा का मोक्ष होना कहते हैं, वे (सांख्य) आरम्भ समारम्भ में आसक्त हैं, गृद्ध हैं और मोक्ष के कारणभूत धर्म को नहीं जानते हैं ॥१६॥

टीकार्थ--जगत् में कोई अर्थात् सांख्यशास्त्र के अध्येता आत्माको अक्रिय मानते हैं। उनका कहना है कि आत्मा क्रियारहित है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कहा भी है-'अकर्त्ता निर्गुणो भोक्ता' इत्यादि।

'सांख्यदर्शन में आत्मा शुभाशुभ कर्मों का कर्त्ता नहीं है, निर्गुण है, कर्मफल का भोक्ता है।'

इस कथन के अनुसार वे आत्मा को अकर्त्ता, अक्रिय किन्तु भोक्ता स्वीकार करते हैं। जब उनसे कोई प्रश्न करता है कि आत्मा यदि क्रिया रहित है तो उसे बन्ध और मोक्ष किस प्रकार हो सकता है? तब वे

मनावलम्भीये आरलसमारंलमा आसकत डोय छे तेमांज लागेला रडे छे अने मोक्षना कारबुलूत धर्मना राइपने समजता नथी. ॥१६॥

टीकार्थ--जगतमां डोछ अर्थात् सांख्य शास्त्रना अभ्यास करवावाणा आत्मने अक्रिय-क्रिया वगरने माने छे तेओतुं कडेपुं छे के-आत्मा क्रिया वगरने छे केअ के ते सर्वव्यापी छे कछु छे के-'अकर्त्ता निर्गुणो भोक्ता' इत्यादि सांख्य दर्शनमां आत्मा शुभ अने अशुभ कर्मने कर्ता नथी, निर्गुण अर्थात् गुणातीत छे अने कर्मना इणने लोगववाणे छे.

आ कथन प्रमाणे तेओ आत्माने अकर्त्ता, अक्रिय परंतु भोक्ता होवानुं स्वीकारे छे ज्यारे तेओने डोछ ओवे प्रश्न करे छे, के-आत्मा जे क्रिया विनाने छे, तो तेने बन्ध अने मोक्ष कछु रीते थाय छे? त्यारे तेओ मोक्ष

किन्तु वस्तुतः स्तेऽज्ञा एव । ते 'आरंभसत्ता' आरम्भे षड्जीवनिकायविग्राहके पचनपाचनरूपे सावद्ये कर्मणि 'सत्ता' आसक्तास्तु 'गृहिया' गृह्याः—गृह्णित्वाङ्गताः 'लोए' लोके 'विमोक्षवहेउं' विमोक्षैककारणभूतम् 'धम्मं' धर्म-श्रुतचारि-प्रलक्षणम् 'ण जाणंति' न जानन्ति—कुमार्गीश्रिततया सम्यङ्भावगच्छन्तीति । इह लोके सांख्यकारा ये आत्मानम् अक्रियं मन्यन्ते, तथा—मोक्षविषयेऽन्येन पृष्टा मोक्षमद्भावमपि कथयन्ति वस्तुतः सावद्यकर्मानुष्ठानरता मोक्षकारणं श्रुतचारि-त्रलक्षणं धर्मं न जानन्तीति भाव ॥१६॥

मूलम्—पुढो य छंदां इह माणंवा उ,

किरियांकिरियं च पुढोयवायं ।

मोक्ष का होना कहते हैं । किसी प्रकार कुटिल मार्ग का आश्रय लेकर वे बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था को घटाते भी हैं । फिर भी वे बाल हैं । वे षड्जीवनिकाय की विराधना करने वाले पचन पाचन आदि सावद्य कार्यों में आसक्त हैं, गृह्णित्वाङ्गता को प्राप्त हैं । मोक्ष के कारणभूत श्रुत चारित्र रूप धर्म को नहीं जानते हैं । कुमार्ग का अवलम्बन लेने के कारण वे धर्म को समीचीन रूप में नहीं समझते ।

भाव यह है कि सांख्यवादी आत्मा को अक्रिय मानते हैं और मोक्ष के विषय में दूसरे के पूछने पर उसका सद्भाव भी कहते हैं । किन्तु वास्तव में सावद्य कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर वे मोक्ष के कारणभूत धर्म को नहीं जानते हैं ॥१६॥

थव.नु कडे छे, केअ पणु प्रकाश्या कुटिन मार्गाने अश्रय लधने तेओ अंध अने मोक्षनी व्यवस्था घटावे पणु छे, तो पणु तेओ भाव अर्थात् अज्ञानी छे तेओ षड्जीवनिकायनी विराधना करवावणा पचन पाचन विगेरे सावद्य कार्योंमा आसक्त छे, गृह्णित्वाङ्गता प्राप्ता छे, मोक्षना कारण भूत श्रुत चारित्र रूप धर्मने लक्ष्यता नथी. कुमार्गनु अवलम्बन लेवाने कारणे तेओ धर्मने सारी रीते समजता नथी.

कडेवाने भाव अे छे के—सांख्यवादीओ आत्माने अक्रिय माने छे. अने मोक्षना विषयमा भीलओ पूछे तयारे तेने सद्भाव बतावे पणु छे परंतु वास्तविक रीते सावद्य कर्मोना अनुष्ठानमा तत्पर अेवा तेओ मोक्षना कारण भूत धर्मने लक्ष्यता नथी. ॥१६॥

जायस्स बालस्स पक्कुच्चदेहं

पवड्डुई वेरमंसंजयस्स ॥१७॥

छाया—पृथक्छन्दा इह मानवास्तु, क्रियाक्रियं च पृथक्वादम् ।

जातस्य बालस्य प्रकर्त्य देहं, प्रवर्द्धते वैरमसंयतस्य ॥१७॥

अन्वयार्थः—(इह माणवा उ पुढो य छंदा) इह—अस्मिन् लोके मानवाः—मनुष्याः पृथक् छन्दा—भिन्नाभिप्रायवन्तः (किरियाकिरियं पुढो य वायं) क्रिया-ऽक्रियं क्रियावादमक्रियावादम् पृथक् पृथक् समाश्रिताः (जायस्स बालस्स देहं पक्कु-व्व) जातस्य—उत्पन्न मात्रस्य बालस्य—सदसद्विवेकविकलस्य देहं प्रकर्त्य—खण्डशः कृत्वा स्वसुखमुत्पादयन्ति तदेवं परापघातक्रियां कुर्वतोऽस्य (असंजयस्स) असं-

‘पुढो य छंदा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह माणवा उ पुढो य छंदा—इह मानवास्तु पृथक् छन्दाः’ इस लोक में मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ‘किरिया-किरियं च पुढोयवाय—क्रियाक्रियं च पृथक्वादम्’ अतः कोई क्रियावादको एवं कोई अक्रियावाद को ऐसे पृथक् पृथक् रूप से मानते हैं । ‘जातस्स बालस्स देहं पक्कुव्व—जातस्य बालस्य देहं प्रकर्त्य’ वे जन्मे हुए बालकके शरीरको काटकर अपना सुख बनाते हैं ‘असंजयस्स—असंयतस्य’ ऐसे असंयत् पुरुष का ‘वेरं पवड्डुइ—वैरं प्रवर्द्धते’ वैर अत्यंत बढना रहता है । १७

अन्वयार्थ—इस लोक में मनुष्य भिन्न भिन्न अभिप्राय वाले हैं । किसीने क्रियावाद को और किसीने अक्रियावाद को स्वीकार किया है ।

‘पुढोय छंदा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह माणवा उ पुढोय छंदा—इह मानवास्तु पृथक् छन्दाः’ आ लोकमां मनुष्यानी इयि भिन्न भिन्न प्रकारानी होय छे ‘किरियाकिरियं च पुढोयवायं—क्रियाक्रियं च पृथक्वादं’ तेथी कोछ क्रियावादाने अने कोछ अक्रिया वादाने ओवी नीते जूहा जूहा इपे माने छे. ‘जातस्स बालस्स देहं पक्कुव्व—जातस्य बाल-स्य देहं प्रकर्त्य’ तेओ जन्मेला आणकना शरीरने कापीने पोतानुं सुअ धुंछे छे. ‘असंजयस्स—असंयतस्य’ ओवा असंयत पुइपनुं ‘वेरं पवड्डुइ—वैरं प्रवर्द्धते’ वेर वधतुं रडे छे. ॥१७॥

अन्वयार्थ—आ लोकमां मनुष्य जूहा जूहा अभिप्रायवाणा होय छे. कोछओ क्रियावादाने अने कोछओ अक्रियावादाने स्वीकार करेला छे. तरतना जन्मेला

यतस्य कुतोऽप्यनिवृत्तस्य जन्मशताऽनुबन्धि वैरम्-वैरभावः (पत्रडूई) प्रवर्द्धते-
प्रकर्षेण वर्द्धते एवेति ॥१७॥

टीका 'इह-अस्मिल्लोके 'माणवा' मानवाः 'उ'तु 'पुढो य छंदा' पृथक्-
छन्दाः-मिन्नाभिप्रायाः, तथा च-पृथक् पृथग् अभिप्रायो येषां ते-पृथक्-छन्दाः,
तादृशम्-अभिप्रायविशेषं प्राप्य, 'किरियाकिरियं' क्रियाक्रियम् 'पुढो य वायं'
पृथग् वादम्-क्रियाऽक्रियावादं च समाश्रिताः केचन क्रियैव मोक्षं स्वीकुर्वन्ति,
प्रतिक्षिपन्ति च ज्ञानवादम् । तदुक्तम्-

'क्रियैव फलदा पुंसां, न ज्ञानं फलदं मतम् ।

यतो मिष्टान्नभोगज्ञो, न ज्ञानात् सुखितो भवेत् ॥२॥

क्रिया मोक्षजनिका न तु ज्ञानं मोक्षकारणं यतो नहि मधुग्ज्ञानेन कस्य
चिदुदरपूर्तिर्भवतीति भावः । अक्रियवादिनस्त्वेतद्विपरीतं मन्यन्ते, ते इन्द्रियव-

तत्काल जन्मे बालक के देह के खण्ड खण्ड करके जो अपना सुख उत्पन्न
करता है, उस असंयत का वैर बढ़ता जाता है ॥१७॥

टीकार्थ—इस लोक में मनुष्य भिन्न भिन्न अभिप्रायों के कारण
कोई क्रियावाद को और कोई अक्रियावाद को अंगीकार करते हैं । क्रिया-
वादी क्रिया से ही मोक्ष मानते हैं और ज्ञान का निषेध करते हैं । कहा
भी है—'क्रियैव फलदा पुंसां' इत्यादि ।

'क्रिया ही पुरुषों को फलदायिनी होती है, ज्ञान फलदायक नहीं
होना क्योंकि मिष्टान्न के भोग अथवा मिष्टान्न और भोग के ज्ञान मात्र
से कोई सुखी नहीं होते ।'

तात्पर्य यह है कि क्रिया ही मोक्ष देने वाली है, ज्ञान नहीं । अगर
ज्ञान मात्र से फल की प्राप्ति होती तो मिष्टान्न का ज्ञान होते ही सुख
में मिष्टान्न का अनुभव होता और उदर की पूर्ति हो जाती ।

भाणकना शरीरना टुकडा टुकडा करीने जेओ पोताना सुभनी धच्छा राणे
छे. जेवा ते असंयतनुं वैर वधतुं लय छे ॥१७॥

टीकार्थ—आ लोकमां मनुष्यो बूढा बूढा अलिप्रायव णा होय छे, आ भिन्न
भिन्न अलिप्रायाने करखे केछे क्रियावादनो अने केछे अक्रिया वादनो स्वीकार
करे छे क्रियावादी क्रियाधी न मोक्ष माने छे. अने ज्ञाननो निषेध करे छे.
कहुं छे के—'क्रियैव फलदा पुंसां' इत्यादि

मनुष्यने क्रिया न इल आपवा वाणी होय छे. ज्ञान इणने आपनार होतुं
नथी. केस के-मिष्टान्नना लोग अथवा मिष्टान्न अने लोगना ज्ञानमात्रथी
अटवे के लखवा मात्रथी केछे सुभी थतुं नथी.

कहेवानुं तात्पर्यं जे छे के-क्रिया न मोक्ष आपवा वाणी छे, ज्ञान नही.

શાગાઃ કિં કુર્વન્તિ તન્નાદ-‘જાતસ્ય’ જાતસ્ય જાતમાત્રસ્ય ‘વાલસ્ય’ વાલસ્ય ‘દેહ’
દેહ-શરીરમ્ ‘પકુન્વ’ પ્રકર્ય-સ્વઠ્ઠઃકૃત્વા, આત્મસુખમુત્પાદયન્તિ, इत्थं पाप-
क्रियां कुर्वतोऽसंयतस्य जन्मान्तरशनाऽनुबन्धि ‘वेरं’ वैरम् ‘पवद्दुई’ पवद्दते
-प्रकर्षेण षद्दते । उक्तञ्च-

‘विभिन्नरुचयो लोका, भवन्ति जगतीतले ।

क्रियावादाऽक्रियावादौ’ मन्यन्ते केचना दृताः ॥१॥ :

જાતમાત્રસ્ય વાલસ્ય, કર્તૃયિત્વા વપુર્જનાઃ ।

આત્મનઃ સુખમિચ્છન્તિ, યે કેચન દયા કુતઃ ॥૨॥

વસ્તુતોઽસંયમિનાં જીવૈઃ સહ શત્રુભાવોઽભિવદ્ધત एवेति भाषः ॥१७॥

અક્રિયાવાદિયોં કી માન્યતા હસસે વિપરીત હૈ । હન્દ્રિયોં કે દાસ વે
અક્રિયાવાદી વ્ષા કરતે હૈ, સો યહાં કહા ગયા હૈ-તત્કાલ ઉત્પન્ન
બાલક કે શરીર કો નરમેધ યજ્ઞ મેં સ્વઠ્ઠ સ્વઠ્ઠ કરકે અપને લિષ સુખ
ઉત્પન્ન કરતે હૈ । હસ પ્રકાર પાપ ક્રિયા કરને વાલે અસંયમી કા સૈકહોં
જન્મોં તક ચાલૂ રહને વાલા વૈર વઢતા હૈ । કહા મી હૈ-‘વિભિન્ન
રુચયો લોકા’ ઇત્યાદિ ।

‘હસ લોક મેં અિન્ન અિન્ન રુચિવાલે મનુષ્ય હોતે હૈ । અત ઁવ કોઈ
ક્રિયાવાદ કો માનતે હૈ, કોઈ અક્રિયાવાદ કો સ્વીકાર કરતે હૈ । ॥૧॥

‘જાતમાત્રસ્ય વાલસ્ય’ ઇત્યાદિ ।

‘જો લોગ તત્કાલ જન્મે હુષ વાલક કે શરીર કો કાટ કર અપને
સુખ કી અભિલાષા કરતે હૈ, અનમેં દયા કહાં !’ ॥૧૭॥

જે જ્ઞાન માત્રથી જ ફલની પ્રાપ્તિ થતી હોત તો મિષ્ટાન્નતું જ્ઞાન થતાં જ
મુખમાં મિષ્ટાન્નના સ્વાદનો અનુભવ થાત, અને ઉદરની પૂર્તિ થઈ જાત.

અક્રિયા વાદિયોની માન્યતા આનાથી જૂદી છે. ઇન્દ્રિયોના ઠાસ તે અક્રિયા-
વાદીયો શું કહે છે? તે અહિયા બતાવવામાં આવે છે તે આ રીતે છે.-
તેઓ તત્કાળ ઉત્પન્ન થયેલા બાળકના શરીરને નરમેધ યજ્ઞમાં કકડા-કકડા
કરીને ખોતાને માટે સુખ ઉત્પન્ન કરે છે. આવા પ્રકરની ‘પાપક્રિયાતું’ આચ-
રણ કરવાવાળા અસંયમીતું વેર સેંકડો જન્મ સુધી આહુ રહીને વધતું રહે
છે. કહ્યું પણ છે.-‘વિભિન્નરુચયો લોકા’ ઇત્યાદિ

આ લોકમાં જૂદી જૂદી રૂચી વાળા લોકો હોય છે. તેથી જ કોઈ ક્રિયા
વાદને માને છે, અને કોઈ અક્રિયા વાદને સ્વીકાર કરે છે ॥૧॥

‘જાતમાત્રસ્ય વાલસ્ય’ ઇત્યાદિ

જે લોક તત્કાળ જન્મેલા બાળકના શરીરને કાપીને ખોતાના સુખની ઇચ્છા
રાખે છે, તેઓમાં ઘ્યાનો અંશ કયાં છે? ॥૨॥ ॥૧૭।

मूलम्—आउक्खयं चैव अबुज्झमाणे, ममाति से साहसकारि मन्दे ।

अहो य राओ परितप्पमाणे, अट्टेसु मूढे अजरामरेव्वा ॥१८॥

छाया—आयुःक्षयं चैवाऽवबुध्यमानो, ममेति स साहसकारी मन्दः ।

अहनि च रात्रौ च परितप्यमानः, अर्थेषु मूढोऽजरामर इव ॥१८॥

अन्वयार्थः—(आउक्खयं चैव अबुज्झमाणे) आरम्भासक्तः पुरुषः आयुः क्षयं आयुषो जीवनलक्षणस्य क्षयं—विनाशमबुद्ध्यमानोऽजानन् (ममाति से) ममेति इदं मे अहमस्य इत्येवं वक्ता ममत्ववानित्यर्थः सः (साहसकारिमन्दे) साहसकारी—

‘आउक्खयं’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘आउक्खयं चैव अबुज्झमाणे—आयुःक्षयं चैवाऽवबुध्यमानः’ आरम्भमें आसक्त पुरुष आयुका क्षय को नहीं जानता है ‘ममातिसे—ममत्ववान्’ परंतु वह पुरुष वस्तुओं पर अपनी छमता रखता हुआ वह ‘साहसकारि मन्दे—साहसकारिमन्दः’ पाप कर्म करता ही रहता है और ‘अहो य राओ य परितप्पमाणे—अहनि च रात्रौ च परितप्यमानः’ दिन रात चिंतामग्न होकर दुःख का अनुभव करता है एवं ‘अट्टेसु—अर्थेषु’ धन धान्य आदिमें ‘अजरामरेव्वा—अजरामरवत्’ अपने को अजर एवं अमर समझना हुआ ‘मूढे—मूढः’ धन आदि में आसक्ति वाले बने रहते हैं ॥१८॥

अन्वयार्थः—अपनी आयु के क्षय को नहीं जानता हुआ ममतावान् पुरुष साहसकारी होता है। वह दिन रात संताप का अनुभव करता

‘आउक्खयं’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘आउक्खयं चैव अबुज्झमाणे—आयुःक्षयं चैवाऽवबुध्यमानः’ आरंभमें आसक्त ऐसे पुरुष आयुष्यना क्षयने लक्ष्यतो नथी. ‘ममातिसे—ममत्ववान्’ परंतु ते पुरुष वस्तुओं, उपर पोतानी भमता राभीने ‘साहसकारिमन्दे—साहसकारिमन्दः’ पापकर्म ल करतो रहे, छे, अने ‘अहोय राओय—परीतप्पमाणे अहनि च रात्रौ च परितप्यमानः’ रातदिवस चिंता युक्त अनीने दुःखने अनुभव करे छे. तेमल ‘अट्टेसु—अर्थेषु’ धन धान्य विगेरेमां ‘अजरामरेव्वा अजरामरवत्’ पोताने अजर अने अमर भानीने ‘मूढे—मूढः’ धन विगेरेमां आसक्ति वाणे अनी रहे छे ॥१८॥

अन्वयार्थः—पोतानी आयुष्यना क्षयने न लक्ष्यतो भमतावाणे पुरुष साहसिक थाय छे. ते रात दिवस संताप युक्त अनीने धन, धान्य विगेरे

साहसं कर्तुं शीलमस्य स तथा तादृशो मन्दः (अहो य राभो य परितप्पमाणो) अहनि-दिवसे रात्रौ च परितप्यमानः-चिन्तया दुःखमनुभवन् (अट्टेसु) अर्थेषु-धनधान्यादिषु (अजरामरेव्) अजरामरवत् (मूढे) मूढः-मोहयुक्तः-धनादौ आवक्त एव भवति न तु कदापि शुभाऽध्यवसायं करोतीति ॥१८॥

टीका—‘आउक्त्वयं’ आयुःक्षयम्-आयुषो जीवनरक्षणस्य क्षयो नाशस्त-मायुःक्षयम् । ‘चेर’ चैत्र ‘अनुञ्जमाणे’ अनुव्यमानः-अज्ञानन्, आरम्भे आसक्तं त्वात् । ‘ममाति से’ ममेति वक्ता-ममत्ववान्, अहमेतेषां स्वामी ममेते इत्याकां-रकमोहावृत्तः सः, ‘साहसकारि’ साहसकारी-साहसं कर्तुं शीलं यस्य स साहस-कारी-अपर्यालोच्य कार्यकारी ‘मंदे’ मन्दः-अज्ञानी ‘अहो-य राभो य’ अहनि च रात्रौ च-अहो रात्रं यथा तथा ‘परितप्पमाणे’ परितप्यमानः, धनार्जने-आसक्त-तया नक्तं दिवं व्याकुलितमानसः कायेनापि क्लेशमनुभवति । तथा चोक्तम्-

हृत्सा धनधान्य आदि अर्थो मे अजर अमर की भांति मूढ ही रहता है । उसे कभी शुभ अध्यवसाय की प्राप्ति नहीं होती ॥१८॥

टीकार्थ-—अज्ञानी जीव नहीं जानता कि उसके आयुष्क कर्म के दलिक क्षण क्षण में क्षीण होते जा रहे हैं और किसी भी समय समस्त दलिकों का क्षय हो जाने पर जीवन का अन्त आ सकना है । इसी कारण वह ममत्व से घिरा रहता है । मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरे हैं’ इस प्रकार के मोह से युक्त रहता है । वह साहसकारी अर्थात् बिना विचारे आरंभ क्रियाएं करता है अत एव मंदमति अज्ञानी है । वह दिन-रात संताप का अनुभव करता रहता है और चित्त में व्याकुल होने से शारीरिक कष्टों का भी अनुभव करता है ।

अर्थोपार्जनमां पोताने अजर अमर भानीने मूढज रडे छे. तेने क्यारेय शुभ अध्यवसायनी प्राप्ति थती नथी. ॥१८॥

टीकार्थ-—अज्ञानी एवो लघुता नथी के तेजे ना आयुष्य कर्मना दलिको क्षण क्षणमां क्षीण थता लय छे. अने केऽपि सभये सधना दलिकोने क्षय थथ लय त्यारे लघनने अन्त थथ लय छे. तेज कारणथी ते मम त्वथी घेरायेदो रडे छे. ‘हूँ’ आनेो स्वामी हूँ आ मारा छे आवा प्रकारना भोऽथी युक्त रडे छे. ते साहस करवा पाणेो अने छे. अर्थात् वगर विचारे आरंभ क्रियाजेो करे छे, तेथी ते मंदमति अज्ञानी ज छे. ते रात-दिवस संतापनेो अनुभव करता रडे छे. अने चित्तमां व्याकुल होवाथी शारीरिक कष्टोनेो पण अनुभव करे छे.

‘અજરામરવદ્વાલઃ, કિલશ્યલે ધનકામ્યયા ।

શાશ્વતં જીવીતં ચૈવ, મન્યમાનો ધન્યાનિ ચ ॥૧॥૩૬૧ ।

તદેવમાર્ત્તધ્યાનોપહતઃ ‘કહયા વચ્ચવહ સત્થો કિં મંહં કત્થ કિત્તિયા ખૂમી’
 इत्यादि, तथा-‘उत्खणइ खणइ णिहणइ, रत्ति न सुयइ दिया वि ल ससंको’
 इत्यादि, चित्तसंक्लेशात्, ‘मूढे’ किं कर्त्तव्यविमूढः ‘अट्टेसु’ अर्थेषु धनविषये ।
 ‘अजरामरेव्व’ अजरामरइवाऽऽत्मानं मन्यमानोऽपगतशुभाऽध्यवसायोऽहनिंशमा-
 रम्भे घवर्त्तते । आरम्भे समासक्तोऽज्ञानी जीवः स्वायुषः क्षयं नादगच्छति ।

કહા મી હૈ-‘અજરામરવદ્વાલઃ’ ઈત્યાદિ ।

‘અજ્ઞાની મનુષ્ય અપને જીવન ઓર ધન કો શાશ્વત સમજતા હુઆ,
 ધન કી કામના સે કલેશ કા પાત્ર બના રહતા હૈ । વહ સમજતા હૈ માનો
 મૈં અજર અમર હૂં !’

इस प्रकार वह आर्त्तध्यान से ग्रस्त होकर यही सोचता रहता है
 कि सार्थ क्य रवाना होता है? वेचने के लिए क्या माल ले जाना
 चाहिए? कितनी दूर जाना है? इत्यादि । तथा वह कभी पहाड़ और
 कभी भूमि खोदता है, जीवों का घात करता है, रात्रि में नींद नहीं
 लेता और दिन में भी सशंक रहता है । वह धन के विषय में अपने को
 अजर-अमर सरीखा मानता हुआ, शुभ अध्यवसायों से रहित होकर
 दिन-रात आरंभ में प्रवृत्त रहता है ।

अभिप्राय यह है कि आरंभ में आसक्त अज्ञानी जीव अपनी आयु
 के क्षय को नहीं जानता । धन धान्य आदि में आसक्त होकर पापकर्म

કહ્યુ પણ છે, ‘અજરામરવદ્વાલઃ’ ઈત્યાદિ

અજ્ઞાની મનુષ્ય પોતાના જીવન અને ધનને શાશ્વત સમજીને ધનની કામ-
 નાથી કલેશના પાત્ર બની રહે છે. તે સમજે છે કે હું અજર અમર છું
 આ રીતે તે આર્તધ્યાનથી ગ્રસ્ત થઈને એમજ વિચારતો રહે છે કે-સાર્થ
 ક્યારે રવાના થાય છે? વેચવા માટે કયો માર્ગ લઈ જવો જોઈએ? કેટલો
 દૂર જવાનું છે? વિગેરે તથા તે કોઈ વાર પહાડ અને કોઈ વાર પૃથ્વી પણ
 ખોદી નાખે છે, જીવોનો ઘાત (હિંસા) કરે છે, રાત્રે ઉંઘતો પણ નથી. અને
 દિવસે પણ શંકા યુક્ત રહે છે, તે ધન સંબંધમાં પોતાને અજર અને અમર
 સરખો માનીને શુભ અધ્યવસાયોથી રહિત બનીને રાતદિવસ આરંભમાં
 પ્રવૃત્ત રહે છે

કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે--આરંભમાં આસક્ત અજ્ઞાની જીવ પોતાની
 આયુષ્યના ક્ષયને જાણતો નથી. ધન ધાન્ય વિગેરેમાં આસક્ત થઈને પાપ-

स धनधान्यादी ममत्ववान् पापरुर्भणो न विभेति । रात्रिन्दिवम्-धनचिन्तायां
मग्नः, स्वात्मानमजरामरवद् मन्यमानो धनासक्तो दुःखमनुभवतीति भावः ॥१८॥

मूलम्-जहाहि वित्तं पसवो य स्रव्वं,

जे बंधवा जे य पिया य मित्ता ।

लालप्यई सेऽपि च एति मोहम्,

अन्ने जणा तस्स हरंति वित्तं ॥१९॥

छाया-जहाहि वित्तं च पशुंश्च सर्वान्, ये बन्धवा ये च प्रियाश्च मित्राणि ।

लालप्यते सोऽपि च एति मोहम्, अन्ये जनास्तस्य हरन्ति वित्तम् ॥१९॥

से नहीं डरता है । रात दिन की चिन्ता में मग्न, अपने को अजर अमर
समझ कर धन में आसक्त हो कर दुःख का अनुभव करता है ॥१८॥

‘जहाहि वित्तं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ-‘वित्तं स्रव्वं पसवो य जहाहि-वित्तं सर्वं पशुंश्च जहाहि’ धन
धन तथा पशु आदि सब का त्याग करो तथा ‘जे बंधवा जे य पिया य
मिक्ता-ये बांधवाः ये च प्रियाश्च मित्राणि’ जो बांधव और प्रिय मित्र हैं
‘से वि य लालप्यई मोहं एई-सोऽपि च लालप्यते मोहमे ति’ वे भी पुनः
पुनः अत्यंत मोह उत्पन्न कराता है और जो अत्यंत क्लेशसे संपादन किया
है ऐसे ‘तेसिं-तस्य’ उनका ‘वित्तं-वित्तम्’ धनको ‘अन्ने जणा हरंति-
अन्ये जनाः हरन्ति’ उसके मरने पर दूसरे लोग हर लेते हैं ॥१९॥

धर्मधी डरतो नथी. रात दिवस धननी चिंतामां मग्न, अने पोताने अजर
अमर मानीने धनमां अ आसक्त रहींने दुःखने अनुभव करे छे. ॥१८॥

‘जहाहि वित्तं’ इत्यादि

शब्दार्थ-‘वित्तं स्रव्वं पसवो य जहाहि-वित्तं सर्वं पशुंश्च जहाहि’ धन
तथा पशु विगेरे अधाने अ त्याग करे तथा ‘जे बंधवा जे य पिया य मिक्ता-ये
बांधवा’ ये च प्रियाश्च मित्राणि’ जे आधवे अने प्रिय मित्रो छे, ‘से वि लालप्यई
मोहं एई-सोऽपि च लालप्यते मोहमे ति’ तेओ पशु वारंवार अत्यंत मोह
उत्पन्न करे छे. अने जे अत्यंत दुःख पूर्वक भेजवेत छे. ओवा ‘तेसिं-तस्य’
तेना ‘वित्तं-वित्तम्’ धनने ‘अन्ने जणा हरंति-अन्ये जनाः हरन्ति’ तेना मरवु
पछी भीम दोडे डरवु करी दे छे. ॥१९॥

अन्वयार्थः—क्रिञ्चान्यत् 'वित्तं सर्वं पशवो य जहाहि' वित्तं सर्वं द्रव्यजा-
तम् तथा—पशवो गोमहिष्यादयस्तान् (जहाहि) जहाहि—जहीहि—परित्यज, तथा—
(जे वंधवा जे य पिया य मित्ता) ये वान्धवाः ये च प्रियाः—मातापित्रादयः श्वशु-
रादयश्च मित्राणि सहपांसुक्रीडितादयः (जेऽवि य लाल्पई मोहं एइ) योऽपि-च
वित्तवन्धवमित्रार्थी अत्यर्थं लपति लाल्प्यते पुनः पुनर्वा लपति लाल्प्यते घना-
र्जनपरश्च मोहमुपैति यच्च महता क्लेशेनोपार्जितम् (वित्तं) वित्तम्—धनधान्यादिकं
वत् (तस्स) तस्य (अन्ने जणा हरंति) अन्ये जना हरन्तीति ॥१९॥

टीका—यस्माद् धनादीनामधुमध्यानकारित्वं तस्मात् 'वित्तं' वित्तम्—धन-
धान्यादिकम् 'पशवो' पशुंश्च 'सर्वं' सर्वानेव 'जहाहि' जहाहि—जहीहि—त्यज—
एतेषु समत्वं मा कृथाः, 'जे वंधवा' ये च वान्धवाः, 'जे य पिया' ये च प्रियाः—
मातापित्रादयः श्वशुरादयश्च 'य मित्ता' च मित्राणि समुदितानि—संमिलितानिः
एतानि सर्वाणि त्यज, यतो नैते ते रक्षकाः, प्रत्युताऽनर्थे पतनकारका भवन्ति ।

अन्वयार्थ—लमस्त धन को पशुओं को त्यागो । जो बन्धु पिता
और माता आदि परिवारिक जन और मित्र हैं, उनको भी त्याग दो ।
मनुष्य उनके लिए पुनः पुनः प्रलाप करता है और मोह को प्राप्त होता
है । जब वह मर जाता है तो घोर कष्ट से उपार्जित उसके धन धान्य को
दूसरे लोग हर लेते हैं ॥१९॥

टीकार्थ—धन आदि बाह्य पदार्थ अशुभ ध्यान को उत्पन्न करते हैं,
इस कारण सब धन धान्य को तथा पशुओं को त्याग दो । जो बान्धव—
माता पिता आदि हैं, पत्नी है और मित्र हैं, इन सब का भी परित्याग
कर दो । क्योंकि ये तुम्हारे रक्षक नहीं है परन्तु अनर्थ में गिराने वाले
हैं । मनुष्य इनके लिए प्रलाप करता है और मोह को प्राप्त होता है

अन्वयार्थ—सधणा धनने अने सधणा पशुञ्जेने त्याग करे जेञ्जे
अंधु, पिता अने माता आदि परिवारिक जन छे तेमज्जे जे मित्र छे ते
सधणाने त्याग करे मनुष्य-ते जधा माटे वारंवार प्रलाप करे छे अने
मोहने प्राप्त थाय छे तथा-ज्यारे ते मरी जय छे त्तारे धणुज्ज दुःअशी
भेजवेव तेना धन धान्यने ज्जिज्ज लोके डुरणु करी-ले छे ॥१९॥

टीकार्थ—धन विगेरे बाह्य पदार्थ अशुभ ध्यान उत्पन्न करे छे तेथी
सधणा धन तथा पशुञ्जेने त्याग करे जे आन्धव वर्ग—तथा माता पिता
विगेरे छे, पत्नी छे, अने मित्र छे, जे अधाने पशु त्याग करे-डेभके जे
तमाइं रक्षणु करनार नथी परंतु अनर्थमा नाभवावाणा छे, मनुष्य-तेने

‘सेऽवि’ सोऽपि धनार्थी, ‘लालप्पई’ लालप्यते—प्राणातिपातादि जनित कर्मोदयात् रोगादिग्रस्ते सति शोकाकुलः सन् अत्यर्थं पुनः पुनर्वा लपति, तथा—‘मोहं एह’ मोहमेति—प्राप्नोति—रूपवानपि कण्डरीकवत्, धनवानपि मम्मणश्रेष्ठिवत्, धान्यवानपि तिलकश्रेष्ठिवत्, महता क्लेशेनार्जितं वित्तं—धनम् ‘तस्स’ तस्य ‘अन्ने’ तदन्ये ‘हरन्ति’ हरन्ति, तस्य च पुनर्धनोपार्जनकस्य केवलं पापबन्ध एव भवतीति विचार्य प्राणातिपातादिपापकर्माणि परित्यजेत्, संयमाऽनुष्ठानमेव कर्तव्यमिति । धनपञ्चादिकं त्यज, बन्धुबान्धवा नैवोपकरिष्यन्ति, तथापि मनुजा एतदर्थं रुदन्ति धारयन्ति च मोक्षमिव मोहम् । तस्य मोहमुपगतस्य संसारं जहतो धनमन्ये हरन्ति, इति भावः ॥१९॥

अथवा धन अभिलाषी प्राणातिपात आदि से उपार्जित कर्मों के उदय से रोगादि से ग्रस्त होने पर बार बार अतीव शोकाकुल होकर प्रलाप करता है और मोह को प्राप्त होता है । रूपवान् होने पर भी कन्दलीक के समान, धनवान् होने पर भी मम्मण सेठ के समान, धान्यवान् होने पर भी निगूडमायी किसान के समान । किन्तु महान् कष्ट से उपार्जित उसके धनको दूसरे हर लेते हैं । धन उपार्जनकर्त्ता केवल पाप का ही भागी होता है । इस प्रकार विचार कर प्राणातिपात आदि पापकर्मों का त्याग करे और संयम का ही अनुष्ठान करे ।

भाव यह है कि धन एवं पशुओं आदि का त्याग करो । बन्धु बान्धव कोई उपकार नहीं कर सकते, तथापि मनुष्य उनके लिए रोते हैं और मोह को प्राप्त होकर संसार का त्याग करता है तो उसके धन को अन्य जन हर लेते हैं ॥१९॥

माटे प्रलाप करे छे. अने मोहने प्राप्त करे छे. अथवा धननी-छिछावाणा प्राणातिपात विगेरेथी उपाजन करेला कर्मेना उदयथी रोग विगेरेथी असित थाय त्यारे वारंवार अत्यंत शोकाथी व्याकुल थयने षड्वाद करे छे, अने मोहने प्राप्त थाय छे. रूपवान् होवा छतां पणु कन्दलीक सरभा धनवान् होवा छतां पणु मम्मणु शेठनी भाइक, धान्यवान् होवा छतां निगूड मायावाणा अडुतनी जेम, परंतु महान् कष्टथी मेणवेला तेना धनने भीलज्जे हरणु करी वे छे. आवा प्रकारने। विचार करीने प्राणातिपात विगेरे पापकर्मेना त्याग करवे। अने संयमनु न् अनुष्ठान करता रहे.

कडेवाने। भाव अे छे के—धन अने पशु विगेरेने। त्याग करे, बन्धु बान्धव विगेरे कोछ उपकार करी शकता नधी. ते। पणु मनुष्य तेज्जेने माटे रहे छे. अने मोहने प्राप्त थाय छे. त्यारे ते मोहने। त्याग करीने संसारने। त्याग करे छे, त्यारे तेना धनने भीलज्जे हरि वे छे. ॥१९॥

मूलम्—सिंहं जहा खुड्डमिगा चरंता, दूरे चरंती परिसंकमाणा ।
एवं तु मेहावि समिव्वख धम्मं, दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥२०॥

छाया—सिंहं यथा क्षुद्रमृगाश्चरन्तो, दूरं चरन्ति परिसङ्कमानाः ।

एवं तु मेधावी समीक्ष्य धर्मं, दूरेण पापं परिवर्जयेत् ॥२०॥

अन्वयार्थः—(चरंता खुड्डमिगा सिंहं जहा परिसंकमाणा) वने चरन्तः—
विचरन्तः क्षुद्रमृगाः—वन्यपशवः सिंहं परिसङ्कमानाः (दूरे चरंती) दूरे एव देशे-
चरन्ति—विचरन्ति 'एवं तु मेहावि' एवं तु क्रमेण मेधावी—मर्यादावान् मुनिः (धम्मं
समिव्वख) धर्मम्—श्रुतचारित्राख्यं समीक्ष्य पर्यालोच्य (पावं दूरेण परिवज्जएज्जा)
पापं कर्म—प्राणातिपातादिकं दूरेण—दूरत एव परिवर्जयेत्—परित्यजेदिति ॥२०॥

'सिंहं जहा खुड्डमिगा चरंता' इत्यादि ।

शब्दार्थः—'चरंता खुड्डमिगा सिंहं जहा परिसं कमाणा—चरन्तः क्षुद्र-
मृगाः सिंहं यथा परिसंकमानाः' वनमें विचरते हुए छोटे मृग जैसे
सिंह की आशंकासे 'दूरे चरंति दूरं चरन्ति' दूर ही विचरते हैं 'एवंतु
मेहावी—एवं तु मेधावी' इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष 'धम्मं समिव्वख-
धर्मं समीक्ष्य' श्रुत चारित्र रूप धर्मको विचार करके 'पावं दूरेण परिवज्ज-
एज्जा—पापं दूरेण परिवर्जयेत्' पापकर्म का दूरसे ही त्याग करे ॥२०॥

अन्वयार्थः—जैसे वन में विचरण करने वाले क्षुद्र मृग सिंह की
आशंका करते हुए दूर देश में ही विचरण करते हैं, इसी प्रकार मेधावी
पुरुष धर्म का विचार करके दूर से ही पापकर्म का त्याग कर दे ॥२०॥

'सिंहं जहा खुड्डमिगा चरंता' इत्यादि

शब्दार्थः—'चरंता खुड्डमिगा सिंहं जहा- परिसंकमाणा—चरन्तः क्षुद्रमृगाः सिंहं
यथा परिसंकमानाः' वनमें इतरता ऐसा नाना भृगो जैसे सिंह विजोरेनी शंकाथी
'दूरे चरंति—दूर चरन्ति' दूर जे अर्था करे छे. अर्थात् दूर जे अर्था करे छे.
'एवंतु मेहावी—एवं तु मेधावी' जैसे प्रभाषे बुद्धिमान् पुरुष 'धम्मं समिव्वख-धर्मं
समीक्ष्य' श्रुत चारित्र रूप धर्मको विचार करीने 'पावं दूरेण परिवज्जएज्जा-
पापं दूरेण परिवर्जयेत्' पापकर्मको दूरथी जे त्याग करे. ॥२०॥

अन्वयार्थः—जैसे वनमें अरवा वाणा क्षुद्रमृग, सिंहनी शंका करीने तेनाथी
इतरना प्रदेशमें जे इरे छे. जैसे प्रभाषे बुद्धिमान् पुरुष धर्मको विचार
करीने दूरथी जे पापकर्मको त्याग करी दे ॥२०॥

टीका—‘जहा’ यथा ‘चरता’ चरन्तः ‘खुड्मिगा’ क्षुद्रमृगाः—वन्यपशवः हरिणादयः, ‘सीहं’ सिंहम् ‘परिसंक्रमाणाः—सिंहशङ्कया भयभीताः सन्तः ‘दूरे’ दूरे ‘चरंती’ चरन्ति—विचरन्ति, ‘एवं तु’ एवमेव ‘मेधावी’ मेधावी—सदसद्विवेकवान् ‘धर्मम्’ धर्मम्—श्रुतचारित्रलक्षणमेव रक्षकमिति ‘समिक्त्व’ समीक्ष्य—पर्यालोच्य ‘पापं’ पापम्—कर्म—सावधानुष्ठानम् ‘दूरेण’ दूरेण—मनोवाक्यायैः ‘परिवर्ज्य’ एज्जा’ परिवर्जयेत्—संयमाऽनुष्ठायी तपश्चारी च भवेदिति । यथा वने चरन्ती मृगाः सिंहाऽऽशङ्कया ‘दूरे’ दूरे चरन्ति, एवं विद्वान् अनर्थजनकं सावधानुष्ठानं दूरत एव परित्यज्य, धर्मं च—मोक्षहेतुमाकलय्य संयमानुष्ठानरतो भवेदिति भावः ॥२०॥ मूलम्—संबुज्जसाणे उ णरे भंतीसं, पावा उ अण्णण निव्वट्टएज्जा ।

हिंसपसूयाइं दुंहाइं मत्तां, वेराणुबंधीणि महब्भयाणि ॥२१॥

टीकार्थ—जैसे वन में विचरण करने वाले छोटे छोटे मृग आदि पशु सिंहकी आशंका से भयभीत रह कर अपने पर उपद्रव करने वाले को दूर से ही त्याग कर विचरते हैं, इसी प्रकार मेधावी अर्थात् सत् असत् के विवेक से युक्त पुरुष श्रुत चारित्र धर्म का विचार करके पाप-सावध कर्म को मन बचन कायसे त्याग दे और संयम तथा तप का अनुष्ठान करे ।

भावार्थ यह है—वन्य पशु हिरण आदि वन में विचरण करते हैं तो सिंह आदि हिंसक पशुओं से होने वाले भय की आशंका से, उनसे दूर ही रहते हैं । इसी प्रकार मेधावी पुरुष अनर्थकारी सावध अनुष्ठान को दूर से ही त्याग कर और धर्म को मोक्ष का कारण जान कर संयम के अनुष्ठान में तत्पर रहे ॥२०॥

टीकार्थ—जैसे वन में इरवावाणा नाना भृगो विगेरे पशुओ सिंहनी शंकाथी लयलीत रहीने पोताना पर उपद्रव करवा वाणा सिंहने हरथी ज त्यथने विचरणु करे छे, जैसे प्रमाणे अद्या भाणुसे अर्थात् सत् अर्थतना विवेक वाणा पुश्य श्रुत चारित्र धर्मना विचार करीने पापकर्मने मन बचन अने कायाथी त्याग करे अने संयम तथा तपसु अनुष्ठान करे ।

भावार्थ जो छे के—वनना हरणु विगेरे पशुओ वनमां विचरणु करे छे तयारे सिंह विगेरे हिंसक पशुओना थवावाणा लयनी शंकाथी तेनाथी हरणु रहे छे । जैसे प्रमाणे बुद्धिमान् पुश्य अनर्थ करक सावध अनुष्ठानने हरथी ज छोडीने अर्थात् त्यागीने तथा धर्मने ज मोक्षनुं करणु समणने संयमना अनुष्ठानमां तत्पर रहे । ॥२०॥

छाया—संबुध्यमानस्तु नरो मतिमान्, पापात्त्वात्मानं निवर्त्तयेत् ।

हिंसाप्रसूतानि दुःखानि मत्वा, वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥२१॥

अन्वयार्थः—(संबुज्झमाणे मतीमं णरे) संबुध्यमानः—धर्म—भावसमाधि
ज्ञानानः मतिमान्—शोभनप्रज्ञावान् नरः—पुरुषः 'पावा उ अप्पाणनिवट्टएज्जा'
पापात् प्राणातिपातादिलक्षणात् कर्मण आत्मानं निवर्त्तयेत् (हिंस्रप्पसूयाइं) हिंसा
प्रसूतानि—प्राणिविराधनादितो जायमानानि कर्माणि (वैराणुवंधीणि) वैरानुबन्धी-
नि—भयपरम्परावर्द्धकानि (महवभयाणि) महाभयानि—महाभयजनकानि (दुहाइं)
दुःखानि—नरकनिगोदादिपरिभ्रमणलक्षणदुःखजनकानि, इति (मत्ता) मत्वा-
ज्ञात्वा आत्मानं पापात् निवर्त्तयेदिति ॥२१॥

'संबुज्झमाणे उ' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'संबुज्झमाणे मतीमं णरे—संबुध्यमानः मतिमान्नरः, धर्म
को समझनेवाला बुद्धिमान् पुरुष 'पावा उ अप्पाण निवट्टएज्जा—पापा
त्त्वामानं निवर्त्तयेत्' पापकर्म से अपन की निवृत्तिकरे 'हिंस्रप्पसूयाइं—
हिंसाप्रसूतानि' हिंसासे उत्पन्न होनेवाले कर्म 'वैराणुवंधीणि—वैरानुब-
न्धीनि' वैरउत्पन्न कराते हैं 'महवभयाइं—महाभयानि' वे महाभय-
कारक होते हैं 'दुहाइं—दुःखानि' नरक निगोदादि परिभ्रमण लक्षणवाले
दुःख दायक होते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थ—भाव समाधि रूप धर्म को जानता हुआ मेधावी पुरुष
अपनी आत्मा को पाप से निवृत्त कर ले हिंसा से उत्पन्न होनेवाले कर्म
वैर की परम्परा को बढ़ाने वाले महान् भय को उत्पन्न करने वाले और
दुःख जनक होते हैं । ऐसा जान कर अपने को पाप से हटा ले ॥२१॥

'संबुज्झमाणे उ' इत्यादि

शब्दार्थ—संबुज्झमाणे मतिमं णरे—संबुध्यमानः मतिमान्नरः' धर्मने सम-
जावाणे बुद्धिमान् पुरुष 'पावा उ अप्पाण निवट्टएज्जा—पापत्त्वात्मानं निवर्त्तयेत्'
पाप कर्माथी पाताने निवृत्त करे 'हिंस्रप्पसूयाइं—हिंसा प्रसूतानि' हिंसाथी उत्पन्न-
थवावाणा कर्म 'वैराणुवंधीणि—वैरानुबन्धीनि' वैर उत्पन्न करावे छे. 'महवभयाइं—
महाभयानि' अ धणुण् लय कारक होय छे. 'दुहाइं—दुःखानि' नरक निगोद
विगेरे परिभ्रमण लक्षणवाणा दुःखकारक होय छे. ॥२१॥

अन्वयार्थ—भाव समाधि रूप धर्मने जणुनारे मेधावी युद्ध पाताना
आत्माने पापथी निवृत्त करे. हिंसाथी थवावाणा कर्म वैरनी परंपराने वधा-
रनारे महान् लयने उत्पन्न करवावाणा अने दुःख जनक होय छे. ॥२१॥

टीका—‘संबुद्धमाणे’ संबुद्धयमानः, भावधर्म श्रुतचारित्राख्यं भाव समाधि वा संबुद्धयमानः विहिताऽनुष्ठाने प्रवृत्तिं कुर्वन् ‘मतीमं’ मतिमान् मननं मतिःसदसद्विवेकलक्षणा बुद्धिं विद्यते यस्याऽसौ मतिमान् ‘पावा उ’ पापात्तु-हिंसादिकर्मणः सकाशात् ‘निवट्टएज्जा’ निवर्त्तयेत्, अनर्थकारणतां पापस्य ज्ञात्वा-समीक्ष्य च धर्म संसारनिवर्त्तकं तदनु स्वात्मानं पापान्निवर्त्तयेत् । किञ्चाऽन्यत्-‘हिंसपम्वयाइं’ हिंसाप्रसृतानि, हिंसा-प्राणिनां प्राणव्यपरोपणं तादृश-हिंसाजनि-तानि यान्यशुभकर्माणि-ज्ञानावरणीयादीनि तानि नरकनिगोदादियातना स्थानेषु । ‘दुहाइं’ दुःखानि-दुःखजनकानि भवन्ति । तथा-‘वेराणुबंधीणि’ वैरानुबन्धीनि, अनेकजन्मान्तरितैरपि मोचयितुमशक्यानि । एवम् ‘महब्भ-याणि’ महाभयानि-महद्भयं येभ्यस्तानीति, ‘मत्ता’ मत्वा-विचार्य-मतिमान् पापान्निवर्त्तयेदिति । धर्मतत्त्वपरायणाः पापान्निवृत्तिं कुर्व्युः । हिंसासमुद्भव-

टीकार्थ—श्रुत-चारित्र रूप भाव धर्म को अथवा भाव समाधि को जानता हुआ मोक्षाभिलाषी विहित अनुष्ठान में प्रवृत्ति करे । मेधावी अर्थात् सत् असत् का विवेक करने की विशिष्ट प्रज्ञा से सम्पन्न मुनि अपने आपको हिंसा आदि पाप से निवृत्त कर ले । पाप को अनर्थकारी जान कर और धर्म को संसार से छुड़ाने वाली समझ कर पाप से हट जावे । हिंसा अर्थात् प्राणियों के प्राणव्यपरोपण (घात) से उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म नरक निगोद आदि यातनाओं के स्थानों में दुःख जनक होते हैं । वे जन्म जन्मान्तर में वैर की परम्परा बढाने वाले और महान् भय उत्पन्न करने वाले होते हैं । ऐसा मान कर मेधावी पाप से निवृत्त हो ।

टीकार्थ—श्रुत आरित्र रूप धर्मने अथवा भावसमाधिने लक्ष्यता येरा मोक्षनी धर्म्या वाणा पुत्रे शास्त्रमां विहित-कडेला अनुष्ठानमां प्रवृत्ति करवी. अर्थात् सत् अने असत्ना विवेक करवावाणी विशेष प्रकारनी प्रज्ञार्थी युक्त मुनि पोताने हिंसा विगेरे पापथी निवृत्त करे. पापने अनर्थतुं भूण समलने अने धर्मने संसारथी छोडाववा वाणे समलने पापथी हर रहे. हिंसा अर्थात् प्राणियोना प्राणव्यपरोपण (घात) थी उत्पन्न थवावाणा ज्ञानावरणीय विगेरे कर्म नरक निगोद विगेरे यातनायोना स्थानोमां दुःख जनक होय छे तेओ जन्म जन्मान्तरमां वैरनी परंपरा वधारवा वाणा अने महान् लय उत्पन्न करवावाणा होय छे, तेम समलने मेधावी-डाहा भाणुसे पापथी निवृत्त थवुं.

वैरं जन्मशतमप्यनुगच्छति, महाभयजनकमिति ज्ञात्वा हिंसात् आत्मानं
निवृत्तयेदिति भावः ॥२१॥

मूलम्—मुसं न ब्रूया मुनि अत्तगामी,

निर्वाणमेयं कसिणं समाहिं ।

स्यं न कुञ्जा न य कारवेज्जा,

करंत मन्नंपि य णाणुजाणे ॥२२॥

छाया—मृषा न ब्रूयान्मुनिराप्तगामी, निर्वाणमेतत्कृत्स्नं समाधिम् ।

स्वयं न कुर्यान्न च कारयेत् कुर्वन्तमन्यमपि च नानुजानीयात् ॥२१॥

आशय यह है कि धर्मपरायण पुरुष पाप से निवृत्त हों । हिंसा-
जनित वैर सैकड़ों जन्मों तक चलता रहता है । वह महाभयजनक है ।
ऐसा जान कर अपनी आत्मा को हिंसा से निवृत्त करे ॥२१॥

‘मुसं न ब्रूया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अत्तगामी मुणी मुसं न ब्रूया-आप्तगामी मुनिः मृषा
न ब्रूयात्’ सर्वज्ञोक्तमार्गसे चलनेवाला मुनि, झूठ न बोले । ‘एयं निर्वाणं
कसिणं समाहिं-एतत् निर्वाणं कृत्स्नं समाधिम्’ यह असत्य बोलने
का त्याग, संपूर्ण भावसमाधि और मोक्ष कहा गया है ‘स्यं न कुञ्जा न
य कारवेज्जा-स्वयं कुर्यान्न च कारयेत्’ साधु असत्य वचन तथा दूसरे
व्रतों के अतिचारको स्वयं सेवन न करे और दूसरे से सेवन न करावे
‘करंतमन्नंपि य णाणुजाणे-कुर्वन्तमन्यमपि च नानुजानीयात्’ तथा दोष
सेवन करते हुए दूसरे को अच्छा न जाने ॥२२॥

कडेवानो डेतु ओ छे के—धर्म पर यण्णु पुइये पायथी निवृत्त थवुं डिंसाथी
थवावाणुं वेर सें कडेा जन्मे सुधी थालुं रडे छे, ते धणुं लयं कर छे, तेम
समण्णे पोताना आत्माने डिंसाथी निवृत्त करे ॥२१॥

‘मुसं न ब्रूया’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अत्तगामी मुणी मुसं न ब्रूया-आप्तगामी मुनिः मृषां न ब्रूयात्’ सर्व-
ज्ञोक्त मार्गथी थालवावाणा मुनिओ णुं थोडवुं नडीं ‘एयं निर्वाणं कसिणं
समाहिं-एतन्निराणं कृत्स्नं समाधिम्’ आ असत्य थोडवानो त्याग संपूर्ण लाव-
समधि अने मे क्ष कडेल छे ‘स्यं न कुञ्जा न य कारवेज्जा-स्वयं न कुर्यान्न च
कारयेत्’ साधु असत्य वचन तथा भील व्रताना अतिचारनुं स्वयं सेवन न करे
अने भीलओ पासै तेनुं सेवन न करावे. ‘करंतमन्नंपि य णाणुजाणे-कुर्वन्तमन्य-
मपि च नानुजानीयात्’ तथा दोषानुं सेवन करता ओवा भीलने सारे न माने ॥२२॥

अन्वयार्थः—‘अत्तगामी मुणी मुसं न ब्रूया’ आप्तगामी-मोक्षमार्गगमन-शीलो मुनिः-साधुः मृषा-मृषां भाषां न ब्रूयात्-न वदेत् ‘एयं निव्वणं कसिणं समाहिं’ एतदेव-मृषावादवर्जनमेव कृत्स्नम्-सम्पूर्णं भावसमाधिं निर्वाणं मोक्षं चाहुः ‘सयं न कुज्जा न य कारवेज्जा’ तदेवं मृषावादं स्वयं न कुर्यात् न च-न वा अन्यान् कारयेत् ‘करंतमन्नं पि य णाणुजाणे’ तथा कुर्वन्तमन्यं पुरुषं नानु जानीयात् न च तस्य मृषावादस्याऽनुमोदनमपि कुर्यादिति ॥२२॥

टीका—‘अत्तगामी’ आप्तगामी-आप्यते-प्राप्यते-इति आप्तो मोक्षः, तद्गमनशील आप्तगामी। अथवा-अप्तो विनष्टसर्वदोषस्तीर्थङ्करः, तदुपदिष्टमार्गगामी। ‘मुणी’ मुनिः-जिनप्रवचनमननशीलः, ‘मुसं’ मृषावादम्-असत्यभाषणम्, ‘न ब्रूया न यात्’ ‘असत्यं न वक्तव्यम्’ सत्यमपि यदि प्राण्युपघातकारि भवेत्, तदा-तदपि सत्यं न वक्तव्यमिति सर्वथैव मृषावादस्य निषेधो विहितः।

अन्वयार्थ—आप्त अर्थात् सर्वज्ञ वीतराग के मार्ग पर अथवा मोक्ष के मार्ग में चलने वाला मुनि मृषाभाषा न बोले। मृषावाद का त्याग ही भावसमाधि अथवा निर्वाण का कारण है। इसी प्रकार अन्य पापों को भी न स्वयं करे, न दूसरों से करावे और न करने वालों का अनुमोदन करे ॥२२॥

टीकार्थ—जो प्राप्त किया जाय वह आप्त कहलाता है। यहां आप्त का अर्थ मोक्ष है। अथवा समस्त दोषों से रहित तीर्थंकर भगवान् आप्त कहलाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि मोक्ष के या वीतराग के मार्ग पर चलने वाला मुनि असत्य भाषण न करे। सत्य भी यदि प्राणियों का घातक हो तो उस सत्य का भी भाषण न करे। इस प्रकार

अन्वयार्थ—आप्त अर्थात् सर्वज्ञ वीतराग मार्ग पर अथवा मोक्ष मार्ग में आलवावाणा मुनि मृषालाषा न बोले मृषावादनो त्याग्य भाव समाधि अथवा निर्वाणुं कारण्ये छे. अन्ये रीते भीण पापेने पण्य स्वयं न करे. तेमण भीणनी पासे करावे नहीं तथा करवावणानु अनुमोदन पण्य न करे ॥२२॥

टीकार्थ—जो प्राप्त करि शक्य ते आप्त कहेवाय छे. अहियां आप्तने अर्थ ‘मोक्ष’ छे. अथवा सधणा दोषधी रहित तीर्थंकर भगवान् आप्त कहेवाय छे. तात्पर्य अे छे क्-मोक्षना अथवा वीतरागना मार्ग पर आलवावाणा मुनिअे असत्य भाषण्य करवुं नहीं सत्य पण्य जे प्राणियोनी हिंस्र करनार होय तो तेषु सत्य पण्य न कहेवुं. आ रीते अहियां मृषावादनो

एवमेतदेव मृषावादवर्जनम् 'कसिणं' कृत्स्नं-संपूर्णम् 'णिन्वाणं' भावसमाधिरूपं
निर्वाणमाहुः । सांसारिकः समाधिर्दुःखप्रतीकारमात्रकरणादसंपूर्णः, भावसमाधि-
स्तु सम्पूर्णः । एतस्य-मोक्षलक्षणस्य भावसमाधे मृषात्रादलक्षणमतिचारम् 'सयं'
स्वयम् 'न कुञ्जा' न कुर्यात् 'न य कारवेज्जा' न चाऽन्येन कारयेत् 'करंतमन्नं पि
कुर्वन्तमन्यमपि च 'णाणुजाणे' नानुजानीयात् । कुर्वन्तमन्यं नानुमोदेत् इति ॥२२॥
मूलम्-सुद्धे सिया जाण न दूसएज्जा,

अमूच्छिण ण य अज्झोववन्ने।

धिइमं विमुक्के ण थं पूर्यणट्ठी,

नं सिलोयंगामी य परिठ्वएज्जा ॥२३॥

छाया—शुद्धे स्याज्जाते न दूषयेत्, अमूच्छितो न चाऽध्युपपन्नः ।

धृतिमान् विमुक्तो न च पूजनार्थी, न श्लोकगामी च परिव्रजेत् ।२३।

यहां मृषावाद का सर्वथा निषेध किया गया है । यह मृषावाद का त्याग
ही सम्पूर्ण भावसमाधि एवं निर्वाण है ।

सांसारिक समाधि दुःख प्रतीकार का कारण मात्र ही होने से
अपूर्ण है, भावसमाधि पूर्ण है । मृषावाद मोक्ष रूप भावसमाधि का
अतिचार है । इसे मुनि स्वयं न करे, दूसरे से भी न करावे और करने
वाले की अनुमोदना भी न करे । इसी प्रकार अन्य पापों का भी तीन
करण और तीन योग से परित्याग करे ॥२२॥

'सुद्धे सिया' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'सिया सुद्धे जाण न दूसएज्जा-स्यात् शुद्धे जाते न

सर्वथा निषेध करेत्त छे. आ मृषावादनो त्याग ज्येण संपूर्ण भाव समाधि
अथवा निर्वाण-मोक्ष छे.

सांसारिक समाधि दुःख प्रतीकारणुं कारण मात्र न होवाथी अपूर्ण छे,
भावसमाधि पूर्ण छे. मृषावाद मोक्षरूप भाव समाधिने अतिचार छे. तेने
मुनिजे स्वयं करवे नहिं, णीनजो पांसे पणु न करावे अने करवावाणाने
अनुमोदन पणु करवुं नहीं ज्येण प्रमाणे अन्य पापानो पणु त्रणु करणु अने
त्रणु योगथी परित्याग करवे ॥२२॥

'सुद्धे सिया' इत्यादि

शब्दार्थ—'सिया सुद्धे जाण न दूसएज्जा-स्यात् शुद्धे जाते न दूषयेत्' ७३॥

अन्वयार्थः--(सिया सुद्धे जाए न दूषएज्ज) उद्दमादिभिः--शुद्धे निर्दोषे कदाचिज्जाते--प्राप्ते पिण्डे सति साधुः रागद्वेषेण न दूषयेत् (असुच्छिण्ण ण य अज्झोववन्ने) असूच्छितः तत्र मूर्च्छामकुर्वन् तथा न च अध्युपपन्नः--गृद्धिमांवे न कुर्षात् 'धितिमं विमुक्के' धृतिमान्-संयमे धृतिमान् तथा--बाह्यभ्यन्तरेण ग्रन्थेन विमुक्तः 'ण य पूयणट्ठी न य सिलोयगामी' न च पूजनार्थी--बह्नादि पूजनवान् न च श्लोकगामी-श्लोकः--श्लाघा कीर्त्तिर्वा न तदभिलाषुको भवेत् अपितु (परिव्वएज्जा) परिव्रजेत् संयमानुष्ठाने विचरेदिति ॥२३॥

दूषयेत्' उद्दमादि दोषों से रहित शुद्ध आहार खिलनेपर साधु राग द्वेषकरके चरित्रको दूषित न करे 'असुच्छिण्ण ण य अज्झोववन्ने-असूच्छितो वा नचाध्युपपन्नः' तथा उस आहार में मूर्च्छित होकर बार बार उसका अभिलाषी न बने 'धितिमं विमुक्के-धृतिमान् विमुक्तः' साधु धीरतावान् एवं परिग्रहसे मुक्त बने 'न य पूयणट्ठी' न य सिलोयगामी-न च पूजनार्थी न च श्लोकगामी' साधु अपनी पूजा, प्रतिष्ठा और कीर्त्ति की कामना न करे परंतु 'परिव्वएज्जा-परिव्रजेत्' सम्यक् प्रकार से शुद्ध संयमका पालन करे ॥२३॥

अन्वयार्थः--उद्गम आदि दोषों से रहित शुद्ध आहार के प्राप्त होने पर साधु रागद्वेष करके उसे दूषित न करे। उस आहार में मूर्च्छित न होता हुआ आसक्ति धारण न करे। संयम में धैर्यवान् तथा बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से विमुक्त हो और पूजा सत्कार या कीर्त्ति का, अभिलाषी न होकर संयम का अनुष्ठान करे ॥२३॥

विगेरे दोषो विनानो शुद्ध आहार भणवाथी साधु रागद्वेष करीने आरित्रने दूषित न करे 'असुच्छिण्ण ण य अज्झोववन्ने-असूच्छितो वा नचाध्युपपन्न' तथा अये आहारमां आसकत थधने अेकदम तेना अभिलाषी न णने 'धितिमं विमुक्के-धृतिमान् विमुक्त.' साधुअे धीरतावाणा अने परिग्रहथी मुक्त णनवुं 'न य पूयणट्ठी न सिलोयगामी-न च पूजनार्थी न च श्लोकगामी' साधुअे पोतानी पूजा, प्रतिष्ठा अने कीर्त्तिनी धच्छा न करवी नेधअे. परंतु 'परिव्वएज्जा-परिव्रजेत्' सम्यक् प्रकारथी शुद्ध संयमनुं पालन करवुं नेधअे. ॥२३॥

अन्वयार्थः--उद्गम विगेरे दोषो विनानो शुद्ध आहार प्राप्त थाय त्यारे साधु रागद्वेष करीने तेने दोषित न करे ते आहारमां मूर्च्छित न तथा थुक्का आसकित धारण न करे. संयममां धैर्ययुक्त तथा बाह्य अने आभ्यन्तर परिग्रहथी विमुक्त थवुं. तेमज्ज पूजा सत्कार अथवा कीर्त्तिनी धच्छा वाणा न थतां संयमनुं अनुष्ठान करवुं. ॥२३॥

टीका—उत्तरगुणमधिकृत्य शास्त्रकारो ब्रूते—उद्गमोत्पादनैषणादिदोषैः 'सुद्धे' शुद्ध-निर्दोषे इति यावत् आहारजाते 'सिया' स्यात्—कदाचित् 'जाए' जाते—प्राप्ते पिण्डे सति रागद्वेषाभ्यां तपाहारम् 'न दूषणञ्ज' नैव दूषयेत् ।

तदुक्तम्—'बायालीसेमणसं रुडंमि, गणंमि जीवा ! न हु छलिओ ।

इण्हि जह न छलिज्जसि भुंजतो रागदोसेहि' ॥१॥

छाया—द्विचत्वारिंशदेषणादोपरङ्कटे, गहने जीव ! नैव छलितः ।

इदानीं यदि न छल्यसे भुञ्जन रागद्वेषाभ्यां तदा सफलं तत् ॥१॥

हे जीव ! द्विचत्वारिंशद् दोषारूपगहने सङ्कटे त्वं न छलितः परन्तु इदानीं—भोजन-समये यदि रागद्वेषाभ्यां न छल्यसे तदा तत्र सर्वं सफलमिति भावः । अतः

टीकार्थ—शास्त्रकार अब उत्तरगुणों के विषय में कहते हैं । उद्गम, उत्पादना और एषणा आदि के दोषों से रहित निर्दोष आहार कदाचित् प्राप्त होने पर उस आहार को राग द्वेष से दूषित न करे । कहा भी है—'बायालीस' इत्यादि ।

'हे जीव ! बायालीस (१६ उद्गमसंबन्धी १६ उत्पादना संबन्धी और १० एषणा संबन्धी) दोषों से तू नहीं छला गया, किन्तु अब भोजन के समय यदि राग द्वेष के द्वारा न छला गया तो सब सफल है । तात्पर्य यह है कि समस्त दोषों से रहित आहार मंडल के पांच दोष नहीं निवारण करने से राग या द्वेष की भावना के साथ उस आहार का उपभोग किया तो निर्दोष आहार का लाभ भी वृथा होगया, क्योंकि अन्ततः रागद्वेष के द्वारा आत्मा मलिन हो गया, और चरित्र में मली-

टीकार्थ—इसे शास्त्रकार उत्तर शुद्धिना संबन्धमां कहे छे. उद्गम उत्पादना, अने एषणा विगेरेना दोषोथी रहित निर्दोष आहार कदाच प्राप्त थाय त्पारे ते आहारने रागद्वेषथी दोष वाणो न करे कछुं पणु छे के—'बायालीस' इत्यादि

हे एव ४२ भेतालीस (१६ उद्गम संबन्धी १६ उत्पादना संबन्धी अने १० इस एषणा संबन्धी) आवा दोषोथी तुं न छेतरायो पणु इवे आहारना समये अत्यंत रागद्वेषथी तुं न छेतराय तो सधणुं सङ्ग थाय. कडेवानुं तात्पर्यं अे छे के—सधणा दोषोथी रहित आहारमंडलना पांच दोषोनुं निवारणु न करवाथी. राग अथवा द्वेषनी भावना साथे जे अे आहार ग्रहणु कर्यो होय तो निर्दोष आहारना लाभ पणु क्षेगट थर्ध जाय. केमके—छेवट सुधी राग द्वेष द्वारा आत्मा मलिन थर्ध अये अने चरित्रमां मलिनपणुं आवी न गयुं तेथी निर्दोष आहारनुं

‘अमृच्छिण्’ अमृच्छितः—स्वरमादिषु मूर्त्ताहितः ‘ण य अज्जोवन्ने’ न चाऽध्युप-
पन्नः—तथा तमेवाऽऽहारं पुनः पुनर्नाभिलषेत्, तथा—‘धितिमं’ धृतिमान्—संयमे
धैर्यवान् ‘विमुक्के’ विमुक्तः—बाह्याऽभ्यन्तरग्रन्थिभ्यां विमुक्तो रहितः ‘ण य पूण-
यट्ठी’ न च पूजनार्थी—तत्र पूजनम्—वस्त्रादिना सत्करणम्—तेनाऽर्थः—प्रयोजनम्,
तद्विद्यते यस्य असौ पूजनार्थी न भवेत् । तथा—‘न सिलोयगामी’ न श्लोकगामी—
श्लोकः—श्लाघा कीर्तिं वा तद्रामी—तदभिलाषवान् न भवेत्, एतादृशः सन्
‘परिवण्जता’ परिव्रजेत्—विशुद्धसंयममार्गे विहरेत् ॥२३॥

मूलम्—निर्वखम गेहो उ निर्रावकंस्वी,

कायं विउसेज्ज नियाणछिन्ने ।

णो जीवियं णो मरणाभिकंस्वी,

चरेज्ज भिक्खू वलयाविमुक्के ॥२४॥त्तिवेमि॥

छाया—निष्कर्म्य देहात्तु निरवकांसी, कायं व्युत्सृजेन्नदानछिन्नः ।

नो जीवितं नो मारणाभिकांसी, चरेद्भिक्षुर्वलयाद्विमुक्तः ॥२४॥

॥इति ब्रवीमि॥

नता आ ही गई! अतएव निर्दोष भिक्षा की गवेषणा करना और उसकी
प्राप्ति होना तभी सार्थक होता है जब अंगार धूमादि दोष टाळे ।

इसी कारण सूत्रकार आगे कहते हैं—मनोज्ञ रस आदिमें मूर्च्छित न
हो और उसी प्रकार के आहार की चार चार अभिलाषा न करे । तथा
संयम में धैर्यवान् हो और बाह्य तथा आन्तरिक परिग्रह की ग्रंथियों
से रहित हो । साधु कभी वस्त्रादि के द्वारा पूजा की कावना न करे और
न कीर्ति की कावना करे । विशुद्ध संयममार्ग में विचरे ॥२३॥

अन्वेषणुं करवुं अने ते प्राप्त थवुं त्पारे सक्षण थाय के न्यारे अंगार दोष
अने धूमादि दोषने हर करे

आज कारणुने सूत्रकार आगण कडे छे—मनोज्ञ रस विगेरेमां मूर्च्छित न
थवुं, अने अज प्रकरना आहारथी वार वार अखिलाषा—धरिछा न करवी, तथा
संयममां धैर्यवान् थवुं अने बाह्य अने आंतरिक परिग्रहनी ग्रंथियोथी रहित
थवुं, साधुअे दोष वार वार विगेरे द्वारा पूजानी धरिछा न करवी, तथा
कीर्तिनी धरिछा पणुं करवी नहीं केवण विशुद्ध अेवा संयम मार्गमां विचरवुं ॥२३॥

अन्वयार्थः—(भिक्षु) भिक्षुः (गेहा उ निक्खम्म) गेहात्-स्वगृहात्तु निष्क्र-
म्य-प्रव्रज्या (निरावकांखी) निरवकांक्षी-जीवनेऽपि निरपेक्षः सन् (कायं विउसेज्ज)
कायं शरीरं व्युत्सृजेत्-शरीरनिष्पतिकर्मतया कायमपत्वं त्यजेत् (णियाणछिन्ने)
निदानछिन्नः-तपसः फलमकामयमानः (वलयाविमुक्के) वलयात्-संसारबलयात्
कर्मबलयाद्वा विमुक्तः (नो जीवियं नो मरणाभिकंखी चरेज्ज) नो जीवितं नो मरणा-
भिकांक्षी-जीवनमरणविषयकाभिलापरहितः सन् संयमानुष्ठानं चरेत्, इति ॥२४॥

‘निक्खम्म गेहा उ’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘गेहा उ निक्खम्म-गेहात्तु निष्क्रम्य’ साधु घर से
निकलकर अर्थात् प्रव्रज्या धारण करके ‘निरावकांखी-निरवकांक्षी’
अपने जीवन में निरपेक्ष होजाय ‘कायं विउसेज्ज-कायं व्युत्सृजेत्’
तथा शरीरका व्युत्सर्गकरे ‘णियाणछिन्ने-निदानछिन्नः’ और वह
अपने किये हुए तप के फलकी कामना न करे ‘वलयाविमुक्के-वलया-
विमुक्तः’ तथा संसार से मुक्त होकर ‘नो जीवियं नो मरणाभिकंखी
चरेज्ज-नो जीवितं नो मरणावकांक्षी चरेत्’ वह जीवन और मरणकी
इच्छा न रखता हुआ संयमानुष्ठान में प्रवृत्त रहे ॥२४॥

अन्वयार्थः—अपने गृह से निष्क्रमण करके अर्थात् दीक्षित होकर
जीवनके प्रति भी निष्काम रहे, काय का उत्सर्ग करके अर्थात् शरीर
ममता, संस्कार एवं चिकित्सा न करता हुआ, तप संयम के फल की
इच्छा न करता हुआ निदानरहित संसार के या कर्म के चक्र से विमु-

‘निक्खम्म गेहा उ’ इत्यादि

शब्दार्थः—गेहा उ निक्खम्म-गेहात्तु निष्क्रम्य’ साधुये घेरथी नीकणीने अर्थात्
प्रव्रज्याने स्वीकार करीने ‘निरावकांखी-निरवकांक्षी’ पोताना लुपननी अपेक्षा
रहित भनी जलुं जेधये ‘कायं विउसेज्ज-कायं व्युत्सृजेत्’ तथा शरीरने
व्युत्सर्ग-त्याग करे, ‘णियाणछिन्ने-निदानछिन्नः’ तेभज्ज तेय्यो पोते करेवा तपना
इणनी छिन्ना न करे ‘वलयाविमुक्के-वलयाविमुक्तः’ तथा संसारथी मुक्त भनीने
‘नो जीवियं नो मरणाभिकंखी चरेज्ज-नो जीवितं नो मरणावकांक्षी चरेत्’ तेहे
लुपन भरणुनी छिन्ना राप्प्या विना संयमना अनुष्ठानमांज प्रवृत्त रहेवुं ॥२४॥

अन्वयार्थः—पोताना घेरथी नीकणीने अर्थात् दीक्षित थरने पोताना लुपन
प्रत्ये प्रथु निष्काम रहेवुं, शरीरने उत्सर्ग करीने अर्थात् शरीरनी ममता,
शारीरिक संस्कार तथा चिकित्सा कर्था विना अने तप कर्था विना निदान

टीका—‘भिक्षु’ भिक्षुः ‘गेहाउ’ गेहात्-स्वगृहात् ‘निक्खम्म’- निष्क्रम्य-
 वैराग्यवाचनेन प्रव्रजितो भूत्वा, ‘निराक्खी’ निरवकांक्षी-गृहादिकांक्षामकुर्वन्
 ‘कायं’ कायं-शरीरम् ‘विउसेज्ज’ वृत्त्यजेत्-उपात्तशरीरस्य संस्काराद्युपचारादि
 कमकुर्वन् तन्ममत्वं परित्यजेत् ‘णियाणच्छिन्ने’ निदानच्छिन्नः, छिन्ननिदानो
 भवेत्-निदानशल्यरहितो भवेत् । तथा-‘जीवियं’ जीवितं मरणं च-जीवनमरणयोः
 ‘अभिकंखी’ अभिकांक्षी न भवेत्, जीवने मरणे वा रागद्वेषविरहितो भवेत्
 जीवने न हर्षो मरणे वा न द्वेषः कार्यः । ‘बलया’ बलयात्-बलपीकृतसंसार-
 सागरात्-तथाभूतकर्मबन्धना द्वा, ‘विमुक्के’ विमुक्तः सन् ‘चरेज्ज’ चरेत्-संयम-
 मनुषिष्ठेत्-पालयेदित्यर्थः । ‘त्तिवेमि’ इति ब्रवीमि, इति शब्दोऽध्यायपरि-
 क्त हो, जीवन और मरण, दोनों के प्रति निरपेक्ष होकर अर्थात् पूर्ण
 वैराग्य की स्थिति में तत्पर रहे ।

त्ति बोमि-ऐसा मैं कहता हूँ ॥२४॥

टीकार्थ—साधु गृहत्याग करके अर्थात् वैराग्य की प्रबलता से
 प्रव्रजित होकर, सर्वथा निरपेक्ष निर्जरार्थी होकर काय का भी उत्सर्ग
 करदे, शरीर के संस्कार एवं उपचार आदि से भी निवृत्त हो जाए ।
 न जीवित रहने की कामना करे, न मरण की । जीवित रहने में हर्ष
 और मरण में द्वेष न करे । वह संसार या कर्म के बलय चक्र से सर्वथा
 मुक्त होकर संयम का अनुष्ठान करे अर्थात् संयम का पालन करे ।

रहित अपनीने संसारना अथवा कर्मना चकथी विमुक्त थवुं. एवन अने
 मरण अने प्रत्ये अपेक्षा राभ्या विना पूर्ण वैराग्यनी स्थितिमां तत्पर रहेवुं
 ‘त्ति वेमि’ आ प्रभाण्णुं ङुं ङुं ॥२४॥

टीकार्थ—साधुअे धरनेा त्याग करीने अर्थात् वैराग्यनी प्रबलताथी
 प्रव्रज्यानेा अगीकार करीने सर्वथा निरपेक्ष अने निर्जरानी कामनावाणा
 थधने कायानेा पणु उत्सर्ग-त्याग करी देवेा. शरीरना संस्कार अने उपचार
 विगेरेथी निवृत्त थधं ववुं एववानी पणु धिच्छा न करथी तेम मरवानी
 धिच्छा करथी नही.. एवता रहेवामा हर्ष अने मरवामां द्वेष लाव करवेा नहीं तेण्णुं
 संसार अथवा कर्मना बलय-चकथी सर्वथा मुक्त थधने संयमं पालन करवुं.

समाप्ति बोधयति । सुधर्मस्वामी कथयति—अहं ब्रवीमि यथा भगवतः सकाशात् श्रुतं तथा—कथयामीति ॥२४॥

॥ इति श्री विश्वविख्यात—जगद्बल्लभ—प्रसिद्धवाचक—पञ्चदशभाषा-
कलितललितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक,
वादिमानमर्दक—श्रीशाहच्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त—
'जैनाचार्य' पदभूषित — कोल्हापुरराजगुरु—
वालब्रह्मचारि—जैनाचार्य — जैनधर्मदिवाकर
—पूज्य श्री घासीलालत्रतिविरचितायां श्री
“सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य” समयार्थबोधिनी-
ख्यायां व्याख्यायां समाधिनामकं
दशममऽध्ययनं समाप्तम् ॥१०॥

साधु इच्छा के अनुसार देश देशान्तर में विचरण करे, सय प्रकार के बन्धों और बन्धनों से रहित हो जाए और संयम की आराधना में इतना तत्पर हो जाए कि जीर्ण होते हुए शरीर का उसे भान ही न हो !

'इति' शब्द अध्ययन की समाप्ति का सूचक है । सुधर्म स्वामी जम्बू से कहते हैं—जैसा भगवान् के मुख से सुना वैसा ही मैं कहता हूँ ॥२४॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृता-
ङ्गसूत्र' की समयार्थबोधिनी व्याख्या का समाधिनामक

॥ दशवां अध्ययन समाप्त ॥१०॥

साधुએ ઈચ્છા પ્રમાણેના દેશ દેશાન્તરમાં વિચરણ કરવું તમામ પ્રકારના બંધો અને બધનોથી મુક્ત થઈ જવું. અને સંયમની આરાધનામાં એટલા તાત્પર થઈ જવું કે—જીર્ણ થતા શરીરનું પણ તેને ભાન ન રહે.

'ઈતિ' શબ્દ અધ્યયનની સમાપ્તિને સૂચક છે સુધર્મા સ્વામી જમ્બૂ સ્વામીને કહે છે કે—ભગવાનના મુખથી જે પ્રમાણે મેં સાંભળ્યું છે તે પ્રમાણે જ હું કહું છું ॥૨૪॥

જૈનાચાર્ય જૈનધર્મદિવાકર પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ કૃત 'સૂત્રકૃતાંગસૂત્ર'ની સમયાર્થબોધિની વ્યાખ્યાનું સમાધિ નામનું દસમું અધ્યયન સમાપ્ત ॥૧૦॥

॥ अथैकादशाध्ययनम् ॥

गतं दशममध्ययनम्. साम्प्रतमेकादशमारभ्यते । अस्य पूर्वैणायमभिसम्बन्धः । तत्र दशमाध्ययने सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणधर्मरूपः समाधिरूपदिष्टः, समाधिवशादेव मोक्षो भवतीत्यतो मोक्षमार्गनिरूपकमेकादशाध्ययन मारभते । अतो मोक्षमार्गोऽनेन प्रतिपाद्यते । अनेन सम्बन्धेनाऽऽयातस्याऽस्याऽध्ययनस्य इदं प्रथमं सूत्रं गाथारूपेण न्यस्तम्

मूलम्—कयरे मग्गे अक्खाये, माहणेणं मईमया ।

जं मग्गं उज्जुं पाविता, ओहं तरइ दुत्तरं ॥१॥

छाया—कतरो मार्ग आख्यातो, माहनेन मतिमता ।

यं मार्गमृजुं प्राप्य, ओघं तरति दुस्तरम् ॥१॥

॥ ग्यारहवां अध्ययन प्रारंभ ॥

दसवां अध्ययन समाप्त हुआ । अब ग्यारहवां अध्ययन प्रारंभ किया जाता है । इस अध्ययन का पूर्ववर्ती अध्ययन के साथ यह सम्बन्ध है—दसवे अध्ययन में सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र और तपरूप धर्म समाधि का उपदेश दिया गया है । समाधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतएव मोक्षमार्ग का निरूपण करनेवाला यह ग्यारहवां अध्ययन प्रारंभ करते हैं । इस संबंध से प्राप्त इस अध्ययन का यह प्रथम सूत्र है—‘कयरे मग्गे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मईमया—मतिमता’ केवलज्ञानी ‘माहणेणं—माहनेन’ माहन माहन ऐसा अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान् महावीर

अगियारभां अध्ययनो प्रारंभ—

दशमुं अध्ययन समाप्त थयुं हुवे अगियारमुं अध्ययन प्रारंभ करवाभां आवे छे. आ अध्ययनो पडेलाना अध्ययन साथे आ प्रभाणेनो संभंध छे.—दसमा अध्ययनभां सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्र अने तप रूप धर्म—समाधिने उपदेश आपवाभां आवेल छे. समाधिथी मोक्षनी प्राप्ति थाय छे. तेथी न मोक्षमार्गनु निरूपण करवा वाणुं आ अग्यारमुं अध्ययन प्रारंभ करवाभां आवे छे. आ संभंधथी आवेल आ अध्ययननुं आ पडेलु सूत्र छे—‘कयरे मग्गे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘मईमया—मतिमता’ केवलज्ञानी अथवा ‘माहणेणं—माहनेन’ माहन, माहन अथवा प्रभाणेनो अहिंसानो उपदेश आपवावाणा भगवान् महा-

अन्वयार्थः—‘मई मया’ मतिमता—केवलज्ञानिना मननं मतिः सा यस्या-
स्ति स मतिमान् तेन— तीर्थकरेण ‘आरण्येण’ माहनेन—माहन गाठनेत्येवमुपदेश
दायिना ‘कघरे मग्गे’ कतरः किं भूतो मार्गः—मोक्षप्राप्तो मार्गः ‘अक्खाए’
आख्यातः कथितः ‘जं मग्गं उज्जुं पावित्ता’ यं मार्गम् ऋजुमकुट्टिलं प्राप्य
‘दुत्तरं ओघं तरइ’ दुस्तरम् ओघं तरति—दुरुत्तरं दुरतरमोघं भवौघं तरति ॥१॥

टीका—य एकरूपात् स्थानात् स्थानान्तरं प्रापयति स मार्गः—पन्थाः । स
च मार्गः द्विविधः—प्रशस्ताऽप्रशस्तमेशाद् । तथा—द्रव्यभावख्यो लौकिको लोको-
त्तरश्च । तत्र द्रव्यमार्गो लौकिकः भावमार्गस्तु लोकोत्तरो मोक्षप्रापकः, मोक्षस्य

स्वामीने ‘कघरे मग्गे—कतरः मार्गः’ किस प्रकार का मोक्षप्राप्तिका मार्ग
‘अक्खाए—आख्यातः’ कहा है ‘जं मग्गं उज्जुं पावित्ता—यं मार्गम्
ऋजुं प्राप्य’ जिस सरल मार्गको पाकर ‘दुत्तरं ओघं तरइ—दुस्तरम्
ओघं तरति’ जीव दुस्तर ऐसे संसार को पार करता है ॥१॥

अन्वयार्थ—मतिमान् माहन (मत हननकरो, किसी को मत हनन
करो) ऐसा उपदेश देने वाले) तीर्थकर महावीर ने कौनसा मोक्ष
मार्ग कहा है ? जिस सरल मार्ग को प्राप्त करके दुस्तर भवप्रवाह को
भव्य जीव पार करता है ? ॥१॥

टीकार्थ—एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराने वाला पन्थ
मार्ग कहलाता है । मार्ग दो प्रकार का है । प्रशस्त और अप्रशस्त या
द्रव्यमार्ग और भावमार्ग अथवा लौकिक मार्ग एवं लोकोत्तरमार्ग इनमें
द्रव्यमार्ग लौकिक है और भावमार्ग लोकोत्तर है जो मोक्ष में पहुंचाने

वीर स्वामीने ‘कघरे मग्गे—कतरः मार्गः’ क्या प्रकारने मोक्ष प्राप्तनेो मार्ग
‘अक्खाए—आख्यात’ कह्यो छे. ‘जं मग्गं उज्जुं पावित्ता—यं मार्गम् ऋजुं प्राप्य’
सरण जेवा जे मार्गनेो अश्रय लधने ‘दुत्तरं ओघं तरइ—दुस्तरं ओघं
तरति’ जेव दुस्तर जेवा ससारने तरी जय छे अर्थात् मोक्ष प्राप्त करे छे ॥१॥

अन्वयार्थ—मतिमान् माहन (कौं पण्य प्राणीने न मारे) जे प्रमा-
ण्येनेो उपदेश आपवावाणे तीर्थकर श्री महावीर स्वामीने कथेो मोक्ष मार्ग
कह्यो छे ? के जे सरल मार्गने प्राप्त करीने दुस्तर जेवा लवप्रवाहने
लव्य जेव पार करे ॥१॥

टीकार्थ—जेक स्थानथी जीज स्थानने प्राप्त कराववावाणे पन्थ—मार्ग
कहेवाय छे. मार्ग जे प्रकारनेो छे प्रशस्त अने अप्रशस्त अथवा द्रव्यमार्ग
अने भावमार्ग अथवा लौकिक मार्ग अने लोकोत्तर मार्ग तेमा द्रव्य मार्ग

लोकोत्तरत्वात् । तत्रापि मिथ्यात्वोपहतदृष्टीनां प्रतिपादितो मार्गः कुटिलः । क्षीणदोषैर्वीतरागैस्तीर्थकरैरुपदिष्टः सरलः । तत्र तीर्थकरप्रतिपादितमार्गमधिकृत्य जम्बूस्वामिना पृष्ठः सुधर्मस्वामी प्राह-हे महामुने ! 'मईमया' मतिमता-मतिः-सूक्ष्माऽसूक्ष्मपदार्थविषयिणी केवलज्ञानरूपा सा विद्यते यस्य तेन-मतिमता-केवलज्ञानिना, 'माहणेण' माहनेन-सर्वे जीवा जीवितुमिच्छन्ति न तु मर्तुमित्यतो हन्तारं प्रति माहन माहन, इत्युपदेशशीलेन भगवता तीर्थकरेण 'कयरे' कतरः-कीदृशो मार्गः-पन्था मोक्षप्रापकः । 'अक्खाए' आख्यातः प्रतिपादितो लोकहिताय, 'जं' यम्-तीर्थकरप्रतिपादितं मार्गम् 'उज्जुं' ऋजुम्-यथाऽस्थितपदार्थस्वरूपनिरूपणद्वारेण अवक्रम-सामान्यविशेषनित्याऽनित्यस्याद्वादसमाश्रयणा

वाला है, क्यों कि मोक्ष लोकोत्तर है । जिनकी दृष्टि मिथ्यात्व से दूषित है, उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग कुटिल होता है और समस्त दोषों का क्षय कर देनेवाले वीतराग तीर्थकरों का मार्ग सरल है । इनमें से तीर्थकर प्रतिपादित मार्ग के विषय में जम्बू स्वामीने सुधर्मस्वामी से पूछा-हे महामुने ! केवलज्ञानरूप सूक्ष्म पदार्थों को भी विषय करनेवाली मति से युक्त अर्थात् केवलज्ञानी तथा सभी जीव जीवित रहने की अभिलाषा करते हैं, मरने की नहीं अतएव हनन करने वालेको 'माहन, माहन' (मत मारो, मत मारो) इस प्रकार का उपदेश देनेवाले भगवान् तीर्थकर ने लोक के कल्याण के लिए मोक्ष का मार्ग किस प्रकार का कहा है ? जो मार्ग पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने के कारण तथा सामान्य विशेष और नित्यता अनित्यता आदिरूप अनेका-

लौकिके छे. अने भावमार्ग लोकोत्तर छे. जे मोक्षमां पडोवाउ छे. ते केमके-मोक्ष जे लोकोत्तर छे. जेमनी दृष्टि मिथ्यात्वना दोषवाणी छे, तेज्जोअ प्रतिपादन करेव मार्ग कुटिल होय छे. अने सधणा दोषोना क्षय-नाश करवावाणा वीतराग तीर्थकरेना मार्ग सरल छे. तेमांथी तीर्थकरे प्रतिपादन करेव मार्गना संभंधमां ज'भू स्वामीजे सुधर्मा स्वामीने पूछयुं, हे महामुनि केवलज्ञान इप सूक्ष्म पदार्थोने पणु विषय करवावाणी मतिवाणा अर्थात् केवलज्ञानी तथा सधणा एवे एववाणी छिछा करे छे, मरवानी नहीं तेथी हनन करवावाणा ने 'मा हन मा हन' न मारो, न मारो आ प्रभाषेना उपदेश आपवावाणा भगवान् तीर्थकरे लोकोत्तरा कल्याणने भाटे मोक्षने मार्ग केवी-रीते कहेव छे ? जे मार्ग पदार्थोना यथार्थ स्वरूपनुं निरूपण करवाथी तथा सामान्य अने विशेष तथा नित्य अने अनित्य विगेरे इप अनेकान्त वाहुनुं अक्ख-

દત્તિસરલં-સર્વેષાં વોધોપકારકમ્ 'મર્ગમ્' માર્ગમ્-તમેવંભૂતં દર્શનચારિત્રતપઃસ્વરૂપં
'પાવિત્તા' પ્રાપ્ય-હૃદયા-સંપારસાગરાન્તઃપાતિનો જીવા મુમુક્ષવઃ સંપ્રાપ્તમોક્ષ-
સામગ્રીકાઃ 'ઓહં' ઓઘમ્-ભવસમુદ્રમ્ 'દુત્તર' દુરત્તરમપિ 'તરઈ' તરતિ-અતિદુસ્તર-
-સંસારસાગરસ્યાપિ પારં મન્હતિ, યચ્ચપિ સંસારોત્તરણં ન દુષ્કરમ્ અવિકલ્પકારણ-
સદ્ભાવે મહતોઽપિ કાર્યસ્ય દર્શનાન્, તથાપિ-તાદૃશસામગ્રીપ્રાપ્તિરેવ દુષ્કરા ।
ઉક્તશ્ચ-

‘માણુસ્સં ચેત્તજાઈ કુલરૂપારોગ્ય માઝયં તુદ્ધી ।

‘સવળોદગમહસદ્ધા સંજમો ચ લોચંધિ દુલ્લહાઈ’ ॥૧॥

છાયા—માનુષ્યં ક્ષેત્રં જાતિઃ કુલં રૂપમારોગ્યમાયુર્વૃદ્ધિઃ ।

શ્રવણમગ્રહઃ શ્રદ્ધા સંયમશ્ચ લોકે દુર્લભાનિ ॥૧॥ ઇતિ ।

નતવાદ કા અવલમ્બન કરને કે કારણ અતિસરલ હૈ ઓર સમી કો
વોધ દેકર ઉપકાર કરતા હૈ, જિસ્ માર્ગ કો ગ્રાહ કરકે સંસાર કે
મોક્ષાભિલાષી જીવ દુષ્પ્રાપ્ય એસે મોક્ષ કો પ્રાપ્ત કરતે હૈ ઓર અત્યન્ત
દુસ્તર સંસાર સાગર કો પાર કરતે હૈ ।

ચચ્ચપિ સંસાર કો પાર કરના કઠિન નહીં હૈ, ક્યોં કિ પરિપૂર્ણ
કારણકલાપ મિલને પર મહાન્ કાર્ય શી હોતા દેખા જતા હૈ, તથાપિ
વૈસી સામગ્રી કી પ્રાપ્તિ હો જાના હી કઠિન હૈ । કહા શી હૈ—
‘માણુસ્સં ચેત્તજાઈ’ ઇત્યાદિ ।

‘મનુષ્યત્વ, આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ (માતૃપક્ષ), ઉત્તમ કુલ (પિતૃ-
પક્ષ), રૂપ, આરોગ્ય, દીર્ઘાયુ, સદ્બુદ્ધિ, ધર્મશ્રવણ, અવગ્રહણ (ધર્મકા-
ગ્રહણ કરના) શ્રદ્ધા ઓર સંયમ, યહ સ્વલ્ભ લોકે ઉત્તરોત્તર દુર્લભ હૈ ।’

મન કરવાના કારણે અત્યંત સરળ છે. અને સઘળાને બોધ આપીને ઉપ-
કાર કરે છે, જે ‘માર્ગ’નું અવલમ્બન કરીને સંસારના મોક્ષની ઈચ્છાવાળા હોવે।
દુષ્પ્રાપ્ય એવા મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, અને અત્યંત ન તરી શકાશ એવા
સંસાર સાગરને પાર કહે છે ?

જોકે સંસારને પાર કરવું કઠણ નથી. કેમકે—પરિપૂર્ણ કારણ કલાપ
(સાધનો) મળવાથી મહાન્ કાર્ય પણ સિદ્ધ થતું હોવામાં આવે છે. પરંતુ
તેવી સામગ્રીની પ્રાપ્તિ થવી તેજ કઠણ છે—કહ્યું પણ છે—‘માણુસ્સં ચેત્ત જાઈ’
ઈત્યાદિ મનુષ્ય પાણું, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ, (માતૃ પક્ષ) ઉત્તમ કુળ (પિતૃ-
પક્ષ) રૂપ, આરોગ્ય, દીર્ઘાયુ, સદ્ બુદ્ધિ, ધર્મ શ્રવણ, અવગ્રહણ (ધર્મને
સ્વીકારવે) શ્રદ્ધા, અને સંયમ આ બધા ઉત્તરોત્તર-પછિ પછિના મળવાવાળા
દુર્લભ-અપ્રાપ્ય છે.

અહિંસોપદેશા કેવલજ્ઞાની તીર્થંકરઃ કં ધર્મમાખ્યાતવાન્ ।
યમવાપ્ય જીવઃ સંસારમતિક્રામતીતિ સાવઃ ॥૧॥

મૂલમ્—તં મર્ગમ્ ગુત્તરં શુદ્ધં, સર્વદુઃખવિમોક્ષણમ્ ।

જાણાસિ જં જહાં મિક્ષૂ, 'તં' ણોં બ્રૂહિ મહામુણી ॥૨॥

છાયા—તં માર્ગમનુત્તરં શુદ્ધં-સર્વદુઃખવિમોક્ષણમ્ ।

જાનાસિ યં યથા મિક્ષો ! તં નો બ્રૂહિ મહામુને ! ॥૨॥

અન્વયાર્થઃ—(મિક્ષૂ મહામુણી) જમ્બૂસ્વામી કથયતિ—હે મિક્ષો ! હે મહા-
મુને ! (સર્વદુઃખવિમોક્ષણમ્) સર્વદુઃખવિમોક્ષકમ્—સર્વાણિ વહુર્મિર્મૈવરૂપ-
વિતાનિ કર્માણિ દુઃખકારણસ્વાદુઃખાનિ તેભ્યો વિમોચકમ્ (શુદ્ધં અગુત્તરં) શુદ્ધં

આશય યહ હૈ કિ અહિંસા કે ઉપદેશા કેવલજ્ઞાની તીર્થંકર ને
કૌનસા એસા ધર્મ કહા હૈ, જિસે પ્રાપ્ત કરકે જીવ સંસાર સાગર કો
પાર કરતે હૈ ? ॥૧॥

'તં મર્ગમ્ ગુત્તરં' ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—'મિક્ષૂ મહામુણી—હેમિક્ષો મહામુને' હે સાધો 'સર્વ
દુઃખવિમોક્ષણમ્—સર્વ દુઃખવિમોક્ષકમ્' સર્વ પ્રકાર કે દુઃખોં કો છુડાને
વાલે 'શુદ્ધં ગુત્તરં—શુદ્ધં અનુત્તરં' ઉક્ત શુદ્ધ ઓર સર્વસે શ્રેષ્ઠ 'જં મર્ગમ્
—યં માર્ગમ્' જિસમાર્ગકો 'જહા જાણાસિ—યથા જાનાસિ' જૈસે જાનતે
હો 'તં ણો બ્રૂહિ—તં નઃ બ્રૂહિ' વૈસા હસે કહિયે ॥૨॥

અન્વયાર્થ—જમ્બૂ સ્વામી પુનઃ કહતે હૈ—હે મહામુને ! સમસ્ત દુઃખોં

કહેવાનો આશય એછે કે—અહિંસાનો ઉપદેશ, આપનારા કેવળ જ્ઞાની
તીર્થંકરે એવા કયા ધર્મનું પ્રતિપાદન કરેલ છે ? કે જેને પ્રાપ્ત કરવાથી
જીવ સંસાર સાગરને પાર કરે છે. ॥૧॥

'તં મર્ગમ્ ગુત્તરં' ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—'મિક્ષૂ મહામુણી—મિક્ષો મહામુને' હે મિક્ષુ હે સાધો ।
'સર્વ દુઃખવિમોક્ષણમ્—સર્વદુઃખવિમોક્ષકમ્' અર્થા પ્રકારના દુઃખોથી છોડાવવા
વાળા 'શુદ્ધં ગુત્તરં—શુદ્ધમ્ અનુત્તરમ્' શુદ્ધ અને સૌથી શ્રેષ્ઠ એવા 'જં મર્ગમ્—યં
માર્ગમ્' એકમાર્ગને 'જહા જાણાસિ—યથા જાનાસિ' જે રીતે બાણો છે 'તં ણો
બ્રૂહિ—તં નઃ બ્રૂહિ' એ રીતે અમને કહે ॥૨॥

અન્વયાર્થ—જમ્બૂસ્વામી ફરીથી કહે છે હે મહા મુનિ ? સધળા દુઃખોથી
છોડાવવા વાળા નિર્દોષ અને અનુત્તર (પ્રધાન) એ માર્ગને આપ જે રીતે

—निर्दुष्टम् अनुत्तरं सर्वतः प्रधानम् (जं मगं) यं मार्गम् (जहा जाणासि) यथा-
येन रूपेण जानासि (तं णो ब्रूहि) तं मार्गं नोऽस्माकं ब्रूहि—कथयेति ॥२॥

टीका—स एव प्रष्टा मोक्षमार्गस्यातीवसूक्ष्मत्वात् तमेव प्रश्नं पुनरपि
पृच्छति—‘भिक्षु’ हे भिक्षो ! ‘महामुणी’ हे महामुने ! ‘सन्वदुःखविमोक्षणं’ सर्व
दुःखविमोक्षकम्—सर्वेषां दुःखानां क्षयकारकम् । ‘णुत्तरं’ अनुत्तरम्—नास्ति उत्तरः—
प्रधानो यस्मात् सोऽनुत्तरस्तं सर्वतः प्रधानम् । ‘सुद्ध’ शुद्धोऽवदातो निर्दोषः
पूर्वाऽपरव्याघातादिदोषाऽभावात्, सावध्याऽनुष्ठानोपदेशाऽभावात्, ‘जं’ यं विमलं
भगवतोपदिष्टम् ‘मगं’ मार्गम्—भावमार्गम् ‘जहा’ यथा—येन प्रकारेण ‘जाणासि’
जानासि—गुरुपरम्परया, तथा—तं भगवतोपदिष्टं मार्गम् ‘णो’ नः—अस्माकम्
‘ब्रूहि’ ब्रूहि—कथयेति । जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनं पृच्छति—हे साधो ! हे महा-
मुने ! त्वं सर्वदुःखविनाशकं भगवता तीर्थकरेण प्रतिपादितं धर्मं जानासि,
तं मे ब्रूहि । इति भावः ॥२॥

से छुड़ाने वाले, निर्दोष और अनुत्तर (प्रधान) उस मार्ग को जिसरूप
में आप जानते हैं, हे भिक्षो ! उसी रूप में हमें कहिए ॥२॥

टीकार्थ—वही प्रश्नकार जम्बू स्वामी मोक्षमार्ग अतीव सूक्ष्म होने
से पुनः प्रश्न करते हैं हे महामुने ! हे भिक्षो ! समस्त दुःखों को क्षय
करने वाले, सर्वोत्कृष्ट और शुद्ध अर्थात् पूर्वापरविरोध आदि दोषों से
रहित होने के कारण तथा सावध कृत्यों के उपदेश का अभाव होने
के कारण निर्मल तीर्थकरोक्त मार्ग को जिस प्रकार से आप जानते
हैं, उसी प्रकार से हमें कहिए ।

जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से निवेदन करते हैं—हे महामुने !
आप समस्त दुःखों के विनाशक तीर्थकर भगवान् के द्वारा उपदिष्ट
धर्म को जानते हैं, अतएव हमें कहिये ॥२॥

जम्बू। छे। हे। भिक्षो। जम्बू। इपथी। अमने। कडेवा। कृपा। करो। ॥२॥

टीकार्थ—जम्बू स्वामी मोक्ष मार्ग अत्यंत सूक्ष्म होवाथी इरीथी प्रश्न
करता कडे छे के-डे महामुने ! हे भिक्षो ! सधणा दुःखोने क्षय करवावाणा
सर्वोत्कृष्ट अने शुद्ध अथवा पूर्वापर विरोध विगेरे दोषो विनाना होवाथी
तथा सावध कृत्योना उपदेशोना अलाव होवाथी तीर्थकरे उपदेशेला मार्गने
आप जे रीते ज्ञातता छे, जम्बू प्रभावे अमोने कडे।

जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामीने निवेदन कडे छे-के-डे महामुने ! आप
सधणा दुःखोने नाश करवावाणा अने तीर्थकर लगवाने उपदेशेला धर्मने
ज्ञातता छे, तेथीज ते धर्मनुं अमोने श्रवण करावो, अर्थात् अमोने कडे ॥२॥

मूलम्—जइ णो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुवा माणुसा ।

तेसिं तु कयरं मग्गं, आइक्खेज्जा कंहाहि णो॥३॥

छाया—यदि नः केऽपि पृच्छेयुः, देवा अथवा मनुष्याः ।

तेषां तु कतरं मार्गम्, आख्यास्ये कथय नः ॥३॥

अन्वयार्थ—(जइ केइ देवा अदुवा माणुसा पुच्छिज्जा) यदि केचिद्देवा अथवा मनुष्याः मां सम्यग्मार्गं पृच्छेयुः (तेसिं कयरं मग्गं आइक्खेज्जा) तेषां पृच्छतां कतरं मार्गमहम् आख्यास्ये (णो कंहाहि) नोऽस्माकं कथयेति ॥३॥

टीका—हे मुने ! 'जइ' यदि 'केइ' केचित् 'णो' नोऽस्मान् 'पुच्छिज्जा' पृच्छेयुः ये केचन देवाः 'अदुवा' अथवा-'माणुसा' मनुष्याः 'तेसिं' तेषाम्

'जइ णो केइ पुच्छिज्जा' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जइ केइ देवा अदुवा माणुसा पुच्छिज्जा—यदि केचित् देवा अथवा मनुष्याः पृच्छेयुः' यदि कोई देवता अथवा मनुष्य हमसे पूछे तो 'तेसिं कयरं मग्गं आइक्खेज्जा—तेषां कतरं मार्गं आख्यास्ये' उनको हम कौनसा मार्ग का कथन करे 'णो कंहाहि— नः कथय' यह आप हमको कहिये ॥३॥

अन्वयार्थ—यदि कोई देव अथवा मनुष्य मुझ से मार्ग के विषय में पूछे तो मैं उन्हें कौनसा मार्ग कहूँ ? अतएव आप मुझे वह मार्ग कहिए ॥३॥

टीकार्थ—हे मुनिवर ! यदि कोई देव अथवा मनुष्य मेरे समीप आकर मुझसे पूछे कि मोक्ष का मार्ग क्या है, तो मैं उन्हें क्या मार्ग कहूँगा ? अतएव अनुग्रह करके आप मुझे वह मार्ग कहिए ।

'जइ वो केइ पुच्छिज्जा' इत्यादि

शब्दार्थ—'जइ केइ देवा अदुवा माणुसा पुच्छिज्जा—यदि केचित् देवा अथवा मनुष्याः' पृच्छेयुः' ने केछ देव अथवा मनुष्य अमने पूछे तो 'तेसिं कयरं मग्गं आइक्खेज्जा—तेषां कतरं मार्गम् आख्यास्ये' तेने अमे क्या मार्ग'तुं कथन करीअे 'णो कंहाहि—नः कथय' अे आप अमने कहे ॥३॥

अन्वयार्थ—ने केछ देव अथवा मनुष्य भारी पासे आवीने मने पूछे के मोक्षने मार्ग कथे छे ? तो हुं तेने कथे मार्ग अतावुं ? तेथी आप कृपा करीने मने ते मार्ग अतावो ॥३॥

टीकार्थ—हे मुनिवर ! ने केछ देव अथवा मनुष्य भारी पासे आवीने मने पूछे के-मोक्षने मार्ग कथे छे ? तो हुं तेअेने कथे मार्ग अतावुं ?

‘कयरं’ कतरम् ‘मगं मार्गम् ‘आइखेज्जा’ अख्यास्ये—कथयिष्यामीति । ‘णो’ नः
‘कहाहि’ कथयेति, जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनं पृच्छति—हे मुने ! यदि मह्यमागत्य
देवा मनुष्या वा पृच्छेयुः तदाऽहं तेभ्यः कतरं धर्मं कथयिष्यामीति त्वं
कथयेति भावः ॥३॥

मूलम्—जइ वो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुवा माणुसा ।

‘तेसिं मं पडिसाहिज्जा, मंगसारं सुणोह मे ॥४॥

छाया—यदि वः केऽपि पृच्छेयुः, देवा अथवा मनुष्याः ।

तेषामिमं प्रतिसाधयेत्, मार्गसारं शृणुत मे ॥४॥

अन्वयार्थः—(जइ केइ देवा अदुवा माणुसा) सुधर्मस्वामी कथयति—यदि
केचिद् देवा अथवा मनुष्याः—संसारभ्रमणभीरवः ‘वो पुच्छिज्जा’ वः—युष्मान

आशय स्पष्ट है। जम्बूस्वामीने मोक्षमार्ग की प्ररूपणा करने
के लिए अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार निवेदन करके
प्रेरणा की ॥३॥

‘जइ वो केइ पुच्छिज्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जइ केइ देवा अदुवा माणुसा—यदि केपि देवा’ अथवा
मनुष्याः’ यदि कोई देवता अथवा मनुष्य ‘वो पुच्छिज्जा—वः पृच्छेयुः ।
आपसे पूछे तो ‘तेसिं मं पडिसाहिज्जा—तेषां इमं प्रतिसाधयेत्’ उनसे
यह मार्ग का कथन करना चाहिये ‘मंगसारं—मार्गसारम्’ वह साररूप
मार्ग का कथन ‘मे सुणोह—मे शृणुत’ सुझसे आपलोग सुनो ॥४॥

तथै आप कृपा करीने मने ते मार्गंतुं कथन संलजावो. अर्थात् तेवा
मार्गंते उपदेश आप अमेने संलजावो.

कडेव ने। आशय स्पष्ट छे जम्बूस्वामीने मोक्षनी प्ररूपणा करवा
भाटे पोताना गुरु सुधर्मा स्वामीने आ प्रसाधेतुं निवेदन करीने मोक्ष
मार्गंतुं कथन करवा प्रेरणा करी ॥३॥

‘जइ वो केइ पुच्छिज्जा’ इत्यादि

शब्दार्थ—जइ केइ देवा अदुवा माणुसा—यदि केपि देवा अथवा मनुष्याः’
ने केई देव अथवा मनुष्य ‘वो पुच्छिज्जा—वः पृच्छेयुः’ आपने पूछे तो ‘तेसिं
मं पडिसाहिज्जा—तेषां इमं प्रतिसाधयेत्’ तेने आ मार्गंतुं कथन करवुं लेधये
के ने ‘मंगसारं—मार्गसारम्’ सार रूप मार्गंतुं कथन ‘मे सुणोह—मे शृणुत’ भारी
पासेथी तमे संलजावो ॥४॥

सम्यग् मार्गं पृच्छेयु स्तदा 'तेसिं मं पडिसाहिज्जा' तेषां पृच्छतां देवानां मनु-
जानां वा इमं मार्गं प्रतिसाधयेत्-कथयेत् 'मग्गसारं' तादृशमार्गसारम् 'मे सुणेह'
मे-मम कथयतो युयं श्रणुतेति ॥४॥

टीका—एवं प्रकारेण पृष्टः सुधर्मस्वामी प्राह—भोः ! भोः शिष्याः ! 'जइ'
यदि-कदाचित् 'वो' वः-युष्मान् 'देवा' देवाः 'अदुवा' अथवा 'माणुसा' मनुष्याः
जन्ममरणभयभीताः मोक्षाभिलाषिणः कस्मिन्नपि काले देवो वा 'पुच्छिज्जा'
पृच्छेयुः—संसारसागरतरणसमर्थो मार्गः कः । इत्यादि रूपं प्रश्नं पृच्छेयुः—
तेसिं' तेषाम् युयम् 'इमं'—वक्ष्यमाणस्वरूपकं पट्टजीवनिक्रायसंरक्षणप्रवणम्
'पडिसाहिज्जा' प्रतिसाधयेत्-कथयेत् 'मग्गसारं' मार्गसारम्—मार्गस्य—पारमार्थि-
कस्वरूपम् यं मार्गं भवन्तोऽन्येषां प्रतिपादयिष्यन्ति, तम् 'मे' मे-मम-कथयतः
'सुणेह' श्रणुत इति । यदि केचिद्भवन्तं देवा मनुष्या वा मार्गं पृच्छेयु स्तदा
वक्ष्यमाणो मार्गो भवद्भि स्तैभ्यः प्रतिपादनीयः, तद्वदतो मे श्रणुतेति भावः ॥४॥

अन्वयार्थ—सुधर्मा स्वामी बोले-यदि कोई देव या मनुष्य तुम
से सम्यक् मोक्षमार्ग पूछे तो उन्हे यह मार्ग कहना चाहिए । इस
उत्तम मार्ग को मैं कहता हूँ, तुम सुनो ॥४॥

टीकार्थ—इस प्रकार प्रश्न करने पर सुधर्मा स्वामी बोले—हे शिष्यो !
कदाचित् तुम से कोई देव अथवा जन्म मरण से भयभीत और
मोक्ष के अभिलाषी मनुष्य यह पूछे कि संसार सागर से तिरने का
मार्ग कौनसा है ? तो तुम उन्हे आगे कहा जाने वाला, पट्टकाय की
रक्षारूप उत्तममार्ग कहना । जिस मार्ग को तुम उन्हे कहोगे, वह मैं
कहता हूँ । तुम सुझसे सुनो ।

तात्पर्य यह है कि यदि कोई देवता अथवा मनुष्य मोक्षमार्ग पूछे
तो उन्हे आगे कहा जाने वाला मार्ग कहना । वह मार्ग मैं कहता हूँ ।
तुम उसे सुनो ॥४॥

अन्वयार्थ—सुधर्मा स्वामीके कहुं के—जे केई देव अथवा मनुष्य
तमने सम्यग् मोक्ष मार्गना संधर्मां पूछे तो तेने आ मार्ग अतावेवो
जेधये ते उत्तम मार्गनुं हुं कथन करे छुं ।

टीकार्थ—आ प्रभाणे जम्पु स्वामीके प्रश्न करवाधी सुधर्मा स्वामीके
कहुं के हे शिष्यो । कदाय तमोने केई देव अथवा जन्म मरणना लयथी
लयथीत अने मोक्षनी अमिलाषा वाणो मनुष्य, जेवु पूछे के-संसार साग-
रधी तरवानो मार्ग कथो छे ? तो तमारो आगण कडेवाभां आवनारा पट्ट
कायनी रक्षा रूप उत्तम मार्ग तेजोने अतावेवो. तमो तेजोने जे मार्ग
कडेशो ते हुं कहुं छुं ते तमो सावधानताथी भारी पासिथी सांलणो.

मूलम्—आणुपुण्ड्रेण महाघोरं, काश्यपेण पवेइयं ।

जमादाय इओ पुवं, समुद्रं व्यवहारिणो ॥५॥

छया—आनुपूर्व्या महाघोरं, काश्यपेन प्रवेदितम् ।

यमादाय इतःपूर्व, समुद्रं व्यवहारिणः ॥५॥

अन्वयार्थः—(काश्यपेण पवेइयं) काश्यपेन—महावीरस्वामिना प्रवेदितं—कथि-

‘आणुपुण्ड्रेण महाघोरं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘काश्यपेणपवेइयं—काश्यपेन प्रवेदितम्’ काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामीका काहाहुवा ‘महाघोरं—महाघोरम्’ अत्यन्त कठिन मार्गको ‘आणुपुण्ड्रेण आनुपूर्व्या’ में क्रमशः करताहूँ ‘समुद्रं व्यवहारिणो समुद्रं व्यवहारिणः’ जैसे व्यवहार करनेवाले पुरुष समुद्र को पार करते हैं । तथा ‘इओ पुवं—इतः पूर्वम्’ इसी प्रकार उस सदुपदेश से, पहिले ‘जमादाय—यं आदाय’ श्रुतचारित्र लक्षण वाले इस मार्गका अवलम्बन करके पहिले अनेक लोग इस संसार को पार कर चुके हैं ॥५॥

अन्वयार्थ—काश्यप अर्थात् महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित अत्य-

कडेवानुं तात्पर्यं अे छे के—जे केछ देव अथवा मनुष्य मोक्ष मार्गना स’अ’धमां प्रश्न करे. तो आगण कडेवामां आवनार मार्ग तेअेने कडेवो. ते मार्ग हुं कहुं छु ते तमे सांभणे ॥४॥

‘आणुपुण्ड्रेण महाघोरं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘काश्यपेण पवेइय—काश्यपेन प्रवेदितम्’ काश्यप गोत्रवाणा भगवान् महावीर स्वामीअे कडेल ‘महाघोरं—महाघोरम्’ अत्यंत कठिण अेवा मार्गनुं कथन ‘आणुपुण्ड्रेण—आनुपूर्व्या’ क्रम पूर्वक हुं कहुं छु. ‘समुद्रं व्यवहारिणो—समुद्रं व्यवहारिण’ जेभ व्यवहार करवावाणा पुरुषो समुद्रने पार करे छे, तथा ‘इओ पुवं—इतः पूर्वम्’ आ सदुपदेशथी पडेलां ‘जमादाय—यं आदाय’ श्रुत अने आरित्र लक्षणवाणा आ मार्गनुं अवलम्बन करीने अनेक लोके आ संसार सागरने पार करी चुक्या छे. ॥५॥

अन्वयार्थ—अर्थात् काश्यपमहावीर स्वामीअे अरूपित कडेल अत्यंत

तम् (महाघोरं) महाघोरम्-अतिकठिनमार्गम् (आणुपुव्वेणं) आणुपूर्व्या-क्रमशः कथयिष्यामि। (समुद्धं व्यवहारिणो) यथा-व्यवहारिणः-सांयात्रिकाः समुद्रं तरन्ति तथा-(जमादाय) यं-भगवत्प्रवेदितं मार्गं श्रुतचारित्रलक्षणमादाय (इओ पुव्वं) इतः पूर्वं बहवो भवाम्बुधिं तीर्णाः, अत्र दृष्टान्तमाह-(समुद्धं व्यवहारिणो) यथा-व्यवहारिणः-सांयात्रिकाः समुद्रं तरन्ति तथेति ॥५॥

टीका—‘कासवेण’ काश्यपेन-काश्यपगोत्रोत्पन्नेन श्रीतीर्थकृता महावीर-स्वामिना, ‘पवेइयं’ प्रवेदितम् ‘महाघोरं’ महाघोरम्-कातरपुरुषैर्दुस्तरं मार्गम् ‘आणुपुव्वेण’ आणुपूर्व्या-तीर्थकरपरम्परया, यादृग्रूपेण भगवता प्रतिपादितं तादृशाऽऽणुपूर्व्या, सजातीयाऽऽणुपूर्व्यावाऽहं कथयिष्यामि। ‘जं’ यं मार्गम् आदाय-स्वीकृत्य ‘इओ पुव्वं’ इतः पूर्वम्-अनेके विदितपरमार्थाः संसारमतिः क्रान्ताः संसारसमुद्रं तीर्णाः। कथमित्याह-यथा-समुद्धं समुद्रम् ‘व्यवहारिणोऽ-व्यवहारिणः-पण्यक्रयविक्रयात्म व्यापारचतुरचेतसो वणिजः नौकामादाय तस्य

न्त कठिन मार्ग को मैं अनुक्रम से कहता हूँ। जैसे व्यापारी नौकाका सहारा लेकर समुद्र को तिरते हैं, उसी प्रकार भगवत्प्रतिपादित इस मार्ग को ग्रहण करके इससे पहले बहुत जीव संसार सागर को तिरचुके हैं ॥५॥

टीकार्थ—काश्यप गोत्र में उत्पन्न तीर्थकर श्रीमहावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित, कायर पुरुषों के द्वारा दुस्तर, तीर्थकरों की परम्परा के अनु-सार आगत मार्ग को मैं अनुक्रम से कहता हूँ। अथवा जिस अनुक्रम से भगवान् ने कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ। जिस मार्ग को स्वीकार करके इससे पूर्व अनेक परमार्थ के ज्ञाता संसार को पार कर चुके हैं। जैसे क्रय विक्रय करनेरूप व्यापार में चतुर व्यापारी नौका

कठण्य मार्गानुं हुं अनुक्रमथी कहुं छुं. जेम वेपारी लोके नौकानुं अवल-भन करीने पोताना व्यापार भाटे समुद्रने तरीने पार करे छे तेज रीते लगवाने प्रतिपादन करेला आ मार्गानुं अवलम्भन करीने पडेला धष्ठा लोके अपार जेवा आ संसार सागरने तरी गया छे ॥५॥

टीकार्थ—काश्यप गोत्रमां उत्पन्न थयेला तीर्थकर महावीर स्वामीजे प्रज्ञपित अने कायर पुरुषे द्वारा न तरी शक्य जेवा, तीर्थकरानी परंपरा प्रभाषे आवेला मार्गने हुं अनुक्रमथी कहुं छुं अथवा जे अनुक्रमथी लगवाने कडेल छे, जे प्रभाषेना क्रमथी हुं तमेने कहुं छुं. जे मार्गने स्वीकार करीने आथी पडेलां परमार्थना जखुवावाणा संसारने पार करी चुक्या छे. जेम क्रय-विक्रय-भरीह वेयाषु करवा रुप व्यापारमां-चतुर

पथाऽतिभयानक्रमपि समुद्रं संतरन्ति, तथाऽनेके महान्तो यं मार्गं सम्यग्ज्ञाना-
दिकप्रवलम्ब्य संसारसागरं तीर्णाः तादृशं मार्गमहं ते कथयिष्यामि ॥५॥

मूलम्—अत्तरिसु तरन्तेगे, तरिस्सन्ति अणागया ।

तं सोच्चां पडिवक्खामि, जंतवो तं सुणेह मे ॥६॥

छाया—अतारिषुस्तरन्त्येके, तरिष्यन्ति अनागताः ।

तं श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि, जन्तवस्तं शृणुत मे ॥६॥

को ग्रहण करके अत्यन्त भयानक समुद्रको भी पार कर लेते हैं । उसी प्रकार अनेक महापुरुष जिस मार्ग को सम्यग्दर्शन, आदि को अवलम्बन करके संसारसागर से तिर चुके हैं । इस प्रकार का मार्ग मैं तुम्हें कहता हूँ ॥५॥

‘अत्तरिसु’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जन्तवो-जन्तवः’ बहुतसे प्राणी ‘अत्तरिसु-अतापुः’ इस मार्ग का आश्रय लेकर भूत काल में अनेक लोगोंने इस संसार सागर को पार किया है ‘तरन्तेगे-तरन्त्येके’ तथा कोई भव्य जीव वर्तमान काल में भी पार करते हैं ‘अणागया तरिस्सन्ति-अनागताः तरिष्यन्ति’ एवं भविष्य कालमें भी बहुतसे संसार को पार करेंगे ‘तं सोच्चा पडिवक्खामि-तं श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि’ उस मार्ग को मैं भगवान् महावीर स्वामी के मुखसे सुनकर आपको कहूँगा ‘तं सुणेह मे-तं मे शृणुत’ उस कथन को मेरेसे आप लोग सुनो ॥६॥

वेपारी नौका-बडाणुने लडने अत्यंत लयंकर ँवा समुद्रने पार करी नय छे, ँवा प्रभाणे अनेक महापुरुषो ने मार्गं अटले के-सम्यक् दर्शन, ज्ञान, विगरेतुं अवलम्बन करीने संसार सागरथी तरी चुकया छे. आवा प्रकारने मार्गं हुं तमेने कहुं छुं. ॥५॥

‘अत्तरिसु’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जन्तवो-जन्तवः’ धरुा भरा प्राणियो ‘अत्तरिसु-अतापुः’ आ मार्गने आश्रय लडने भूतकालमां अनेक लोकैअे आ संसार सागरने पार कर्यो छे, तरन्तेगे-तरन्त्येके’ तथा कौं भव्य जीव वर्तमानमां पणु पार करे छे. ‘अणागया तरिस्सन्ति-अनागताः तरिष्यन्ति’ तेभज लविष्य कालमां पणु धरुा लोकै संसारने पार करथे ‘तं सोच्चां पडिवक्खामि-तं श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि’ अे मार्गंनुं कथन लगवान् महावीर स्वामीना सुअथी सांभणीने आपने कहीश ‘तं सुणेह मे-तं मे शृणुत’ अे कथनने भारी पांसेथी तमे सांभणे ॥६॥

अन्वयार्थः—(जंतवो) जन्तवः—प्राणिनः 'अत्तरिसु' एके संसारसमुद्रं पूर्वम् अतारिषुः—तीर्णवन्तः (तरंतेगे) तरन्त्येके—अधुनाऽपि एके भव्यजीवाः तरन्ति (अणागया तरिरसन्ति) तथा अनागतकालभाविनोऽनेके तरिष्यन्ति—संसारतीर्णा भविष्यन्ति (तं सोच्चा पडिवक्खामि) तं—तादृशं मार्गं श्रुत्वा—मगवन्मुखात्कर्ण-गोचरीकृत्य हे जम्बू सुने । तुभ्यं प्रतिवक्ष्यामि कथयिष्यामि (तं सुणेह मे) तं—तादृशं मार्गं मे—मम कथयतः शृणुत यूयमिति ॥६॥

टीका—'जंतवो' जन्तवः—अनेके प्राणिनो महापुरुषाः पूर्व महापुरुषैरनुष्ठितं यं भावमार्गम् आश्रित्य पूर्व संसारोद्विग्नमानसाः सन्तः संसारम् 'अत्तरिसु' अतारिषुः तीर्णवन्त, तथा—साम्प्रतमपि समस्तसामग्रीयुक्ताः 'तरंतेगे' एके संख्येया जीवाः तरन्ति—सम्प्रत्यपि श्रुतचारित्रलक्षणमार्गमादाय मोक्षं गच्छन्ति ।

अन्वयार्थ—जिस मार्ग का अवलम्बन करके बहुत जीव संसार सागर को पार कर चुके हैं, आज भी कोई भव्य जीव पार कर रहे हैं और अनागत काल में भी करेंगे, उस मार्ग को तीर्थकर के मुख से सुन कर हे जम्बू मैं तुम्हें कहूँगा । तुम्हें सुझसे सुनो ॥६॥

टीकाार्थ—महापुरुषों द्वारा आचीर्ण जिस भावमार्ग का आश्रय लेकर संसार से विरक्त मानस वाले अनेक महापुरुष संसार को तिर चुके हैं, वर्तमान में भी परिपूर्ण सामग्री प्राप्त करने वाले बहुत जीव तिर रहे हैं अर्थात् श्रुतचारित्र रूप मार्ग को स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं । तथा अनन्त भविष्यत् काल में भी बहुत से जीव तिरेंगे, ऐसा तीनों कालों में संसार सागर से तारने वाला मोक्ष का कारण अत्यन्त प्रशस्त मार्ग तीर्थकरणे कहा है ।

अन्वयार्थ—जे मार्गनु अवलम्बन करीने धरुा लुवे। संसारने पार करी चुक्या छे, अने हालमां पणु केछ लव्य लुव पार करी रहैल छे, अने लविष्य कालमां पणु पार करशे ते मार्गनु लगवान् तीर्थकरने सुणेथी जे जे प्रमाणे श्रवणु करुं छे हे जम्बू जे प्रमाणे हुं तमने कहीश ते तमो मारी पासेथी सांलणे ॥६॥

टीकाार्थ—महापुरुषो जे आचरेल जे लावमार्गने आश्रय लधने संसारथी विरक्त मानस वाणा अनेक महा पुरुषो संसारने तरी चूकेला छे, वर्तमानमां पणु परिपूर्ण साधन प्राप्त करवावाणा धरुा लुवे। तरी रह्या छे. अर्थात् श्रुत चारित्र रूप मार्गने स्वीकारीने मोक्ष प्राप्त करी रह्या छे, तथा अनन्त लविष्य कालमां पणु धरुा लुवे। तरशे. आ दीते जे कालमां संसार सागरथी तारवावाणे। मोक्षना करणु रूप श्रेष्ठ मार्ग तीर्थकरने कहैल छे.

वर्तमानप्रयोगस्तु गणधरकालापेक्षया । गणधराल्लघुकालानन्तरमेव एतत् क्षेत्रं मोक्षमार्गस्याऽवरुद्धत्वात् । अथवा—साम्प्रतमपि महाविदेहादौ जीवा यान्ति मोक्षम् तदपेक्षया वर्तमानकालप्रयोगः । ‘अणागया’ अनागताः अनागतकाले भाविनो बहुशो जीवाः ‘तरिस्सन्ति’ तरिष्यन्ति, तदेवं कालत्रयात्मकेऽपि संसारे संसारसागरोत्तारको मोक्षगमनैककारणभूतो भावमार्गोऽतिप्रशस्तः केवलज्ञानिभिरुपदिष्टः, तं च भावमार्गम् अहं तीर्थकरात् ‘सोच्चा’ श्रुत्वा—सम्यगवधार्य, युष्माकम् ‘पडिवक्खामि’ प्रतिवक्ष्यामि—प्रतिपादयिष्यामि । सुधर्मस्वामी, जम्बूस्वामिप्रभृतिशिष्यान् लक्षीकृत्य तं भावमार्गम् ‘मे—मम—कथयतः ‘सुणेह’ शृणुत यूयमिति ॥६॥

यहाँ वर्तमान काल में संसारसागर से तिरने का जो कथन किया है सो गणधरों के समय की अपेक्षा से समझना चाहिए । गणधरों के काल में मोक्षमार्ग अवरुद्ध (बन्ध) नहीं था, उसके पश्चात् ही उसका अवरोध हुआ है । अथवा महाविदेह क्षेत्र से वर्तमान काल में भी जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं । उनकी अपेक्षा से यहाँ वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है ।

उस भावमार्ग को मैं तीर्थकर के मुखसे सुना हुआ तुम्हें प्रतिपादित करूंगा ।

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को लक्ष्य करके, कहते हैं, उस भावमार्गको अर्थात् उस मोक्षमार्ग को तुम सुनो ॥६॥

अडियां वर्तमान कालमां संसार सागरथी तरवावुं जे कथन करेव छे. ते गणधराना समयनी अपेक्षाथी कडेव छे, तेम समजवुं. गणधराना कालमां मोक्षमार्ग अवरुद्ध (बन्ध) नहती. ते पछी ज तेनी अवरोध थयेव छे. अथवा महाविदेह क्षेत्रथी वर्तमान कालमां पणु लव मोक्ष प्राप्त करे छे. तेनी अपेक्षाथी अडियां वर्तमान कालने प्रयोग करवामां आवेव छे. ते लावमार्गवुं कथन मे तीर्थकराना मुखेथी जे रीते सांलगेव छे. ते प्रमाणे तमोने सांलगावुं छुं. सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने उदेशीने कडे छे. जे मार्गने आश्रय लधने घणु लवे संसार सागरने तरी गया छे. वर्तमानमां पणु तरी रह्या छे, अने लविष्यमां पणु तरशे. जे लावमार्गने कडेता जेवा भने सांलगेवा अर्थात् भारा कथनवुं श्रवणु करे ॥६॥

मूलम्—पुढवीजीवा पुढो सत्ता, आउ जीवा तहाऽगणी ।

वाउजीवा पुढो सत्ता, तणरुक्खा सबीयगा ॥७॥

छाया—पृथिवीजीवाः पृथक् सत्त्वाः, आपो जीवा स्तथाऽग्नयः ।

वायुजीवाः पृथक् सत्त्वाः, तृणवृक्षाः सवीजकाः ॥७॥

अन्वयार्थः—(पुढवीजीवा पुढो सत्ता) पृथिवी-पृथिव्येवा पृथिव्याश्रिता जीवाः ते च प्रत्येकशरीरत्वात् पृथक् प्रत्येकं सत्त्वाः जन्तवो ज्ञातव्याः, तथा—(आउजीवा) आपो जीवाः पृथक् प्रत्येकं सत्त्वाः अवगन्तव्याः, (तहाऽगणी)

‘पुढवी जीवा पुढो सत्ता’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुढवी जीवा पुढो सत्ता-पृथिवी जीवाः पृथक् सत्त्वाः’ पृथ्वी अथवा पृथ्वीके आश्रित जीव भिन्न भिन्न जीव हैं ‘आउ जीवा-आपो जीवाः’ तथा जलके जीव भी भिन्न भिन्न हैं ‘तहाऽगणी-तथाऽग्नयः’ तथा अग्निजीव भी भिन्न भिन्न हैं ‘वाउजीवा पुढो सत्ता-वायु जीवाः पृथक् सत्त्वाः’ तथा वायुकायके जीव भी अलग अलग हैं ‘तणरुक्खा सबीयगा-तृणवृक्षाः सवीजकाः’ इसी प्रकार तृण वृक्ष और बीज भी पृथक् जीव हैं ॥७॥

अन्वयार्थ—पृथ्वी ही जिनका शरीर है अथवा जो पृथ्वी के आश्रित रहते हैं, वे पृथ्वीजीव कहलाते हैं। प्रत्येक शरीर होने के कारण उनका पृथक् पृथक् अस्तित्व है। इसी प्रकार अप्रकायिक जीव भी

‘पुढवी जावा पुढो सत्ता’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘पुढवी जीवा पुढो सत्ता-पृथिवीजीवाः पृथक् सत्त्वाः’ पृथ्वी अथवा पृथ्वीना आश्रयधी रहैसा लुवे लुदा लुदा लुवे छे. ‘आउ जीवा-आपो जीवाः’ तथा पाणीना लुवे पणु लुदा लुदा प्रकारना छे. ‘तहाऽगणी-तथाऽग्नयः’ तथा अग्निकाय लुवे पणु लुदा लुदा छे ‘वाउजीवा पुढो सत्ता-वायुजीवाः पृथक् सत्त्वाः’ तथा वायुकायना लुवे पणु लुदा लुदा छे. ‘तणरुक्खा सबीयगा-तृणवृक्षाः सवीजका.’ जेज प्रभाणु तृण वृक्षा अने बीज पणु पृथक् लुवे छे. ॥७॥

अन्वयार्थ—पृथ्वी जे जेतुं शरीर छे. अथवा जेजो पृथ्वीना आश्रये रहै छे. तेजो पृथ्वी काय लुवे कडेवाय छे. प्रत्येक शरीर डेवाने कारणे तेजतुं पृथक् पृथक् अस्तित्व छे. जेज प्रभाणु अप्रकायिक लुवे. पणु पृथक्

तथा-अग्नयोऽपि जीवा पृथगेव (वाउजीवा पुढो सत्ता) वायु जीवा अपि पृथगेव सत्त्वाः जन्तवः तथा-(तणरूक्खा सवीयगा) तृणवृक्षाः वीजान्यपीति वनस्पतयः पृथग् जीवा एवेति ॥७॥

टीका—चारित्रमार्गो हि अहिंसालमूलकः, अहिंसा जीवरक्षणरूपा । हिंसा च प्राणिनामेव सम्भवति, प्राणवियोगाऽनुकूलव्यापारस्यैव हिंसात्वात् । सा च चेतने एव सम्भवति, नाचेतने, अतश्चेतनस्वरूपज्ञानमावश्यकम्, अतः पृथ्वीवनिक्कायचेतन-स्वरूपपरिज्ञानाय प्रथमतश्चेतनत्रिभागमेव दर्शयति—‘पृथ्वी जीवा इत्यादि ।

‘पृथ्वीजीवा’ पृथिवीजीवाः—पृथिव्येव जीवाः पृथिव्यासाश्रिता वा । ६ ते जीवाः ‘पुढो सत्ता’ पृथक् पृथक् सत्त्वाः प्राणिनः पृथिवीकायाः सचित्ता इत्यर्थः ।

पृथक् पृथक् सत्ता वाले हैं । अग्निकाय, वायुकाय तथा तृण वृक्ष और बीज भी पृथक् पृथक् सत्ता वाले हैं ॥७॥

टीकार्थ—चारित्र्य मार्ग अहिंसा मूलक है और अहिंसा का अर्थ है जीवों की रक्षा करना । हिंसा प्राणियों की ही हो सकती है, क्योंकि प्राणों का वियोग करने वाला व्यापार ही हिंसा है । वह हिंसा भी सचेतन की ही हो सकती है, अचेतन की नहीं । अतएव चारित्र्य मार्ग को समझने के लिए जीवोंके स्वरूप का ज्ञान होना अनिवार्य है । इस कारण षट् जीवनिक्काय के जीवों का ज्ञान कराने के लिए सर्व प्रथम जीवों के भेद दिखलाते हैं ।

पृथ्वी ही जिनका शरीर है अथवा जो पृथिव के आश्रित हैं, वे पृथिव जीव हैं । वे पृथक् पृथक् प्राण हैं । इस प्रकार पृथ्वीकाय सचित्त

पृथक् सत्तावाणा छे, अग्निकाय वायुकाय तथा तृणवृक्ष अने जीव पृथक् पृथक् सत्तावाणा छे ॥७॥

टीकार्थ—चारित्र्य मार्ग अहिंसा प्रधान छे, अने अहिंसानो अर्थ लवोनी रक्षा करवी. हिंसा प्राणियोनी न थर्ग शके छे, केमके प्राणियोनी वियोग करवावाणो व्यापार ओटवे के प्रवृत्ति करवी तेन हिंसा छे, ते हिंसा पणु सचेतननी न थर्ग शके छे अचेतननी नही. अथी न चारित्र्य मार्गने समजवा भाटे लवोना स्वरूपनुं ज्ञान थपुं नइरी छे, तेथी षट् जीवनिक्कायना लवोनुं ज्ञान कराववा भाटे सौथि पडेलां लवोना लेहे गताववामां आवे छे.

पृथ्वीन नेओनुं शरीर छे, अथवा ने पृथिवीना आश्रये रहेला छे, तेओ पृथ्वीणव कडेवाय छे. तेओ पृथक् पृथक् प्राणी छे. आ रीते पृथ्वी

तथा—‘आउजीवा’ आपो जीवाः—जलान्येव जीवाः जलाश्रिता वा, तैऽपि प्रति-
शरीरत्वात्पृथक् पृथगेव । ‘तहाऽग्नी’ तथाऽग्निः, अग्निकायिका अपि पृथग्
जीवाः । तथा—‘वाउजीवा’ वायुजीवाः—वायुकायिकाः, तेऽपि ‘पुढोसत्ता’
पृथक् सत्त्वाः प्रत्येकशरीरत्वात् तेऽपि भिन्ना एव । वनस्पतिकायास्तु—यः सूक्ष्मः
स सर्वोऽपि निगोदरूपः साधारणः । वादरस्तु साधारणोऽसाधारणश्च । तत्र प्रत्येक
शरीरिणोऽसाधारणस्याऽनेके भेदाः, तेषु कतिचिद्भेदानिह दर्शयति । ‘तणरुक्खा
सवीयगा’ तृणवृक्षाः सवीजकाः, तृणानि—काशतालादीनि, वृक्षाः अन्तःसाराः—
अशोकचन्दनादयः, बीजैः गोधूमचणकप्रभृतिभिः सह वर्तन्ते इति सवीजकाः,
एते सर्वेऽपि वनस्पतिकायाः प्राणिनेऽपि पृथक्त्वा भिन्नजीवसत्तावन्तः

है। तथा अप् (जल) ही जिनका शरीर है या अप् के आश्रित जो हैं, वे
अपकायिक कहलाते हैं। वे पृथक् पृथक् शरीर वाले होने से प्रत्येक
शरीरी कहे गये हैं। इसी प्रकार अनेक अग्निकायिक जीव पृथक् जीव
हैं। वायुकायिक भी प्रत्येक शरीरी होने से पृथक् पृथक् अस्तित्व वाले
हैं। वनस्पति कायिकों में जो सूक्ष्म हैं, वह सब साधारण अर्थात् निगोद
हैं। वादर वनस्पति के दो भेद हैं—साधारण और प्रत्येक। उनमें
से प्रत्येक शरीरी असाधारण के अनेक भेद हैं, जिनमें से कतिपय भेद
यहां कहे गए हैं, जैसे—तृण, वृक्ष और बीज। काश ताल आदि तृण
कहलाते हैं, भीतर में सारवाले अशोक चन्दन आदि वृक्ष कहलाते हैं,
और गेहूं चना आदि बीज कहलाते हैं। इन सभी वनस्पतिकायिक

काय सञ्चित छे. तथा अप् कडेतां जण जेभनु शरीर छे, अथवा अप्ना
आश्रयथी जे लवेा रहे छे, तेजो अप्कायिक कडेवाय छे. तेजो पृथक् पृथक्
शरीरवाणा होवाथी प्रत्येक शरीर कडेवाय छे. जेज प्रमाणे अशिकाय वाणा
लवेना संभंधमां पणु समजवुं. वायुकायिक पणु प्रत्येक शरीर वाणा होवाथी
पृथक् पृथक् अस्तित्व वाणा छे. वनस्पतिकायिकेमां जे सूक्ष्म छे, ते भधा
साधारण अथवा निगोद छे. वादर वनस्पतिना जे लेहो कखा छे. साधारण
अने असाधारण तेमांथी प्रत्येक शरीर वाणा असाधारणना अनेक लेहो छे.
जेमांथी केटलाक लेहो अडियां कडेवामां आवे छे. जेभके—तृण, वृक्ष, अने
भीज, काश, ताल विगेरे तृण कडेवाय छे. अंदरमां सारवाणा अशोक, चंदन
विगेरे वृक्षा कडेवाय छे. अने घडु अणु विगेरेने भीज कडेवाय छे. आ
भधा वनस्पति कायिक लवेा पणु पृथक् पृथक् लव इप छे. आ गाथामां

સન્તિ, એતયા ગાથયા પશ્ચ જીવકાયાઃ પ્રદર્શિતાઃ, પાઠં ત્રસજીવકાયમ્
અગ્નિમગાથાયાં વક્ષ્યતિ ॥૭॥

મૂલમ્—અહા વૈરા તૈસા પાણા એવં છક્કાય આહિયાં ।

એતાવણ જીવકાણ પાંવરે કોઈં વિજ્જઈ ॥૮॥

છાયા—અથાપરે ત્રસાઃ પ્રાણાઃ, એવં પદ્કાયા આહ્યાતાઃ ।

એતાવાનેન જીવકાયો નાપરઃ કશ્ચિદ્વિચ્યતે ॥૮॥

અન્વયાર્થઃ—(અહાવરા તસા પાણા) અથાઽનન્તરમ્ અપરે—અન્યે ત્રસાઃ—
દ્વિત્રિચતુઃપશ્ચેન્દ્રિયાઃ (એવં છક્કાય આહિયા) એવમ્—અનન્તરોક્તપકારેણ પદ્વિધા

જીવ મ્હી પૃથક્ પૃથક્ જીવ રૂપ હૈં હસ ગાથા સે પાંચ પ્રકારકે જીવનિ-
કાયકો દિલ્લાયા હૈં છઠા ત્રસ જીવનિકાય આગેકી ગાથા મેં કહેં હૈં ।

આશય યહ હૈં, કિ પૃથિવીકાય આદિ ઘટ્ટત સે જીવ હૈં હન જીવોં
કિ વિરાધના ન કરને સે ચારિત્ર કા માર્ગ વિશુદ્ધ હોતા હૈ ॥૭॥

‘અહાવરા તસા’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘અહાવરા તસા પાણા—અથાપરે ત્રસાઃ પ્રાણાઃ’ હસસે
મિત્ર, ૩, ત્રસકાય ઘાલે જીવ હોતે હૈં ‘એવં છક્કાય આહિયા—એવં પદ્-
કાયા આહ્યાતાઃ’ હસ પ્રકાર તીર્થકરને જીવોં કે છ ભેદ કહે હૈં ‘એતા-
વણ જીવકાણ—એતાવાનેવ જીવકાયઃ’ હતના હી જીવોં કા ભેદ કહા હૈ
‘નાવરે કોઈં વિજ્જઈ—નાપરઃ કશ્ચિદ્વિચ્યતે’ હનસે મિત્ર દૂસરા કોઈં જીવ
કા ભેદ હોતા નહીં હૈ ॥૮॥

અન્વયાર્થ—હનકે અતિરિક્ત ત્રસ પ્રાણી અર્થાત્ દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય,

પાંચ પ્રકારના જીવનિકાયોનું કથન કરેલ છે. છઠા ત્રસ જીવનિકાય આગ-
ળની ગાથામાં કહેશે.

કહેવાનો આશય એ છે કે—પૃથ્વીકાય વિગેરે ઘણા જીવો છે. આ
જીવોની વિરાધના ન કરવાથી ચારિત્રનો માર્ગ વિશુદ્ધ થાય છે. ॥૭॥

‘અહાવરા તસા’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘અહાવરા તસા પાણા—અથાપરે ત્રસાઃ પ્રાણાઃ’ આનાથી જુદા
ત્રસકાયવાળા જીવો હોય છે. ‘એવં છક્કાય આહિયા—એવં પદ્કાયા આહ્યાતાઃ’
આ રીતે તીર્થકરને જીવોના છ પ્રકારના ભેદો કહ્યા છે. ‘એતાવણ જીવકાણ
—એતાવાનેવ જીવકાયઃ’ આટલા જ જીવોના ભેદો કહ્યા છે ‘નાવરે કોઈં વિજ્જઈ
નાપરઃ કશ્ચિદ્વિચ્યતે’ આનાથી અન્ય કોઈ પણ ભેદ જીવના હોતા નથી ॥૮॥

અન્વયાર્થ—આ શિવાય ત્રસ પ્રાણી અર્થાત્ દ્વીન્દ્રિય—ત્રીન્દ્રિય—ચતુરિ-

जीवनिकाया आख्याताः—कथिताः (एतावए जीवकाए) एतावान् एतद्भेदात्मक एव जीवनिकायो जीवराशि भवति, (गावरे कोइ विज्जइ) नापरः कोऽपि एतद्भिन्नो जीवनिकायो विद्यते सर्वेषामत्रैव अन्तर्भावादिति ॥८॥

टीका--षष्ठ जीवनिक्कायप्रतिपादनायाऽऽह सूत्रकारः--पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय एकेन्द्रियजीवाः, सूक्ष्मवादरपर्याप्तापर्याप्तकभेदैः प्रत्येकं मित्राश्चतुष्प्रकाराः । 'अह' अथानन्तम् 'अवरा' अपरे-तदन्ये 'तसा' त्रसाः प्रस्यन्तीति एकस्मात्स्थानात्स्थानान्तरं गच्छन्ति-शीतादिना त्रासं प्राप्नुवन्तीति त्रसाः, द्वित्रिचतुष्पञ्चेन्द्रियाः कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादयः । तत्र-द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः प्रत्येकं पर्याप्ताऽपर्याप्तकभेदाभ्यां षट्प्रकाराः । पञ्चेन्द्रियास्तु संज्ञयसंज्ञिपर्याप्ताऽपर्याप्तकभेदाच्चतुर्विधाः । 'एवं' एवं

चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव हैं यह सब छह जीवनिकाय कहे गए हैं। इतनी ही जीवराशि है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जीवनिकाय नहीं है ॥८॥

टीकार्थ--षट् जीवनिकाय का प्रतिपादन करने के लिए सूत्रकार कहते हैं--पृथ्वीकाय अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीव एकेन्द्रिय हैं। सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक आदि भेदों से वे अनेक प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त एक त्रसकाय है। जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और शीत आदि से त्रास का अनुभव करके अपना बचाव करते हैं, वे कृमि आदि द्वीन्द्रिय, पिपीलिका (कीड़ी आदि) आदि त्रीन्द्रिय, भ्रमर मक्खी, मच्छर आदि चतुरिन्द्रिय और मनुष्य आदि पञ्चेन्द्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्तरूप भेद होने से यह

न्द्रिय अने पंचेन्द्रिय लुवे छे अे अधाने छ लुवनिकाय क्छा छे. आटली न लुवराशी छे. आ शिवाय भील केछ लुवनिकाय नथी. ॥८॥

टीकार्थ--षट् लुवनिकायनुं प्रतिपादन करवा भाटे सूत्रकार क्छे छे.- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय अने वनस्पतिकायना लुवे. अेकेन्द्रिय छे. सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, विगेरे लेहोथी तेजो अनेक प्रकारना थछ नय छे आ शिवाय अेक त्रसकाय छे. न लुवे अेक स्थानथी भील स्थान पर नय छे, अने ताठ विगेरेथी त्रास ननके दुःभने अनुभव करीने पोताने अथाव करे छे ते कृमि विगेरे अे द्वीन्द्रिय, कीडी, विगेरे त्रीन्द्रिय-त्रलु द्वीन्द्रिये वाणा लमरा माअ, मच्छर विगेरे. चतुरिन्द्रिय-चार द्वीन्द्रिये वाणा लुवे अने मनुष्ये विगेरे पंचेन्द्रिय लुवे क्छेवाय छे. अे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय लुवेना पर्याप्त अने अपर्याप्त अेवा लेह डोवाथी आ छ प्रकारना थाय छे. पंचेन्द्रिये चार

પૂર્વોપદર્શિતરીત્યા ચતુર્દશભૂતગ્રામાત્મકતયા 'છવ્કાયા' પદ્મજીવનિકાયાઃ ।
 'આહિયા' આરુયાતાઃ-કથિતાઃ કેવલજ્ઞાનિભિઃ । 'एतावए' एतावानेव इत्यन्त
 एव संक्षेपतो जीवनिकायो भवति, 'णावरे' नापरः 'कोइ' कश्चिज्जीवनिकायः
 विज्जई' विद्यते-एतावानेव जीवसमुदायो नापरः एतद्व्यतिरिक्तः कश्चिदिति ।
 पूर्वोक्ताः पृथिव्यादयः पञ्चजीवनिकायाः, पृष्ठश्च त्रसरूपः । तीर्थकरैरेते एव
 जीवनिकायाः प्रतिपादिताः नाऽन्ये-एतद्व्यतिरिक्ताः सन्तीतिभावः ॥८॥

मूलम्-संव्वाहिं अणुजुत्तीहिं, मइमं पडिलेहिया ।

संवे अकंतदुक्खा य, अओ संवे न हिंसया ॥९॥

छाया—सर्वाभिरनुयुक्तिभि, मतिमान् प्रतिलेख्य

सर्वे अकान्तदु.खाश्च, अतः सर्वान् न हिंस्यात् ॥९॥

છહ પ્રકાર કે હૈં । પંચેન્દ્રિય ચાર પ્રકાર કે હૈં-સંજી, અસંજી, પર્યાપ્ત, અપ-
 ર્યાપ્ત । હસ પ્રકાર સ્વ કો મિલારને સે ચતુર્દશ પ્રકાર કા ભૂતગ્રામ હૈ ।
 તીર્થંકર ભગવાને હન છહોં કો હી પદ્મજીવનિકાય કહા હૈ । હસકે
 અતિરિક્ત ન કોઈ (સંસારી) જીવ હૈ, ન કોઈ જીવરાશિ હૈ ।

તાત્પર્ય યહ હૈ કિ પૃથ્વીકાય આદિ પાંચ ઓર છટા ત્રસ જીવનિ-
 કાય હૈં । હતને હી જીવ હૈં । હનકે અતિરિક્ત ઓર કોઈ જીવ નહીં હૈં ॥૮॥

'સવ્વાહિં' હત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—'મહમં-મતિમાન્' પુદ્ધિમાન્ પુરુષ 'સવ્વાહિં અણુજુત્તીહિં
 -સર્વાભિરનુયુક્તિભિઃ' સ્વ પ્રકાર કી યુક્તિયોં સે 'પડિલેહિયા-પ્રતિ-
 લેખ્ય' હન જીવોં કી સિદ્ધિ કરકે 'સવ્વે અકંતદુક્ખા-સર્વે અકાન્ત

પ્રકારના હોય છે. સંજી, અસંજી, પર્યાપ્ત, અપર્યાપ્ત આ રીતે બધાને મેળ
 વવાથી ચૌદ પ્રકારના ભૂતગ્રામ છે. તીર્થંકર ભગવાને આ છએને પદ્મજીવ-
 નિકાય કહેલ છે. આ શિવાય કેઈ (સંસારી) જીવ નથી તેમ કેઈ જીવ-
 રાશિપણુ નથી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—પૃથ્વીકાય વિગેરે પાંચ અને છટા ત્રસ
 જીવનિકાય છે. તીર્થંકરેએ આજ છ જીવનિકાય કહેલ છે. આટલાજ જીવો
 છે. આ શિવાય અન્ય કેઈ પણ જીવો નથી. ॥૮॥

'સવ્વાહિં' હત્યાદિ

શબ્દાર્થ—'મહમં-મતિમાન્' પુદ્ધિમાન્ પુરુષ 'સવ્વાહિં અણુજુત્તીહિં-સર્વા-
 ભિરનુયુક્તિભિઃ' બધા પ્રકારની યુક્તિયોથી 'પડિલેહિયા-પ્રતિલેખ્ય' આ જીવોની

अन्वयार्थः—(मइमं) मतिमान्-बुद्धिमान् (सन्नाहिं अणुजुत्तीहिं) सर्वाभि-
रनुयुक्तिभिर्युक्तिसङ्गतिभिर्युक्तिभिः (पडिलेहिया) पृथिव्यादय इति प्रतिलेख्य-
पर्यालोच्य (सव्वे अकंतदुक्खा) सर्वे प्राणिनः अक्रान्तदुःखाः—अप्रियदुःखाः
सुखलिप्सवश्च इति जानीयात् (अओ सव्वे न हिंसया) अतः—अस्मादेव कारणात्
सर्वान् प्राणिनो न हिंस्यान्न विराधयेदिति ॥९॥

टीका—सामान्यतः षड्जीवनिकायाः प्रदर्शिताः, एतेषु किं कर्तव्यमिती-
दानीं दर्शयति सूत्रकारः—‘सव्वान्हिं’ इत्यादि । ‘सव्वान्हिं’ सर्वाभिः ‘अणुजुत्तीहिं’
अनुयुक्तिभिः, अनुकूला चासौ युक्तिरित्यनुकूलयुक्तिः स्वसुखप्रियत्वादिस्ताभिः
अथवा दोषरहितसपक्षधर्मत्वादियुक्ताभिर्युक्तिभिरनुमानैः—‘मइमं’ मतिमान्—

दुक्खाः’ सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है यह समझे ‘अओ सव्वे न
हिंसया—अतः सर्वान्हिंस्यात्’ अतएव कोई भी प्राणी की हिंसा न करे ॥९॥

अन्वयार्थ—बुद्धिमान् पुरुष सभी युक्तियों से पृथ्वीकाय आदि का
विचार करके यह समझे कि सभी प्राणी को दुःख आक्रान्त हैं अर्थात्
किसी भी प्राणी को दुःख प्रिय नहीं हैं, सभी सुख के अभिलाषी हैं
इस कारण किसी भी प्राणी की विराधना न करे ॥९॥

टीकार्थ—सामान्य रूप से छह जीवनिकाय दिखलाए गए हैं। अब
सूत्रकार यह कहते हैं कि उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? सभी
अनुकूल युक्तियों से अर्थात् अपनी सुखप्रियता आदि के विचार से या
निर्दोष अनुमान आदि रूप युक्तियों से सत् असत् का विवेक रखने

सिद्धि करीने ‘सव्वे अकंतदुक्खा—सर्वे अक्रान्तदुःखाः’ अथा प्राणियोने
दुःख अप्रिय छे. ओ वात समजे ‘अओ सव्वे न हिंसया—अतः सर्वान्हिं-
हिंस्यात्’ ओटला भाटे केअ पणु प्राणीनी हिंसा न करवी. ॥९॥

अन्वयार्थ—बुद्धिमान् पुरुष अभीष्ट युक्तियेथी पृथिव्याय विगेरेना
विचार करीने ओ समजे के—अथा न प्राणियोने दुःख अप्रिय छे. अने अथा
प्राणियो सुअनी कच्छा करवावाणा छे. तेथी केअ पणु प्राणीनी विराधना
करवी नही ॥९॥

टीकार्थ—सामान्य रीते छ जीवनिकाय अताववामां आवेल छे. उवे
सूत्रकार ओ कडे छे के—तेओनी प्रत्ये अमाइं शुं कर्तव्य छे? सधणी अनु-
कूल युक्तियेथी अर्थात् पोतानी सुअ प्रियता विगेरेना विचारथी अथवा
निर्दोष अनुमान आदिइप युक्तियेथी सत् असत्तेना विवेक समजनारा- बुद्धि-

सदसद्विवेकी विद्वान् 'पडिलेद्विया' पद्द्विधजीवनिकायान् प्रतिछेरूप-
पर्यालोच्य 'सन्वे' सर्वेऽपि प्राणिनः 'अकंतदुःखा' अकान्तदुःखा-अप्रियदुःखा-
दुःखद्वेषकाः सुखवाञ्छकाश्च भवन्ति, 'अधो' अस्मादेव कारणात्-मतिमान् 'सन्वे'
सर्वान् 'न हिंसया' न हिंस्यात्, कस्याऽपि प्राणिनो विराधनं न कुर्यात्-इति ।
विद्वान्-एतेषु कायेषु युक्त्या जीवत्वं प्रसाध्य, सर्वेऽपि जीवाः सुखलिप्सवो दुःख-
द्वेषारो भवन्तीत्याकलय्य कमपि न हिंस्यादिति भावः ॥९॥

मूलम्-एयं खु णाणिणो सारं जं न हिंसइ कंचण ।

अहिंसासंमयं चैवं एयावंतं विजाणिया ॥१०॥

छाया—एवं खलु ज्ञानिनः सार-यन्न हिनस्ति कञ्चन ।

अहिंसासमयं चैव-एतावन्तं विजाय ॥१०॥

बाला बुद्धिमान् पुरुष षट् जीवनिकायोक्ता विचार करे । यह सोचे कि
सभी प्राणी दुःख को अप्रिय समझते हैं-सभी दुःख के द्वेषी और सुख
के अभिलाषी हैं, इस कारण से मतिमान् किसी भी प्राणी की
विराधना न करे ।

भाषार्थ यह है कि मेधावी पुरुष इन छहों निकायों में जीवत्व
सिद्ध करके और यह निश्चय करके कि सभी जीव सुख के अभिलाषी
और दुःख के द्वेषी हैं, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे ॥९॥

'एयं खु णाणिणो' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'णाणिणो-ज्ञानिनः' ज्ञानी पुरुषका 'एवं खु सारं-एवं
खलु सारं' यही-प्राणातिपात से निवृत्त होना यही सार है 'जं न
कंचण हिंसइ-यन्न कञ्चन हिनस्ति' जो वह किसी जीव की हिंसा नहीं

मान् पुरुष षट् जीवनिकायानो विचार करे ते अथ विचारे के-अथा न
प्राणियो दुःखने अप्रिय समझे छे. अथा न दुःखना द्वेषी अने सुखने
धरुणनारा छे. ते कारणे बुद्धिमान् केअ पणु प्राणीनी विराधना न करे.

कडेवानो भाव अे छे के-बुद्धिमान् पुरुष आ छे अे निकायोभां एव
पणु' सिद्ध करीने अने अेवो निश्चय करीने-सधणा एवो सुखने धरुणनारा
छे. अने दुःखने द्वेष करनारा छे. केअनी हिंसा न करे. ॥९॥

'एवं खु णाणिणो' इत्यादि

शब्दार्थ--'णाणिणो-ज्ञानिनः' ज्ञानी पुरुषानो 'एव खु सारं-एवं खलु सारं'
अेव अर्थात् प्राणातिपातथी निवृत्त थवु अेव सार छे 'जं न कंचण हिं-
सइ-यन्न कञ्चन हिनस्ति' अे ते केअ पणु एवनी हिंसा करतो नथी. 'अहिंसा

અન્વયાર્થઃ—(ળાણિળો) જ્ઞાનિનઃ—જીવસ્વરૂપતદ્વધકર્મવેદિનઃ (એયં ચુ સારં) ઇતદેવ પ્રાણાતિપાતનિવર્તનમેવ સારં પરમાર્થતઃ પ્રધાનમ્ (જં ન કંચળ હિંસઈ) યન્ન કચ્ચન પ્રાણિનં હિનસ્તિ—વિરાધયતિ, (એયાવંતં) ઇતાવન્તમ્ (અહિંસાસમયં ચેવ) અહિંસાસમયમ્—અહિંસાપ્રતિપાદકં શાસ્ત્રમેવ (વિજાણિયા) વિજ્ઞાય ન કમપિ હિંસ્યાદિતિ પૂર્વેળ સમ્બન્ધઃ ॥૧૦॥

ટીકા—‘ળાણિળો’ જ્ઞાનિનઃ—જીવસ્વરૂપતદ્વધજનિતકર્મબન્ધવેદિનઃ । ‘ચુ’ ચલુ—વાક્યાલઙ્કારે ‘એયં’ ઇતદેવ—અનન્તરોક્તં પ્રાણાતિપાતનિવર્તનમ્ । ઇત્તમ્ કરતા હૈ ‘અહિંસાસમયં ચેવ—અહિંસાસમયં ચેવ’ અહિંસાકે સમર્થક શાસ્ત્રકા ધી ‘એયાવંતં વિજાણિયા—ઇતાવન્તં વિજ્ઞાય’ ઘહી સિદ્ધાંત જાન કર હિંસા નહીં કરની ચાહિઇ ॥૧૦॥

અન્વયાર્થ—જીવ કે સ્વરૂપ કો ઓર ડસકી વિરાધના સે હોનેવાલે પાપકર્મ કે જાનમે ઘાલે જ્ઞાની જન કો પ્રાણાતિપાત સે નિવૃત્ત હોના હી સાર ધૂત—પ્રધાન હૈ, ઓર અહિંસા પ્રતિપાદક શાસ્ત્ર કા ધી ઘહી સાર હૈ કિ કિસી પ્રાણી કી હિંસા ન કી જાય ઇસા જાન કર કિસી ધી પ્રાણી કી વિરાધના ન કરે ॥૧૦॥

ટીકાર્થ—જો જ્ઞાનવાન હૈં અર્થાત્ જીવ કે સ્વરૂપ કો ઓર ડસકી હિંસા સે હોવે વાલે પાપકર્મ બંધકો જાનતે હૈં, વે ઘહ જાને કિ પ્રાણાતિપાત કા પરિત્યાગ હી સ્વઘ મે પ્રધાન હૈ ઓર પ્રાણી કી વિરાધના સે નિવૃત્ત હોના હી જ્ઞાની કા જ્ઞાનીપન હૈ । ઇસા જાનકર વે મન

સમયં ચેવ—અહિંસાસમયં ચેવ’ અહિંસાતુ’ સમર્થ ન કરવાવાળા શાસ્ત્રતુ’ ધણુ ‘એયાવંતં વિજાણિયા—ઇતાવન્તં વિજ્ઞાય’ ઁજ સિદ્ધાંત સમજને હિંસા કરવી નહીં ॥૧૦॥

અન્વયાર્થ—જીવના સ્વરૂપને તથા તેની વિરાધનાથી થવાવાળા પાપકર્મને જાણવાવાળા જ્ઞાની જને પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્ત થવું ઁજ સાર અર્થાત્ પ્રધાન છે. અને અહિંસા પ્રતિપાદન કરવાવાળા શાસ્ત્રને ધણુ ઁજ સાર છે. કે કોઈ ધણુ પ્રાણીની હિંસા ન કરવી. ઁ સત્ય સમજને કોઈ ધણુ પ્રાણીની વિરાધના ન કરવી ॥૧૦॥

ટીકાર્થ—જેઁ જ્ઞાનીઁ છે, અર્થાત્ જીવના સ્વરૂપને અને તેની હિંસાથી થવાવાળા પાપકર્મના બંધને જાણવાવાળા છે. તેઁ ઁ સમજે કે—પ્રાણાતિપાતને પરિત્યાગ ઁજ સૌમાં મુખ્ય છે અને પ્રાણીઓની વિરાધનાથી નિવૃત્ત થવું ઁજ જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાની ધણું છે. ઁમ સમજને તેઁ

‘सारं’ सारम्—सर्वतः प्रधानम्, एतदेव हि ज्ञानिनो ज्ञानित्वं यज्जीववधान्निर्बर्तनम् ।
 ‘जं’ यम् ‘कंचण’ कमपि जीवम्, ‘न हिंसइ’ न हिनस्ति—न विघातयति कर्मणा
 मनसा वाचा कायेन वा । तदुक्तम्—

‘किं ताए पढियाए, एयकोडीए पलाळभूयाए ।

‘जस्थित्तियं ण णायं, परस्स पीडा न कायव्वा’ ॥१॥

छाया—किं तथा पठितया पदकोट्या पलाळभूतया ।

यत्रैतावन्न ज्ञातं परस्य पीडा न कर्त्तव्या इति ॥१॥

तेन पठितेन किम् ? तथा—पलाळवदसारसमकोटिपदपठितेनापि किं प्रयोजनं येन
 एतावदपि ज्ञानं न जातं यत् परेषां पीडनम् विराधनम्’ न कर्त्तव्यमिति भावः ।

‘अहिंसा समयं’ अहिंसा प्रधानः समयः आगमः, उपदेशरूपः संकेतो वा
 तम् ‘एयावंतं’ एवंभूतमहिंसासमयमेतावन्तमेव ‘विजाणिया’ विज्ञाय येन
 ज्ञातेन परपीडा न भवेत्, कस्यापि जीवजातस्य हिंसा न भवेदिति ज्ञात्वा ज्ञानी
 पुरुषः कमपि न हिंस्यात्, एतावानेवाऽहिंसासिद्धान्तः सिद्धो ज्ञातव्य
 इति भावः ॥१०॥

वचनकाय से किसी की हिंसा नहीं करते हैं । कहा है—‘किं ताए
 पढियाए’ इत्यादि ।

‘अन्य को पीडा नहीं पहुँचानी चाहिए, यदि यह समझ न आई
 तो पलाळ के समान निस्कार करोडो पदों को पढ लेने से भी
 क्या लाभ है ।’

शास्त्र का सार भी अहिंसा ही है । ज्ञानी को इतना ही जानने
 योग्य है कि किसी प्राणी की हिंसा न हो ।

तात्पर्य वह है कि मेधावी पुरुष किसी की हिंसा न करे । इतना ही
 अहिंसा सिद्धान्त ज्ञातव्य है ॥१०॥

मन, वचन, अने आयाथी कोधनी पणु हिंसा करता नथी. ‘किं ताए पढि-
 याए’ इत्यादि

जीवज्जाने पीडा पहुँचाउवी न लेधिये. जे जे समजणु न आवे ते
 पलाळ (घास-पराण)नी जेम सार विनाना करोडो पढोने लणुवाथी पणु थुं
 लाल छे ? शास्त्रेनो सार पणु अहिंसा न छे. ज्ञानीने ओटलुं न लणुवा
 योग्य छे, के कोधनी हिंसा न थाय.

तात्पर्यं जे छे के—मेधावी पुरुषे कोधनी हिंसा करवी नही ओटवी
 न अहिंसानो सिद्धान्त लणुवा योग्य छे. ॥१०॥

मूलम्—उडुं अहे य तिरियं, जे केइ तसथावरा ।

सव्वत्थ विरतिं कुज्जा, संति निव्वाणमाहियं ॥११॥

छाया—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् ये केचित् त्रसस्थावराः ।

सर्वत्र विरतिं कुर्यात्, शान्तिनिर्वाणमाख्यातम् ॥११॥

अन्वयार्थः—(उडुं अहेयतिरियं) ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् (जे केइ तसथावरा) ये केचन त्रसा द्वीन्द्रियादयः स्थावराः—पृथिव्यादयो जीवाः सन्ति (सव्वत्थ विरतिं कुज्जा) सर्वत्र—प्राणिसमुदाये विरतिं—माणातिपातनिवृत्तिं कुर्यात् (संतिनिव्वाणमाहियं) इत्थं कुर्वत एव शान्तिनिर्वाणं च—मोक्षो भवतीति आख्यातं—कथितमिति ॥११॥

‘उडुं अहे य तिरियं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उडुं अहे य तिरियं—ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्’ ऊपर नीचे और तिरछा ‘जे केइ तसथावरा—ये केचन त्रसस्थावराः’ जो त्रस और स्थावर प्राणी है ‘सव्वत्थ विरतिं कुज्जा—सर्वत्र विरतिं कुर्यात्’ सर्वत्र उनकी हिंसासे निवृत्त रहना चाहिये ‘संति निव्वाणमाहियं—शान्तिनिर्वाणमाख्यातम्’ इस प्रकार से जीव को शान्तिमय मोक्ष की प्राप्ति कही गई है कारणकि विरतिमार्ग से कोई डरता नहीं है ॥११॥

अन्वयार्थ—ऊँची नीची और तिरछी दिशाओं में जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उन क्लृप्त में प्राणातिपात थी निवृत्ति करनी चाहिए । ऐसा करने वाले को ही मोक्ष की प्राप्ति कही गई है ॥११॥

‘उडुं अहे य तिरियं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘उडुं अहे य तिरियं—ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्’ ऊपर नीचे અને (तिरछा ‘जे केइ तसथावरा—ये केचन त्रस स्थावरा.’ जे त्रस અને स्थावर प्राणियो छे ‘सव्वत्थ विरतिं कुज्जा—सर्वत्र विरतिं कुर्यात्’ तेभनी हिंसाथी सर्वत्र—सर्व प्रकारथी निवृत्त रहवुं जेछ्छे. संति निव्वाणमाहियं शान्तिनिर्वाणमाख्यातम्’ आ रीते छवने शान्तिमय मोक्ष प्राप्ति कही छे. कारणु के विरतिमुक्त पुरुषथी जेछ्छे डरतुं नथी. ॥११॥

अन्वयार्थ—ऊँची, नीची, અને तिरछी दिशाओंमें जे त्रस અને स्थावर प्राणियो छे, ते जधामां प्राणातिपातनी निवृत्ति करवी जेछ्छे. जेभ करवावाजाने जे मोक्षनी प्राप्ति कही छे. ॥११॥

टीका—‘उर्ध्वं ऊर्ध्वम्-ऊर्ध्वदिशि वर्तमानाः, तथा-‘अधो’ अधः-अधो दिशि वर्तमानाः, तथा-‘तिरिय’ तिर्यग्ग्र तत्र दिग् विदिक्षु वा वर्तमानाः ‘जे केह’ ये केचित् ‘तसथावरा’ व्रसाः स्थावराश्च ये जीवाः सन्ति ‘सन्वत्य’ तत्र सर्वत्र जीवविषये मनोवाक्यायैः ‘विरतिम्-प्राणातिपातान्निवृत्तिम् ‘कुञ्जा’ कुर्यात् एषा प्राणातिपातनिवृत्तिरेव शान्तिकारणत्वात् ‘संति’ शान्तिः, निर्वाणकारणत्वात् ‘निव्वाणं’ निर्वाणम् ‘आहिद्यं’ आख्यातम्-कथितम् । यतो हि विरतिमतः सकाशात् कोऽपि विभेति, नवाऽसौ भवान्तरेऽपि कुतश्चिद् भयमाप्नोतीति ।

‘अध ऊर्ध्वं दिग्त्रिदिक्षु, त्रसस्थावरजन्तवः ।

तेषामहिंसनान्मुक्तिः, मुक्तिः शास्त्रस्य जैनिनः ॥१॥ इति ॥१॥

टीका—ऊर्ध्व दिशा में विद्यमान, अधोदिशाओं में विद्यमान तथा तिर्छी दिशाओं और विदिशाओं में विद्यमान जो भी व्रस और स्थावर हैं, उन सब के विषय में मन, वचन, और काय से प्राणातिपात की निवृत्ति करे । यह प्राणातिपात की निवृत्ति ही प्रधान है, क्यों कि वह निर्वाण का कारण होने से निर्वाणरूप कही गई है । यह निवृत्ति स्व पर की शान्ति का कारण होने से शान्ति भी कहलाती है । क्योंकि जो हिंसा से निवृत्त होता है उससे न कोई भय पाता है और न वह स्वयं इस लोक या परलोक में भय को प्राप्त करता है । ‘अधो दिशा, ऊर्ध्व-दिशा और तिर्छी दिशाओं एवं विदिशाओं में स्थित व्रस और स्थावर जीवों की हिंसा न करने से मुक्ति होती है, यही जैनशास्त्र की उक्ति है ॥११॥

टीकार्थ—‘उर्ध्वं’ (उपरनी) दिशाभां रडेल अधो (नीचे)नी दिशाभां रडेल तथा तिर्छी दिशाओभां रडेल जे कोछ व्रस अने स्थावर प्राणी छे. ते सध-णाना स’अधमां मन, वचन अने कायाथी प्राणातिपातनी निवृत्ति करवी. आ प्राणातिपातनी निवृत्ती ज प्रधान छे केमके-जे निर्वाणभोक्षनु’ कारणु होवाथी तेने निर्वाणु ज कडेल छे आ निवृत्ति स्वपरनी शान्तीनु’ कारणु होवाथी-शान्ति पणु कडेवाय छे. केम के जे हिंसाथी निवृत्त थाय छे, तेनाथी कोछ बाय पामता नथी, तेमज ते पोते पणु आ लोकभां के परलोकभां कोछथी बाय पामतो नथी. ‘अधोदिशा, उर्ध्वं दिशा, अने तिर्छी दिशाओ अने विदिशाओभां रडेला व्रस अने स्थावर लोकोनी हिंसा न करवाथी मुक्ति था छे. आज जैन शास्त्रनी उक्ति (कथन-सिद्धान्त) छे. ॥११॥

मूलम्—पंभू दोसे निराकिञ्चा, णं विरुज्जेज्ज केणई ।

मणसा वयसा चैव, कायसा चैव अंतसो ॥१२॥

छाया—प्रभुदोषान् निराकृत्य, न विरुध्येत केनचित् ।

मनसा वचसा चैव, कायेन चैव अन्तशः ॥१२॥

अन्वयार्थः—(पभू) इन्द्रियदमने प्रभुः—समर्थः (दोसे निराकिञ्चा) दोषान्—मिथ्यात्वाच्चिरत्यादिकान् निराकृत्य—अपनीय (केणइ) केनचिदपि—केनाऽपि प्राणिना सह (मणसा वयसा चैव कायसा अंतसो) मनसा वचसा चैव कायेन अन्तशः—यावज्जीवम् (ण विरुज्जेज्ज) न विरुद्धयेत—विरोधं न कुर्यादिति ॥१३॥

टीका—‘पभू’ प्रभुः—इन्द्रियाणां प्रभवतीति प्रभुः—जितेन्द्रियः । अथवा—सर्वसावद्यकर्माणि निराकृत्य मोक्षमार्गस्य पालने समर्थः—प्रभुः ‘दोसे’ दोषान्

‘पभू दोसे निराकिञ्चा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पभू-प्रभुः’ जितेन्द्रिय पुरुष ‘दोसे निराकिञ्चा-दोषान् निराकृत्य’ मिथ्यात्व अचिरति आदि दोषों को हटाकर ‘केणइ-केनचित्’ किसी प्राणीसे ‘मणसा वयसा चैव कायसा चैव अंतसो-मनसा, वचसा चैव, कायेन चैव अन्तशः’ मन वचन और कायके द्वारा जीवन पर्यन्त ‘ण विरुज्जेज्ज-न विरुध्येत’ विरोध न करे ॥१२॥

अन्वयार्थ—इन्द्रियदमन में समर्थ साधक मिथ्यात्व अचिरति आदि दोषों को दूर करके किसी भी प्राणी के साथ मन से वचन से और काय से यावज्जीवन विरोध न करे ॥१२॥

टीकाार्थ—प्रभु अर्थात् इन्द्रियों को जीतने में समर्थ—जितेन्द्रिय,

‘पभू दोसे निराकिञ्चा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘पभू-प्रभुः’ जितेन्द्रिय पुरुष ‘दोसे निराकिञ्चा-दोषान् निराकृत्य’ मिथ्यात्व अचिरति विगेरे दोषाने हटावने ‘केणइ-केनचित्’ केअ पणु प्राणीथी ‘मणसा वयसा चैव कायसा चैव अंतसो-मनसा वचसा चैव कायेन चैव अन्तशः’ मन, वचन अने कायना द्वारा जवन पर्यन्त ‘ण विरुज्जेज्ज-न विरुध्येत’ विरोध न करे ॥१२॥

अन्वयार्थ—इन्द्रिय दमनमां शक्तिवाणा साधके मिथ्यात्व, अचिरति विगेरे दोषाने हर करीने केअ पणु प्राणी साथे मनथी, वचनथी अथवा कायाथी जवन पर्यन्त विरोध न करवे ॥१२॥

टीकाार्थ—प्रभु अर्थात् इन्द्रियेने जितवामां समर्थ—अदोषे के जितेन्द्रिय

दूषयन्ति आत्मानमिति दोषा स्तान्—मिथ्यात्वाऽविरतिप्रमादकषाययोगरूपान्
यद्वा—प्राणातिपातादिकान् दोषान् 'निराकित्वा' निराकृत्य—निवार्य 'केणह'
केनाऽपि जीवेन सह 'मणसा' मनसा 'वयसा चैव' वचसा चैव—वचनेन चैव 'कायसा-
चैव' कायेन चैव—शरीरक्रियया 'अंतसो' अन्तशः—अन्तपर्यन्तं यावज्जीवम् 'ण' नैव
'विरुद्धेज्ज' विरुद्धयेत—मनोवाकायैः केनाऽपि सह विरोधं न कुर्यात् ॥१२॥

मूळम्—संबुडे से महापन्ने, धीरे दत्तेसणं चरे ।

एसणासमिण् णिच्चं, वज्जयंते अणेसणं ॥१३॥

छाया—संवृतः स महापद्मो, धीरो दत्तेषणां चरेत् ।

एषणासमितो नित्यं, वज्जयन् अनेषणम् ॥१३॥

अथवा समस्त सावद्य कार्यों को त्याग कर मोक्षमार्ग के पालन में
समर्थ पुरुष मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग आदि
आत्मा को दूषित करने वाले दोषों को अथवा प्राणातिपात आदि
पापों को त्याग करके किसी भी जीव के साथ मन से वचन से और
काय से जीवन के अन्ततक विरोध न करे ॥१२॥

'संबुडे से महापन्ने' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'से संबुडे महपन्ने धीरे—स संवृतः महाप्रज्ञः धीरः' वह
साधु बड़ा बुद्धिमान और धीर है 'दत्तेसणं चरे—दत्तेषणां चरेत्' जो
दियाहुआ एषणीय आहार आदि लेता है 'णिच्चं एसणासमिण्—नित्यं
एषणासमितः' तथा सदा एषणा समिति से युक्तरहता हुआ 'अणे-

अथवा सधना सावद्य कार्योंको त्याग करीने मोक्ष मार्गना पालनमां समर्थ
पुरुष मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय अने योग विगेरे आत्माने दूषित
करवावाणा दोषाने अथवा प्राणातिपात विगेरे पापाने त्याग करीने कोर्छ
पण्य एवमी साथे मनथी, वचनथी अने कायाथी एवमना अंत सुधी
विरोध न करे ॥१२॥

'संबुडे से महापन्ने' इत्यादि

शब्दार्थ—'से संबुडे महापन्ने धीरे—सः संवृतः महाप्रज्ञः धीरः' अ साधु
धर्मो बुद्धिशाली अने धीर छे के अ 'दत्तेसणं चरे—दत्तेषणां चरेत्' आपवामां
आवेस अेषणीय आहार विगेरे लेय छे 'णिच्चं एसणासमिण्—नित्यं एषणा
समितः' तथा के सदा अेषण्य समिति युक्त रहिने 'अणेसणं वज्जयंते—अने-

अन्वयार्थः—(से संवुडे महापन्ने धीरे) सः संवृतः—आस्रवद्वारनिरोधकः, महाप्राज्ञः—विपुलबुद्धिः, धीरः—श्रुतिषपासादिपरीषहैरक्षोभ्यः. (एसणासमिष्) एषणासमितः सन् (अणेषणं वज्जयन्ते) अनेषणं—सदोषमाहारादिकं वर्जयन् (दत्तेसणं चरे) दत्तेषणां चरेत्—स्वामिना दत्तमेषणीयाहारं गृह्णीयात् ॥१३॥

टीका—‘से’ स साधुः ‘संवुडे’ संवृतः—आस्रवद्वाराणां निरोधेन संवृतः । ‘महापन्ने’ महाप्राज्ञोऽतिशयेन विद्वान्, एतावता जीवाजीवादिषिषयकज्ञानवत्ता सूचिता भवति । ‘धीरे’ धीरः—परीषहोषसर्गादिमिर्वाध्यमानोप्यनाकुलः । ‘एसणासमिष्’ एषणासमितः, एषणार्थां गवेषणग्रहणग्रासरूपायां त्रिविधायां समितः सन् ‘निच्चं’ निश्चयम् ‘अणेषणं’ अनेषणम्—सदोषमाहारवस्त्रपात्रादिकम् ‘वज्जयन्ते’ वर्जयन्—परित्यजन्नेष ‘दत्तेसणं चरे’ दत्तेषणां चरेत् स्वामिना प्रदत्तमे-
सणं वज्जयन्ते—अनेषणं वर्जयन्तः’ अनेषणीय आहारको वर्जित करता है ॥१३॥

अन्वयार्थ—आस्रवद्वारों को निरुद्ध कर देने वाला, महाप्राज्ञ (मेधावी) और धीर मुनि, स्वामी के द्वारा प्रदत्त एषणीय आहार को ही ग्रहण करे, अनेषणीय आहार का त्याग कारता हुआ सदैव एषणासमिति से युक्त हो ॥१३॥

टीकार्थ—कर्मास्रव के द्वारों का निरोध करके संवृत, अतिशय ज्ञानी अर्थात् जीव अजीव आदि तत्त्वों का ज्ञाना, परीषहों और उपसर्गों के उपस्थित होने पर भी श्रुब्ध न होने वाला साधु आहारादि के स्वामी के द्वारा प्रदत्त आहार आदि को ही ग्रहण करे । अनेषणा अर्थात् सदोष आहार वस्त्र पात्र आदि का वर्जन करता हुआ एषणा

षणं वर्जयन्तः’ अनेषणीय आहारने त्याग करे छे. ते साधु बुद्धिमान् अने धीर छे. ॥१३॥

अन्वयार्थ—आस्रव द्वारेने शकवावाणा महाप्राज्ञ (मेधावी) अने धीर मुनीअे आपेल अेषणीय आहारने न ग्रहण करे, अनेषणीय आहारने त्याग करता थका सदैव अेषणासमितवाणा अने ॥१३॥

टीकार्थ—कर्मास्रवना द्वारेने निरोध करीने अटले के शकने संवृत, अतिशय ज्ञानी अर्थात् एव अलएव विगेरे तत्वेने ज्ञवावाणा परीषहा अने उपसर्गो उपस्थित थाय त्वारे पब्य क्षोभ न पाभनारा साधु आहार विगेरे तेना स्वामी द्वारा आपेल छाय ते न ग्रहण करे अनेषणा अर्थात्

ઘેષણીયમાહારં ગૃહ્ણીયાદિતિ । સ સાધુ રતિશપિતબુદ્ધિમાન્ ધીરો ભવતિ, યઃ
સર્વદૈવ પરદત્તમેવાઽઽહારાદિકમન્વેષયતિ । તથા—एषणासमितियुक्तः सर्वदैवा-
ऽनेषणीयं परित्यजन् संयमपरिपालने बद्धपरिकरो भवतीति भावः ॥૧૩॥

મૂઠ્ઠમ્—મૂઠ્ઠ્યાઈં ચ સમારઠ્ઠમ તૈમુદ્દિસ્સા ય જં કંઠં ।

તૌરિસં તુ પં ગિળ્હેજ્જા, અન્નપાણં સુસંજણ ॥૧૪॥

હાયા—મૂતાનિ ચ સમારમ્ય, તમુદ્દિશ્ય ચ યત્કૃતમ્ ।

તાદૃશં તુ ન ગૃહ્ણીયાદ્, અન્નં પાનં સુસંયતઃ ॥૧૪॥

સમિતિ સ્તે સમિત હો અર્થાત્ ગવેષણા, ગ્રહણૈષણા ઓર ગ્રાસૈષણા મેં
યતનાવાન્ હો ।

તાત્પર્ય ગ્રહ હૈ કિ સાધુ સમસ્ત આસ્રવ દ્વારોં કો રોક કર સંબર
કી સાધના કરતા હૈ, અત્યન્ત બુદ્ધિમાન્ ધીર હોતા હૈ । વહ દત્ત (દિયા
હુઆ) આહાર આદિ કા હી અન્વેષણા કરતા હૈ સદા અનેષણા સે વચતા
હુઆ ઇષણાસમિતિ સે યુક્ત હોતા હૈ । સંયમપાલન મેં કટિ વદ્ધ
હોતા હૈ ॥૧૩॥

‘મૂઠ્ઠ્યાઈં ચ સમારઠ્ઠમ’ હૈત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘મૂઠ્ઠ્યાઈં ચ સમારઠ્ઠમ-મૂતાનિ ચ સમારમ્ય’ જો આહાર,
મૂતોં કા પ્રાણિયોં કા આરમ્ભકરકે બનાયાગયા હૈ ‘તં-તમ્’ વહ આહાર
સાધુકો ‘ઉદ્દિસ્સા ય જં કંઠં-ઉદ્દિશ્ય ચ યત્કૃતમ્’ દેનેકે લિયે કિયાગયા
હૈ ‘તૌરિસં અન્નપાણં-તાદૃશમન્નપાનમ્’ ઇસા અન્ન ઇવં પાનકો ‘સુસંજણ
ન ગિળ્હેજ્જા-સુસંયતઃ ન ગૃહ્ણીયાત્’ ઉત્તમ સાધુ ગ્રહણ ન કરે ॥૧૪॥

દોષવાળા આહાર વસ્ર પાત્ર વિગેરેને ત્યાગ કરતા થકા એષણા સમિતિથી
સમિત થઈને અર્થાત્ ગવેષણા, ગ્રહણૈષણા અને ગ્રાસૈષણામાં યતનાવાન્ થવું.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—સાધુ સધણા આસ્રવદ્વારોને રોકીને સંવ-
રની સાધના કરે છે. અત્યંત બુદ્ધિશાળી અને ધીર હોય છે. તે દત્ત (બીજાએ
આપેલ) આહાર વિગેરેનું જ અન્વેષણુ-ગ્રહણુ કરે છે. હ મેશા અનેષણાથી
બચીને એષણા સમિતિથી યુક્ત થાય છે. સ યમ પાલનમાં કટિબદ્ધ થાય છે. ॥૧૩॥

‘મૂઠ્ઠ્યાઈં ચ સમારઠ્ઠમ’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘મૂઠ્ઠ્યાઈં ચ સમારઠ્ઠમ-મૂતાનિ ચ સમારમ્ય’ જે આહાર ભૂતોને
આરંભ કરીને ખનાવવામાં આવ્યો હોય ‘તં-તમ્’ એ સાધુને ‘ઉદ્દેશીને આપવા માટે તૈયાર કર્યો હોય ‘તૌરિસં અન્ન
પાણં-તાદૃશમન્નપાનમ્’ એવા અન્ન અને પાનને ‘સુસંજણ ન ગિળ્હેજ્જા-સુસંયતઃ
ન ગૃહ્ણીયાત્’ ઉત્તમ સાધુ ગ્રહણુ ન કરે ॥૧૪॥

अन्वयार्थः—(भूयाइं च समारम्भ) भूतानि—प्राणिनश्च समारम्भ-संरम्भ-समारम्भारम्भैः समुपताप्य (तं) तम्-साधुम् (उद्दिष्टा य ज कडं) उद्दिश्य च साध्वर्थं यत् आहारादिकं कृतमुपकल्पितम् (तारिसं अन्नपाणं) तादृशमन्नपानम् (सुसंज्ञं न गिण्हेज्जा) सुसंयतः-संयमयतनावान् न गृह्णीयादिति ॥१४॥

टीका—‘भूयाइं’ भूतानि—त्रिकालवर्तीनि जीवजातानि ‘समारम्भ’ समारम्भ-संरम्भसमारम्भारम्भैः पञ्चजीवनिकायं विराध्य, तथा ‘तमुद्दिष्टा य’ तं-साधु-मुद्दिश्य च ‘जं कडं’ यत्कृतम्-साध्वर्थं यत् परिकल्पितम्-आधाकर्मिकम् ‘सुसंज्ञं’ सुसंयतः-संयमयतनावान् ‘तारिसं’ तादृशम्-आधाकर्मिकम् ‘अन्नपाणं’ अन्नपानम् ‘ण गिण्हेज्जा’ न गृह्णीयात् । एवं कृते सति-संयममार्गोऽनुपालितो भवतीति । भूतानि परिपीडय साध्वर्थं वा कृतं यदन्नपानादिकम् तन्न गृह्णीयात् इति भावः ॥१४॥

अन्वयार्थः—जो आहार आदि प्राणियों का आरंभ समारंभ करके या उनको परित्याप पहुँचा कर तैयार किया गया है अथवा जो साधु को उद्देश्य करके बनाया गया है, उस अन्नपानी आदि को संयमवान् साधु ग्रहण न करे ॥१४॥

टीकार्थः—त्रिकाल में विद्यमान रहने के कारण जीव को भूत कहते हैं । उन भूतों का आरंभ समारंभ करके अर्थात् षट्काय के जीवों की विराधना करके तथा साधु को उद्देश्य करके जो बनाया गया हो, उस आहारादि को संयमवान् साधु अंगीकार न करे । ऐसा करने से ही संयममार्ग का पालन होता है ।

आशय यह है कि साधु के लिए छहकाय के जीवों की विराधना

अन्वयार्थः—जे आहार विगेरे प्राणियोने आरंभ समारंभ करीने अथवा तेमने पीडा पहुँचायीने तैयार करवाभां आव्ये होय अथवा जे आहार साधुने उद्देशीने अनावेल होय अथवा अन्नपानीने संयमी साधुजे अडधु न करये ॥१४॥

टीकार्थः—त्रये कालमां विद्यमान रहवाना कारणे लवने भूत कडेवाभां आवे छे, ते भूतोने आरंभ समारंभ करीने अर्थात् षट्कायना लवोनी विराधना करीने तथा साधुने उद्देशीने जे आहार विगेरे अनावेल होय ते आहार विगेरेने संयमवान् साधु स्वीकार न करे तेम करवाथी ज संयम मार्गसुं पालन थाय छे.

कडेवाने आशय अे छे के—साधुना भाटे छ कायना लवोनी विरा-

मूलम्—पूर्वकर्मं न सेविञ्जा, एस धम्ममे वुसीमओ ।

जं किञ्चिं अभिकंखेज्जा, सव्वसो तं न कप्पए ॥१५॥

छाया—पूतिकर्म न सेवेत, एष धर्मो वृषिमतः ।

यत्किञ्चिदभिकाङ्क्षेत्, सर्वशस्तन्न कल्पते ॥१५॥

अन्वयार्थः—(पूर्वकर्मं न सेविञ्जा) पूतिकर्म—केनाऽपि आधाकर्मिकाद्य-
भुद्धाहारेण संपृक्तमाहारादिकं न सेवेत—न भुञ्जीत (वुसीमथो एस धम्ममे) वृषि-

करके जो आहार पानी आदि तैयार किया गया हो उसको साधु
ग्रहण न करे ॥१४॥

‘पूर्वकर्मं न सेविञ्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पूर्वकर्मं न सेविञ्जा—पूतिकर्म न सेवेत’ जो आहार
आधाकर्मी आहार के एक कणसे भी युक्त हो साधु उसका सेवन न
करे. ‘वुसीमओ एस धम्ममे—संयमवतः एष धर्मः’ शुद्ध संयम पालन
करने वाले साधुका यही धर्म है ‘जं किञ्चिं अभिकंखेज्जा—यत्किञ्चित्
अभिकाङ्क्षेत्’ शुद्ध आहार में भी यदि अशुद्धिकी भाशंका हो जाय तो
‘सव्वसो तं न कप्पए—सर्वशः तन्न कल्पते’ वह आहार भी साधुको
ग्रहण करने योग्य नहीं है । १५॥

अन्वयार्थ—साधु पूतिकर्म आहार का अर्थात् जिस आहार में
आधाकर्मी का थोडा सा भी अंश (सिथ मात्र मिला हुआ हो, सेवन

धना करीने के आहार पाणी विगेरे तैयार करवाभा आवेल डाय तेने साधु
ग्रहण न करे ॥१४॥

‘पूर्वकर्मं न सेविञ्जा’ इत्यादि

शब्दार्थ—पूर्वकर्मं न सेविञ्जा—पूतिकर्म न सेवेत’ के आहार आधा-
कर्मी आहारना अेक कणथी पणु युक्त डाय तेवा आहारनुं सेवन करवुं
न लेधये ‘वुसीमओ एस धम्ममे—संयमवतः एष धर्मः’ शुद्ध संयमनुं पालन करवा
वाणा साधुने अेव धर्म छे. ‘जं किञ्चिं अभिकंखेज्जा—यत् किञ्चित् अभिकाङ्क्षेत्’
शुद्ध आहारभां पणु ले अशुद्धपणुानी भाशंका रहैती डेय तो ‘सव्वसो तं
न कप्पए—सर्वशः तन्न कल्पते’ ते आहार पणु साधुने ग्रहण करवा
योग्य नथी. ॥१५॥

अन्वयार्थ—साधु अे पूतिकर्म आहारने अर्थात् के आहारभां आधाक-
र्मिने थोडा अंश पणु (सिथमात्र) भणेल डाय तेनु सेवन करवुं नही आ

मतः-संयमवत् एष धर्मः कथितः (जं किंचि अभिकंखेज्जा) यत् किञ्चिदभि-
काङ्क्षेत् शुद्धेऽप्याहारे यदि शङ्का भवेत् तदा-(सव्वसो तं न कप्पए) सर्वशः
सर्वमपि तदाहारादिकं न कल्पते-ग्रहीतुं नो कल्पते इति ॥१५॥

टीका—‘पूर्वकम्मं’ पूतिकर्म-आधाकर्मिकाहारस्यावयवेनाऽपि स्पृष्टं यदा-
हारादिकम् तत्पूतिकर्म कथ्यते । तत् ‘न सेविज्जा’ न सेवेत् तादृशमाहारं न
स्वीकुर्यात् । ‘बुसीमओ’ वृषिमतः-संयमवतः ‘एस धम्मो’ एष धर्मः-एष एवाचारः
साधूनाम् एषा वा रीतिः संयमवताम्, यत् पूतिकर्म न सेवनीयम् इति ।
‘जं किंचि अभिकंखेज्जा’ यत्किञ्चिदभिकाङ्क्षेत् । यदि शुद्धाहारेऽपि-अशुद्धे-
शङ्काभवेत् तदा-‘सव्वसो तं न कप्पए’ सर्वशस्तन्न कल्पते शङ्कितमपि आहारा-
दिकं न गृह्णीयादिति । आधाकर्मिकाहारस्यांशेनाऽपि युक्तमाहारादिकं साधुर्न
गृह्णीयात् तथा-शङ्कितमपि नैव स्वीकुर्यादित्याचारः साधूनामिति भावः ॥१५॥

न करे । यह संयमवान् साधु का धर्म है । इस-के अतिरिक्त जिस
आहार में शंका हो, वह भी सर्वथा ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥१५॥

टीकार्थ—अधाकर्मिक आहार का एक स्वीथ भी जिसमें मिला हो
वह पूतिकर्म कहलाता है । साधु ऐसे आहार को स्वीकार न करे । संय-
मियों का यही धर्म है, यही आचार है और यही रीत है कि वे पूतिकर्म
का सेवन न करें । कदाचित् आहार शुद्ध हो परन्तु उसमें अशुद्ध
होने की शंका हो तो उसको भी ग्रहण करना सर्वथा नहीं कल्पता ।
इस प्रकार शंकित आहार को भी ग्रहण न करे ।

अभिप्राय यह है कि आधाकर्मिक आहार के एक अंश से भी

संयमवाणी साधुनो धर्मं छे. आ शिवय जे आहारमां शंका डोय तेवो
आहार पणु ग्रहणु करवा योग्य नथी. ॥१५॥

टीकार्थ—आधाकर्मिक आहारनो अेक स्वीथ (अंश) पणु जेमां भजेद
डोय ते पूतिकर्म कडेवाय छे. साधुजे अेवो आहार ग्रहणु करवो नही. संय-
मीनो अेज धर्म छे. अेज आचार छे, अने अेज रीत छे, के, तेयो पूति
कर्मतुं सेवन करै नही. कदाय आहार शुद्ध डोय, परतु तेमां अशुद्ध
पणुनी शंका डोय तो तेने ग्रहणु करवुं पणु सर्वथा कल्पतुं नथी. आ
रीते शंकित आहारने पणु ग्रहणु न करवो.

कडेवानो अलिप्राय अे छे के—आधाकर्मि आहारना अेक अंशथी

मूलम्—हणंतं णाणुजाणेज्जा, आयुत्ते जिइंदिए ।

ठाणाइं संति सड्डीणं, गामेसु नगरेसु वा ॥१६॥

छाया--घनन्तं नानुजानीयाद्, आत्मगुत्तो जितेन्द्रियः ।

स्थानानि सन्ति श्रद्धावतां ग्रामेषु नगरेषु वा ॥१६॥

अन्वयार्थः--(सड्डीणं) श्रद्धावताम् (गामेषु वा) ग्रामेषु नगरेषु वा (ठाणाइं संति) स्थानानि सन्ति श्रद्धावतां निवासस्थानानि बहूनि सन्ति तत्र--(आयुत्ते

युक्त आहार को साधु ग्रहण न करे तथा संदिग्ध अर्थात् यह शुद्ध है या अशुद्ध, इस प्रकार की शंका से युक्त आहार को भी ग्रहण न करे । यह साधुओं का आचार है ॥१६॥

‘हणंतं णाणुजाणेज्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘सड्डीणं श्रद्धावतां’ धर्ममें श्रद्धा रखने वाले ‘गामेषु नगरेसु वा-ग्रामेषु नगरेषु वा’ गामों में अथवा नगरों में ‘ठाणाणि संति-स्थानानि सन्ति’ साधुओं का निवास होता है ‘आयुत्ते जिइंदिए-आत्मगुप्तः जितेन्द्रियः’ अतः आत्मगुप्त जितेन्द्रिय साधु ‘हणंतं णाणुजाणेज्जा-घनन्तं नानुजानीयात्’ जीवहिंसा करनेवाले को भला न जाने ॥१६॥

अन्वयार्थ--धर्म में श्रद्धा रखने वाले गृहस्थों के ग्रामों में और नगरों में ऐसे स्थान होते हैं, जहाँ साधु ठहरते हैं । (वहाँ कोई जीव

युक्त आहारने साधुओंे अडुषु न करवे। तथा संदिग्ध अर्थात् आ शुद्ध छे, अथवा अशुद्ध छे, आवा प्रकारनी शंका वाणा आहारने पडु अडुषु करवे नहीं आ प्रभाषे साधुओंेना आचार छे. ॥१५॥

‘हणंतं णाणुजाणेज्जा’ इत्यादि

शब्दार्थ--‘सड्डीणं-श्रद्धावतां’ धर्ममां श्रद्धा राअवावाणा ‘गामेषु नगरेसु वा-ग्रामेषु नगरेषु वा’ गामेमां अथवा नगरेमां ‘ठाणाणि संति-स्थानानि सन्ति’ साधुओंेना निवास थाय छे ‘आयुत्ते जिइंदिए-आत्मगुप्तः जितेन्द्रियः’ तेथी आत्मगुप्त अने जितेन्द्रिय ओवे। साधु ‘हणंतं णाणुजाणेज्जा-घनन्तं नानुजानीयात्’ अडुषुंसा करवावाणाने अनुमति न आये ॥१६॥

अन्वयार्थ--धर्ममां श्रद्धा राअवावाणा गृहस्थेना गामेमां अने नगरेमां ओवा स्थाने डोय छे, के जयां साधुओंे रही शके छे. (त्यां डोय अडुषु-

जिइंदिए) आत्मगुप्तः, आत्मना-मनोवाककायरूपेण गुप्तः जितेन्द्रियः-वश्येन्द्रियः (हणंतं णाणुजाणेज्जा) धनन्तं-जीवविराधनाकारिणं नानुजानीयात् सावधानु-
ष्ठानं नानुमोदयेदिति ॥१६॥

टीका--'सङ्घीण' श्रद्धावतां धर्मविषयकविचिकित्सारहितानाम्, 'ग्रामेषु नग-
रेषु वा' ग्रामेषु नगरेषु वा 'ठाणाइं' स्थानानि 'संति' सन्ति, तत्र ग्रामादौ कश्चित्
श्रद्धालुः धर्मश्रद्धया यदि जीववधप्रयोजकमारम्भसंपादनीयं कूपखननादि मन्दिर-
मूर्तिनिर्माणादिकं कार्यं कुर्यात्, तथा-साधुमुपसृत्य पृच्छेत् भगवन् ! मदीयमिदं
कर्म धर्मजनकं न वा ? तदाग्रहात्तद्भयाद्वा 'हणंतं' धनन्तं प्राणिजातं स साधुः 'णाणु
जाणेज्जा' नानुजानीयात्-धनन्तं नानुमोदेत् । कथंभूतः साधुर्नानुमोदेत्, तत्राह-
'आयगुत्ते' आत्मगुप्तः सन् आत्मना-मनोवाककायरूपेण गुप्तः, इत्यात्मगुप्तः-
तथा-'जिइंदिए' जितेन्द्रियः-वशीकृतेन्द्रियः, सावधं कर्मानुष्ठानं नानुमोदेत्

जीव हिंसा करे तो) आत्मा को गोपन करने वाला तथा जितेन्द्रिय साधु
जीव की विराधना करने वाले का अनुमोदन न करे ॥१६॥

टीकार्थ--अपने धर्म में श्रद्धा रखने वाले गृहस्थ जनों के ग्रामों
तथा नगरों में स्थान बने होते हैं । जहाँ कोई कूप, सरोवर आदि का
जिसमें जीवहिंसा अवश्यंभाविनी है, निर्माण करना चाहे और साधु
के समीप आकर पूछे-भगवन् ! ऐसा यह कार्य धर्मजनक है या नहीं ?
उस समय उसके आग्रह से अथवा भय से प्राणियों की हिंसा करने
वाले उस गृहस्थ की अनुमोदना न करे । किस प्रकार का साधु अनु-
मोदन न करे, इस विषय में कहते हैं-जो साधु मन वचन और काय
से गुप्त है और अपनी इन्द्रियों को जीन चुका है, ऐसा साधु सावध
कार्य की अनुमोदना न करे ।

हिंसा करे तो) आत्मानुं गोप्य । करवावाणा तथा जितेन्द्रिय साधुञ्चे ज्वनी
विराधना करवावाणानी अनुमोदना करवी नही ॥१६॥

टीकार्थ--पोताना धर्ममां श्रद्धा राणवावाणा गृहस्थ जनाना ग्रामे
अने नगरेमां स्थान भनेता डोय छे. त्यां केरि कूपे, वाव, सरोवर, विजे-
रे के जेमां ज्वडिंसा अवश्य थवानी छे, तेवा वावकूवा विजेरे भनाव-
वानी धरुछाथी साधुनी पासे आवीने पूछे के-हे भगवन् ! माइं आ कार्य
धर्म जनक छे के नही ? ते वणते तेना आग्रहथी अथवा भयथी प्राणि-
योनी डिंसा करवावाणा ते गृहस्थनुं अनुमोदन करवुं नही केवा प्रकारना
साधुञ्चे अनुमोदन न करवु, आ विषयमां सूत्रकार कहे छे के-जे साधु,
वचन, अने कायथी गुप्त छे, अने जे पोतानी इन्द्रियोने जती रुडेका छे
जेवा साधुञ्चे सावध कार्यनी अनुमोदना करवी नही

इति । ग्रामादौ प्रायो वाहुल्येन श्रद्धालुनां निवामस्थानं भवति, तत्र यदि धर्म श्रद्धालु धर्मबुद्ध्या हिंसामयं कार्यं कुर्यात्-कुरुवत् साधुं पृच्छेद् यन्मदीयमिदं कार्यं शोभनं न वा ? तदाऽऽत्मगुप्तो जितेन्द्रियः साधुं स्तादृशे सावयकार्येऽनुमतिं नैव दद्यादिति भावः ॥१६॥

साधुः सावयकार्येऽनुमतिं न दद्यादेतद्विषये सूत्रकार आह-
मूलम्—तहा गिरं समारब्धम्, अत्थि पुण्णं ति णो वए ।

अहवा णत्थि पुण्णं ति, एवमेयं महवभयं ॥१७॥

छाया—तथागिरं समारभ्य, अस्तिपुण्यमिति नो वदेत् ।

अथवा नास्तिपुण्यमित्येत्न्महाभयम् ॥१७॥

ग्राम आदि में प्रायः श्रद्धालु जनो के स्थान होते हैं, जहां साधु ठहर जाते हैं। ऐसे स्थानों में अगर कोई धर्म श्रद्धालु धर्म बुद्धि से हिंसामय कार्य करे और साधु से पूछे कि मेरा यह कार्य अच्छा है या नहीं ? तो आत्मगुप्त एवं जितेन्द्रिय साधु उस सावय कार्य में अनुमति प्रदान न करे ॥१६॥

साधु सावय कार्य में अनुमति न दे, इस विषय में सूत्रकार कहते हैं—‘तहा गिरं समारब्धम्’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तहा गिरं समारब्धम्-तथा गिरं समारभ्य’ उस प्रकारकी वाणी सुनकर ‘अत्थि पुण्णंति णो वए-अस्ति पुण्यमिति नो वदेत्’ पुण्य है ऐसा न कहे ‘अहवा णत्थि पुण्णंति-अथवा नास्ति पुण्यमिति’ अथवा पुण्य नहीं है इस प्रकार का कथन भी ‘एवमेयं महवभयं-एवमेत्न्महाभयम्’ यह कहना भी महान् भय जनक है ॥१७॥

ग्राम विदेशों में प्रायः श्रद्धालु अनुप्रायः निवास होय छे, के ज्यों साधु रही जय छे. जेवा स्थानों में अथवा जे ठोई धर्म श्रद्धालु धर्मबुद्धिथी हिंसामय कार्य करे अने साधुने पूछे के-भाइं आ कार्य साइं छे के नहीं ? तो आत्मगुप्त अने जितेन्द्रिय जेवा साधुजे ते सावय कार्य में अनुमति आपवी नहीं. ॥१६॥

साधु सावय कार्य में अनुमति न दे, आ विषय में सूत्रकार कहे छे के—‘तहा गिरं समारब्धम्’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘तहा गिरं समारब्धम्-तथा गिरं समारभ्य’ जेवा प्रकारकी वाणी सुनकर ‘अत्थि पुण्णंति णो वए-अस्ति पुण्यमिति नो वदेत्’ पुण्य थाय छे. तेम न कहेवुं. ‘अहवा णत्थि पुण्णंति-अथवा नास्ति पुण्यमिति’ अथवा पुण्य नहीं

अन्वयार्थः--(तहा गिरं समारब्ध) तथा गिर समारभ्य-मत्कृतकूपखननादौ पुण्यमस्ति नवेति वाक्यं श्रुत्वा (अत्थि पुण्णं ति णो वए) अस्ति पुण्यमित्येवं वाक्यं नो वदेत् (अहवा) अथवा (नत्थि पुण्णंति) नास्ति पुण्यमित्यपि (एवमेयं महवभयं) एवमेतदपि महद्भयम्-महदनिष्टकारकम् अतो न वदेदिति ॥१७॥

टीका--केनचित्सावद्यकूपखननादि कर्मणि प्रवृत्तेन किमस्मदनुष्ठीयमान-कर्मणि भविष्यति पुण्यमपुण्य चेति पृष्ठो मुनिः 'तहा' तथाविधां गिरं-वचनम् 'समारब्ध' समारभ्य-श्रुत्वा 'अस्ति भवदनुष्ठितकर्मणि 'पुण्णं ति' पुण्यमिति 'णो वए' नो वदेत् 'अहवा' अथवा 'नत्थि' नास्ति 'पुण्णं ति' पुण्यमिति वा नो वदेत् 'एवमेयं' एवमेतदपि-उभयथाऽपि 'महवभयं' महद्भयमिति मत्वा दोष-कारणं सावद्यकर्माऽनुष्ठानं परेणाऽपि क्रियमाणं नानुमन्येतेति । यदि कूपादि-

अन्वयार्थ--कुंआ खोदने में पुण्य है अथवा नहीं इस प्रकार के वाक्य को सुनकर साधु 'पुण्य है' ऐसा न कहे, और पुण्य नहीं है ऐसा कहना भी महाभयकारी है-अत्यन्त अनिष्टकर है, अतएव ऐसा भी न कहे ॥१७॥

टीकार्थ--कूप खनन आदि सावद्य कर्म में लगा हुआ कोई गृहस्थ, मुनि से पूछे-हमारे द्वारा किये जा रहे इस कार्य से पुण्य होगा या पाप होगा? इस प्रकार के वचन अर्थात् प्रश्न को सुनकर 'आपको इस कार्य से पुण्य होगा' ऐसा न कहे और 'पुण्य नहीं होगा ऐसा भी न कहे, इस प्रकार दोनों प्रकार से महान् भय जान कर दूसरे के द्वारा

थतुं 'एवा प्रकारनु' कथन पणु 'एवमेयं महवभयं-एवम् एतन्महाभयम्' महाभय जनकं छे. ॥१७॥

अन्वयार्थ--कूवो जोहवाभां पुण्य छे, अथवा नथी? आवा प्रकारना वाक्यने सांभणीने साधुअे 'पुण्य छे' तेम न कडेवुं. अने 'पुण्य नथी' तेम कडेवुं ते पणु लयकारी छे. अर्थात् अत्यंत अनिष्ट कर छे तेथी तेम पणु कडेवुं न जेठअे ॥१७॥

टीकार्थ--कूवो जोहवो विगेरे सावद्य कर्मभां प्रवृत्त थयेवो केठ गृहस्थ मुनिने पूछे के-भारा द्वारा करवासां आवता आ कार्यथी पुण्य थशे? कूपाप थशे? आवा प्रकारना वचन अर्थात् प्रश्न सांभणीने 'आपने आ कार्यथी पुण्य थशे' तेम कडेवुं नही. तेमज 'पुण्य नही' थय' तेम पणु कडेवुं नही.

खननकार्यप्रवृत्तः कश्चित्साधुं पृच्छेत् अत्र पुण्यमस्ति अपुण्यंवेति । तत्र साधुः
पुण्यमस्तीति न वदेत्, नाऽपि नास्ति पुण्य मित्येवं वा वदेत्, यतो हि—उभयथाऽपि
विधेर्निषेधस्य वा कथनं महतो भयस्य कारणमिति सारः ॥१७॥

तादृशं कूपखननादिकार्यं किमिति साधुर्नानुमन्येत, तत्राह सूत्रकारः—
मूलम्—दाणद्वया य जे पाणा, हम्मंति तसथावरा ।

तेसिं सारक्खणद्वयाए तम्हा अत्थीति णो वए ॥१८॥

छाया—दानार्थाय च ये प्राणाः, हन्यन्ते तसस्थावराः ।

तेषां संरक्षणार्थाय, तस्मादस्तीति नो वदेत् ॥१८॥

किये जाने वाले दोषों के कारणभूत साधु कर्मके अनुष्ठान का अनु-
मोदन न करे ।

सार यह है कि कूप आदि खोदने में प्रवृत्त कोई पुरुष साधु से प्रश्न
करे—हस्य कार्य में पुण्य है वा पाप है ? तो साधु 'पुण्य है' ऐसा भी न
कहे और 'पाप है' ऐसा भी न कहे। क्योंकि विधान करना और
निषेध करना, दोनों ही सहान् भय के कारण है ॥१७॥

'दाणद्वया' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'दाणद्वया-दानार्थाय' अन्नदान अथवा जलदान देनेके
लिये 'जे तसथावरा पाणा हम्मंति—ये तसस्थावराः प्राणाः हन्यन्ते' जो
अन्न और स्थावर प्राणी धारे जाते हैं 'तेसिं सारक्खणद्वयाए—तेषां सं-
रक्षणार्थाय' उन जीवों की रक्षा करने के लिये 'अत्थीति नो वए—अस्ति
इति नो वदेत्' पुण्य होता है ऐसा न कहे ॥१८॥

आ रीते अन्ने प्रकार्थी भडान् अय सम्भजे णीजना द्वारा करवाभां आव-
नारा देषेना कारणभूत साधु कर्मना अनुष्ठानतु अनुमोदन न करे ।

कडेवानो सार अये छे के—कूवो विगेरे जोदवाभां प्रवृत्त थयेत कोध
पुग्ग साधुने पूछे के—आ कार्यमा पूण्य छे के पाप छे ? तो साधुअे 'पुण्य
छे' तेम पण् कडेवुं नडीं. अने 'पाप छे,' तेम पण् कडेवुं नडीं, केम के
विधान करवुं अने निषेध करवो अये अन्ने भडान् अयना कारणुइय छे. ॥१७॥

'दाणद्वया' इत्यादि

शब्दार्थ—'दाणद्वया-दानार्थाय' अन्नदान अथवा जलदान आपवा भाटे
'जे तसथावरा पाणा हम्मंति—ये तसस्थावरा. प्राणाः हन्यन्ते' अे तस स्थावर
प्राणीयो मारवाभां आवे छे. 'तेसिं सारक्खणद्वयाए—तेषां संरक्षणार्थाय' अये
अवेनी रक्षा करवा भाटे 'अत्थीति नो वए—अस्ति इति नो वदेत्' पुण्य थाय
छे तेम न कडेवुं. ॥१८॥

अन्वयार्थः—(दाण्ड्या) दानार्थमन्नदानाय जलदानाय वा अन्नजलदान-
मुद्दिश्येत्यर्थः (जे तसथावरा णाणा हम्मति) ये त्रसस्थावराः प्राणाः—जीवा-
हन्यन्ते-व्यापाद्यन्ते (तेसिं सारक्खणट्ठाए) तेषां त्रसस्थावराणां संरक्षणार्थाय-
रक्षानिमित्तम् (अत्थीति नो वए) अस्ति पुण्यं भवतः कूपखननादिकार्ये इति नो
वदेत् जितेन्द्रियः साधुरिति ॥१८॥

टीका—अन्नदानं पचनपाचनादिकया क्रियया भवति, जलदानं च कूपखन-
नादिकया क्रियया भवतीति 'दाण्ड्या' दानार्थाय-तद्दाननिमित्तम् 'जे' ये
'तसथावरा' त्रसस्थावराः 'प्राणाः' प्राणिनः 'हम्मति' हन्यन्ते 'तेसिं' येषामुप-
मर्दनेनान्नादिकं निष्पादितं भवति तेषाम् 'सारक्खणट्ठाए' रक्षणनिमित्तम् अत्थी-
ति 'नो वए' अस्ति-पुण्यमस्तीति नो वदेत् आत्मगुप्तो जितेन्द्रियः साधुः नो
वदेदस्ति पुण्यमिति भावः ॥१८॥

मूलम्—जेसिं तं उवकप्पंति, अन्नपाणं तहाविहं ।

तेसिं लाअंतरायंति, तह्हा णत्थि ति णो वए ॥१९॥

अन्वयार्थ—अन्नदान या जलदान के लिए त्रस और स्थावर प्राणियों
का घात किया जाता है, उनकी रक्षाके लिए 'पुण्य है' ऐसा नहीं
कहना चाहिए ॥१८॥

टीकार्थ—पचन पाचन आदि क्रिया करके अथवा कूपखनन आदि
क्रिया करके दान के लिए जिन त्रस और स्थावर प्राणियों का घात
किया जाता है, उनके संरक्षण के लिए 'पुण्य है' ऐसा न कहे ।

सारांश यह है कि जितेन्द्रिय साधु 'पुण्य है' ऐसा न कहे । पुण्य
का विधान करने से त्रस स्थावर जीवों की विराधना का भागी
बनना पड़ता है ॥१८॥

अन्वयार्थ—अन्नदान अथवा जलदान माटे त्रस अने स्थावर जीवोको
घात करवामां आवे छे तेनी रक्षा माटे 'पुण्य छे' तेम कडेपु' न जेधये ॥१८॥

टीकार्थ—पचन पाचन विगेरे क्रियाओ करीने अथवा कूपो जोहवो
विगेरे क्रिया करीने दानने माटे जे त्रस अने स्थावर प्राणियोको घात कर-
वामां आवे छे, तेमना रक्षण माटे 'पुण्य छे' तेम न कडेपु'

कडेवानो भाव जे छे के—जितेन्द्रिय साधु 'पुण्य छे' तेम न कडे-
कारण के पुण्यनुं विधान करवामी त्रस अने स्थावर जीवोको विराधनाना
भागीदार बनवुं पडे छे, ॥१८॥

छाया—येषां तदुपकल्पयन्ति, अन्नपानं तथाविधम् ।

तेषां लाभान्तराय इति, तस्मान्नास्तीति नो वदेत् ॥१९॥

अन्वयार्थः—(जेसिं तं) येषां प्राणिनां कृते तत् (तद्वाविहं अन्नपाणं उवक-
प्पंति) तथाविधमन्नपानदि उपकल्पयन्ति—निष्पादयन्ति (तेसिं लाभान्तरायंति)
तेषां लाभान्तरायो विध्नो भवेत् (तम्हा) तस्मात् कारणात् (नत्थित्ति नो वए)
नास्ति पुण्यमित्यपि नो वदेदिति । १९॥

टीका—यदि पुण्यमस्तीति कथने पापं भवति, तदा नास्ति पुण्यमित्येव
ब्रूयात् इति वक्तव्ये निषेधपक्षमपि प्रतिषेधयति 'जेसिं तं' येषां तत् 'तद्वाविहं'

'जेसिं तं उवकप्पंति' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जेसिं तं—येषां तत्' जिन प्राणियों को दान देनेके लिये
'तद्वाविहं अन्नपाणं उवकप्पंति—तथाविधं अन्नपानं उपकल्पयन्ति' उस
प्रकार का अन्नपान तैयार किया जाता है 'तेसिं लाभान्तरायंति—तेषां
लाभान्तराय इति' उनके लाभ में अन्तराय न हो 'तम्हा—तस्मात्' इस-
लिये 'नत्थित्ति णो वए—नास्तीति नो वदेत्' पुण्य नहीं है ऐसा-
भी न कहे ॥१९॥

अन्वयार्थ—जिन प्राणियों के लिए वह प्राणिघात पूर्वक अन्नपानी
वे गृहस्थ तैयार करते हैं, उनको लाभान्तराय होगा, इस कारण से
पुण्य नहीं है' ऐसा भी न कहे ॥१९॥

टीकार्थ—यदि 'पुण्य है' ऐसा कहने में पाप होता है तो 'पुण्य नहीं
है' ऐसा कह देना चाहिए । ऐसा वक्तव्य उपस्थित होने पर निषेधपक्ष

'जेसिं तं उवकप्पंति' इत्यादि

शब्दार्थ—'जेसिं तं—येषां तत्' जे प्राणियोने दान आपवा भाटे 'तद्वा-
विहं अन्नपानं उवकप्पंति—तथाविधं अन्नपानं उपकल्पयन्ति' जेवा प्रकारनुं
अन्न पान तैयार करवाभां आवे छे. 'तेसिं लाभान्तरायंति—तेषां लाभान्तराय
इति' तेजोना लाभभां अन्तराय—विध्न रूप न थाय 'तम्हा—तस्मात्' ते भाटे
'नत्थित्ति नो वए नास्तीति नो वदेत्' पुण्य नथी जेवुं पण्य न कडेवुं ॥१९॥

अन्वयार्थ—जे प्राणियो भाटे प्राणी घात पूर्वक अन्नपाणी ते गृहस्थो
तैयार करे छे. तेमने लाभान्तराय थाय ते करछे 'पुण्य नथी' जे प्रभाजे
पण्य कडेवुं नथी ॥१९॥

टीकार्थ—जे 'पुण्य है' तेम कडेवाथी पाप थलुं होय तो 'पुण्य नथी'
तेम कडेवुं जेठजे आ प्रभाजेनुं कथन उपस्थित थतां निषेधक पक्षनो पण्य

तथाविधम् 'अन्नपाणं' अन्नपानं धर्मबुद्ध्या 'उपकल्पन्ति' उपकल्पयन्ति—निष्पादयन्ति । तत्र निषेधकरणम् 'तेसि' तेषामाहारपानार्थिनां जीवानां तादृशाश्रयानाद्यलाभो भवेत् तदभावेन ते दुःखिनो भवन्ति तेन तेषाम् 'लाभान्तरायति' लाभान्तराय इति, लाभे विघ्नः स्यात् 'तम्हा' तस्मात् कूपखननादि कर्माणि 'णत्थि त्ति' नास्तीति 'नो वए' नो वदेत् पुण्यं नास्तीत्यपि नो वदेदिति ॥१९॥

उपसंहरन्नाह—'जे य दाणं पसंसंति' इत्यादि ।

मूलम्—जे य दाणं पसंसंति, वहमिच्छंति पाणिणं ।

जे य णं पडिसेहंति, वित्तिच्छेयं करेति ते ॥२०॥

छाया—ये च दानं प्रशंसन्ति, व धमिच्छन्ति प्राणिनाम् ।

ये च तं प्रतिषेधन्ति, वृत्तिच्छेदं कुर्वन्ति ते ॥२०॥

का भी निषेध करते हैं—जिन प्राणियों के लिए वह जीवोपमर्दन आदि दोषों से दूषित अन्नपानी धर्मबुद्धि से बनाया गया है, निषेध करने से उसको उसकी प्राप्ति नहीं होगी, उनके लाभ में विघ्न उपस्थित होगा अतएव 'पुण्य नहीं है' ऐसा भी नहीं कहना चाहिए ॥१९॥

उपसंहार करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—जे य दाणं पसंसंति' इत्यादि।

शब्दार्थ—'जे य दाणं पसंसंति—ये च दानं प्रशंसन्ति' जो दान की प्रशंसा करते हैं 'वहमिच्छंति पाणिणं—वधमिच्छन्ति प्राणिनाम्' वे प्राणियों के वधकी इच्छा करते हैं 'जे य णं पडिसेहंति—ये च तं प्रतिषेधन्ति' और जो दानका निषेध करता है 'ते वित्तिच्छेयं करेति—ते वृत्तिच्छेदं कुर्वन्ति' वे अन्यकी जीविका का छेदन करते हैं ॥२०॥

निषेध करतां सूत्रकार कहे छे के—जे प्राणियोने भाटे ते लोवोना उपमर्दन विगेरे दोषाथी दोषवाणा अन्नपाणी धर्म बुद्धिथी जनाववाभां आवेल छे, तेना निषेध करवाथी तेओने ते अन्न पाणीनी प्राप्ति थशे नही' तेना लाभमां विघ्न आवी जशे. तेथीज 'पुण्य नथी' तेम पणु कहेपु' न जेधये. ॥१९॥

उपसंहार करतां शास्त्रकार कहे छे के—'जे य दाणं पसंसंति' इत्यादि

शब्दार्थ—'जे य दाणं पसंसंति—ये च दानं प्रशंसन्ति' जेओ दाननी प्रशंसा करे छे 'वहमिच्छंति पाणिणं—वधमिच्छन्ति प्राणिनाम्' तेओ प्राणियोना वधनी छच्छा करे छे. 'जे य णं पडिसेहंति—ये च तं प्रतिषेधन्ति' अने जेओ दानने निषेध करे छे 'ते वित्तिच्छेयं करंति—ते वृत्तिच्छेदं कुर्वन्ति' तेओ भीजओनी आलुविकानुं छेदन करे छे. ॥२०॥

अन्वयार्थः—‘जे य दाणं पसं संति’ ये च दानम्—अन्नमलदान वह्नामृप-
कारीति कृत्वा प्रशंसन्ति-श्लाघन्ते (वदमिच्छन्ति प्राणिणं) ते प्राणिनां—जीवानां
वधं-प्राणातिपातमिच्छन्ति (जे य णं पडिसेहन्ति) ये च तादृशं दानादिकं प्रतिषे-
धन्ति-निषेधयन्ति (ने वित्तिच्छेयं करेति) ते प्राणिनां वृत्तिच्छेदं लाभान्तरायं
कुर्वन्तीति ॥२०॥

टीका—‘जे य’ ये च पुरुषाः ‘दाणं’ दानपत्रदानादीनाम् ‘पसंसंति’
प्रशंसन्ति—प्रशंसां कुर्वन्ति, ते ‘प्राणिणं’ प्राणिनाम् ‘वदमिच्छन्ति’ वधमिच्छन्ति,
यतस्तादृशपचनपाचनादिक्रिया क्रियया समुत्पद्यमानस्य दानस्य प्राणातिपातमन्त-
राऽनुपपत्तेः। जे य’ ये च ‘णं’ खलु तादृशं दानम् ‘पडिसेहन्ति’ प्रतिषेधन्ति।
ते तादृशप्राणिनाम् ‘वित्तिच्छेयं’ वृत्तिच्छेदनम्—लाभान्तरायम् ‘करे’ति’ कुर्वन्ति ॥

अन्वयार्थ—जो उस दान की प्रशंसा करते हैं, वे प्राणियों के वध
की इच्छा या समर्थन करते हैं और जो उस दान का निषेध करते हैं, वे
प्राणियों की जीविका का उच्छेद करते हैं अर्थात् उनके आहार पानी में
अन्तराय डालते हैं ॥२०॥

टीकार्थ—जो पुरुष अन्न पानी के उस दानकी प्रशंसा करते हैं, वे
प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं, क्योंकि पचन पाचन आदि क्रिया
करके तैयार किया गया वह आहार हिंसा के बिना हो नहीं सकता।
इस प्रकार उस दान की प्रशंसा करने से प्राणियों की विराधना की
भी प्रकारान्तर से प्रशंसा हो ही जाती है, और जो उस दान का प्रति-
षेध करते हैं, वे उन प्राणियों की आजीविका में विघ्न उपरिधत करते
हैं, जो उस दान पर जीवित हैं। अतएव जिस कर्म में पुण्य और पाप

अन्वयार्थ—जेओ अने दाननी प्रशंसा करे छे, तेओ प्राणियोना
वधनी धिच्छा अथवा समर्थन करे छे, अने जेओ दाननेा निषेध करे छे,
तेओ प्राणियोनी आलुविकाभा विघ्न करे छे, अर्थात् तेमना आहार पाणीमां
अन्तराय करे छे, ॥२०॥

टीकार्थ—जेओ अन्न पाणीना ते दाननी प्रशंसा करे छे, तेओ प्राणि-
योना वधनी धिच्छा करे छे, केमके पचन, पाचन विगेरे क्रिया करीने तैयार
करवाभां आवेद ते आहार हिंसा थया विना थछ शकते नथी तेओ रीते
ते दाननी प्रशंसा करवाथी प्राणियोनी विराधना (हिंसा)नी पणु प्रकारान्तरथी
प्रशंसा थछ न लय छे अने जे ते दाननेा निषेध करवाभां आवे तो,
तेओ जेवा प्राणियोनी आलुविकासां विघ्न रूप थाय छे, के जेओ ते दान

अयं करुणादानाभयदानविषयको निषेधो न विज्ञेयः, तयोः शास्त्रे विधेयत्वेन प्रतिपादनादिति ॥२०॥

तर्हि किं कर्तव्यं तत्राह—

मूलम्—दुहओ वि ते ण भासंति, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ।

आयं रयस्स हेच्चां णं, निव्वाणं पाउणंति ते ॥२१॥

छाया—द्विधाऽपि ते न भाषन्ते, अस्ति वा नास्ति वा पुनः ।

आयं हि रजसो हित्वा, निर्वाणं प्राप्नुवन्ति ते ॥२१॥

अन्वयार्थः—(ते दुहओ वि अत्थि वा नत्थि वा पुणो ण भासंते) ते साधवः द्विधापि अस्ति पुण्यं नास्ति वा पुण्यं पुनर्न भाषन्ते किन्तु (रयस्स) रजसः कर्मणः (आयं हेच्चा) आयं लाभं हित्वा—मौनेन त्यक्त्वा (ते निव्वाणं पाउणंति) ते अनवद्यभाषिणः निर्वाणं—मोक्षं प्राप्नुवन्तीति ॥२१॥

का सम्मिश्रण हो, उसका न विधान करना उचित है और न निषेध ही करना ॥२०॥

तो साधु को क्या करना चाहिए ? सो कहते हैं—‘दुहओ वि ते ण भासंति’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते दुहओ वि अत्थि वा नत्थि वा पुणो ण भासंति—ते द्विधापि अस्ति वा नास्ति वा पुनः न भाषन्ते’ साधु, उक्त दान से पुण्य होता है अथवा नहीं होता है इस प्रकार दोनों बातें नहीं कहते हैं ‘रयस्स—रजसः’ कर्मका ‘आयं हेच्चा—आयं हित्वा’ आना को छोड़ कर ‘ते निव्वाणं पाउणंति—ते निर्वाणं प्राप्नुवन्ति’ वे मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थ—ऐसी परिस्थिति में साधु पुण्य है अथवा पुण्य नहीं

पर श्रवतो डोय, तेथी जे कर्मभां पुण्य अने पापनुं सम्मिश्रण डोय तेनुं विधान करवुं ते योग्य नथी. तेमज निषेध करवे। ते पणु योग्य नथीज ॥२०॥

तो साधुअे शुं करवुं जेठअे ? ते भाटे कडे छे ई—‘दुहओ वि ते ण भासंति’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते दुहओ वि अत्थि वा नत्थि वा पुणो ण भासंति—ते द्विधापि अस्ति वा नास्ति वा पुनः न भाषन्ते’ साधुअे दान करवाथी पुण्य थाय छे, अथवा नथी थतुं आ प्रमाहेनी अन्ने प्रकारनी वात कडेवी न जेठअे. ‘रयस्स—रजसः’ कर्मना ‘आयं हेच्चा—आयं हित्वा’ आववाने छोडीने ‘ते निव्वाणं पाउणंति—ते निर्वाणं प्राप्नुवन्ति’ तेअे मोक्षने प्राप्त करे छे. ॥२१॥

अन्वयार्थ—अेवी परिस्थितिभां साधुअे पुण्य छे, अथवा पुण्य नथी

टीका—‘ते दृहओ वि’ ते—साधवः द्विधाऽपि—विधिनिषेधवाक्यरूपमुभय-
मपि ‘ण भासंति’ न भाषन्ते, ‘अत्थि वा’ अस्ति वा पुण्यम्, ‘नत्थि वा’ नास्ति
वा पुण्यमिति न भाषन्ते ते साधवः, ‘पुणो’ पुनश्च तथाविधोभयप्रकारकभाषणे
‘रयस्स’ रजसः—पापरूप ‘आय’ आयम्—आगमनकारणम् ‘हेचा’ हित्वा—अपनीय
‘ते’ ते—अनवद्यभाषणकर्तारो महापुरुषाः ‘निव्वाणं’ मोक्षम्—निरतिशयसुखात्मक-
मशेषकर्मक्षयरूपम् ‘पाउण्णति’ प्राप्नुवन्तीति ॥२१॥

मूलम्—निव्वणं परमं बुद्धा, णक्खत्ताणं वै चंदिमा ।

तंम्हा संया जेण दंते, निव्वणं संधेण सुंणी ॥२२॥

छाया—निर्वाणं परमं बुद्धाः, नक्षत्रेष्विव चन्द्रमाः ।

तस्मात्सदा यतो दान्तो, निर्वाणं साधयेन्मुनिः ॥२२॥

है, यह दोनों बातें नहीं कहते । वे कर्म के आश्रय को त्याग कर मौन
धारण करके—मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥२१॥

टीकार्थ—दान की विधि रूप या निषेध रूप यह दोनों बातें साधु
नहीं कहते हैं । साधु ‘पुण्य है’ अगर ‘पुण्य नहीं है’ ऐसा न कहे हिंसा
जनित दान का विधान करने में एवं निषेध करने में भी दोष लगता है ।
अतएव उसे दोनों में से एक बात भी नहीं कहनी चाहिए । दूरदर्शी
साधु को ऐसे अवसर पर मौन का ही आश्रय लेना चाहिए ।

इस प्रकार दोनों प्रकार से नहीं बोलने पर पाप के कारण का त्याग
कर महापुरुष निर्वाण को अर्थात् सर्वोत्तम सुखमय और समस्त कर्मों
के क्षयरूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥२१॥

‘ओ णन्ने वात कडेवी न जेधंओ. तेओ कर्माणा आश्रवणे त्याग करीने मौन
धारण करीने मोक्ष प्राप्त करे छे. ॥२१॥

टीकार्थ—दान की विधि रूप अथवा निषेध रूप ओ रीते णन्ने प्रकार की
बातें साधु कहेता नहीं. तेओ ‘पुण्य छे अथवा पुण्य थतुं नहीं’ तेम
न कडे हिंसा थी थनार दानतुं विधान करवा थी अने निषेध करवा थी पण
दोष लागे छे. तेथी न तेमणे णन्ने पैकी ओक पणु वात कडेवी न जेधंओ.
दूरदर्शी साधुओ ओवा अवसरे मौननो न आश्रय देवे जेधंओ.

आ रीते णन्ने तरक भाववा थी पापना कारणने त्याग करीने महा
पुण्य निर्वाणने अर्थात् सर्वोत्तम सुखमय अने सधणा कर्माणा क्षय स्वरूप
मोक्षने प्राप्त करे छे. ॥२१॥

अन्वयार्थः—(नक्षत्राणां चंदिमा च) नक्षत्राणां मध्ये चन्द्रमा इव (निव्वाणं परमं बुद्धा) निर्वाणं—मोक्षं परमं सर्वतः प्रधानम् ! इति मन्तार एव बुद्धाः—अवगततत्त्वास्ते एव प्रधानाः—लोके श्रेष्ठा भवन्ति, (तम्हा) तस्मात् (सया) सदा सर्वकालम् (जए) यतः—प्रयत्नशीलः (दंते) दान्तो वश्येन्द्रियः (मुणी) मुनिः (निव्वाणं संघए) निर्वाणम्—मोक्षं साधयेत् ॥२२॥

टीका—‘णक्षत्राणां नक्षत्राणां नक्षत्रेषु वा ‘चंदिमा च’ चन्द्रमा इव, यथा चन्द्रमाः, नक्षत्राणां मध्ये प्रधानः ‘निव्वाणं परमं बुद्धा’ निर्वाणम्—मोक्षं तदेव

‘निव्वाणं परमं बुद्धा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘नक्षत्राणां चंदिमा च—नक्षत्राणां चन्द्रमा इव’ जैसे नक्षत्रों में चन्द्रमा प्रधान है इसी प्रकार ‘निव्वाणं परमं बुद्धा—निर्वाणं परमं बुद्धाः’ निर्वाण को सबसे उत्तम मानने वाले पुरुष सबसे श्रेष्ठ है ‘तम्हा—तस्मात्’ इस कारण से ‘सया—सदा’ सर्वकाल ‘जए—यतः’ यत्नशील ‘दंते—दान्तः’ और जितेन्द्रिय ‘मुणी—मुनिः’ मुनि ‘निव्वाणं संघए—निर्वाणं साधयेत्’ मोक्षका साधन करे ॥२२॥

अन्वयार्थ—नक्षत्रों में चन्द्रमा के समान निर्वाण को सर्वप्रधान जानने वाले पुरुष ही उत्तम हैं । अतएव मुनि सदा यतनावान् । इन्द्रियों का दमन करता हुआ निर्वाण की साधना करे ॥२२॥

टीकार्थ—जैसे चन्द्रमा समस्त नक्षत्रों में प्रधान है, उसी प्रकार मोक्ष सबसे प्रधान है, ऐसे मानने वाले ज्ञानी पुरुष सबमें प्रधान हैं । जब कि

‘निव्वाणं परमं बुद्धा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘नक्षत्राणां चंदिमा च—नक्षत्राणां चन्द्रमा इव’ जेभ नक्षत्रोभां चंद्रमा प्रधान छे. जेभ प्रभाणु ‘निव्वाणं परम बुद्धा—निर्वाणं परमं बुद्धाः’ निर्वाणुने सौथी उत्तम मानवावाणो पुरुष सौथी श्रेष्ठ छे. ‘तम्हा—तस्मात्’ आकारणुथी ‘सया—सदा’ सर्वकाल ‘जए—यतः’ यत्नशील ‘दंते—दान्तः’ अने जितेन्द्रिय ‘मुणी—मुनिः’ मुनि ‘निव्वाणं—संघए—निर्वाणं साधयेत्’ मोक्षकुं साधन करे ॥२२॥

अन्वयार्थ—नक्षत्रोंमें चंद्रमा समान निर्वाणुने सर्वप्रधान मानवावाणो पुरुष उत्तम छे. तेथी जे मुनि सदा यातनावान् थर्ध इन्द्रियोनुं दमन करी निर्वाणुनी उपासना करे ॥२२॥

टीकार्थ—जेभ चन्द्रमा सधना नक्षत्रोभां मुख्य छे, जेभ प्रभाणु मोक्ष सौथी श्रेष्ठ छे. जेभ मानवावाणो ज्ञानीपुरुष सौथी श्रेष्ठ छे. ब्यारे मोक्ष

પરમ્-સર્વતઃ પ્રધાનમ્, इति मन्तार एव बुद्धाः-ज्ञातपरमार्थतत्त्वाः-सर्वेभ्यः
 प्रधाना भवन्ति, 'तम्हा' तस्मात् कारणात् 'सया' सदा सर्वकालम् 'दंते' दान्तः-
 इन्द्रियदमनात्, 'जए' यतः- प्रयत्नवान् 'मुणी' मुनिः-साधुः आरम्भसमारम्भ-
 जनितसावद्यकार्यमौनधारकः, 'निव्वाण' निर्वाण-मोक्षमेव 'संधए' साधयेत्
 -निर्वाणार्थमेव सर्वा अपि क्रियाः कुर्यात् इति ॥२२॥

सूक्ष्म-वज्जमाणाणं पाणाणं, किञ्चंताणं सकम्मुणा ।

આઘાહ સાહુ તં દીવં, પંતિટ્ટેસા પવુચ્ચઈ ॥૨૩॥

છાયા—ઉહ્યમાનાનાં પ્રાણાનાં કૃત્યમાનાનાં સ્વકર્મણા ।

આહ્યાતિ સાધુ તદ્ દ્વીપં પ્રતિષ્ઠૈષા હિ પ્રોચ્યતે ॥૨૩॥

મોક્ષ પ્રધાન અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ હૈ, इस् कारण स्वदैव इन्द्रियों का दमन करने
 के कारण दान्त यतनावान् और सावद्य कार्य में मौन धारण करनेवाला
 मुनि निर्वाण के लिए ही समस्त क्रियाएं करे । ॥२२॥

'वज्जमाणाणं पाणाणं' इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—'વજ્જમાણાણં-ઉહ્યમાનાનાં' મિથ્યાસ્વ કષાય આદિરૂપ
 ધારામાં વહે જાતે હુએ 'સકમ્મુણા કિચ્ચંતાણં-સ્વકર્મણા કૃત્યમાના-
 નામ્' તથા અપને કર્મસે કષ્ટ પાતે હુએ 'પાણિણં-પ્રાણિનાં પ્રાણિણોકે
 લિયે 'સાહુ તં દીવં આઘાહ-સાધુ તત્ દ્વીપં આહ્યાતિ' ઉત્તમ ચહ માર્ગ
 રૂપ દ્વીપ તીર્થક્કર કહતે હૈ 'એસા પતિટ્ટા પવુચ્ચઈ-એષા પ્રતિષ્ઠા પ્રોચ્યતે'
 યહી મોક્ષકા સાધન હૈ એસા વિદ્વાન્ કહતે હૈ ॥૨૩॥

પ્રધાન-શ્રેષ્ઠ છે, તેથી હંમેશાં ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવાને કારણે દાન્ત, યતના-
 વાન્ અને સાવધ કાર્યમાં મૌન ધારણ કરવાવાળા મુનિ નિર્વાણ માટે જ
 સઘણિ ક્રિયા કરે. ॥૨૨॥

'વજ્જમાણાણં પાણાણં' ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—'વજ્જમાણાણં-ઉહ્યમાનાનાં' મિથ્યાસ્વકષાય વિગેરે પ્રકારની
 ધારામાં વહી જતા એવા 'સકમ્મુણા કિચ્ચંતાણં-સ્વકર્મણા કૃત્યમાનાનામ્' તથા
 યોતાના કર્મથી હુઃખ પામતા 'પાણિણં-પ્રાણિનાં' પ્રાણિણો માટે 'સાહુ તં દીવં'
 આઘાહ-સાધુ તત્ દ્વીપં આહ્યાતિ' ઉત્તમ એવો આ જૈન માર્ગરૂપ દ્વીપ
 તીર્થકરો કહે છે. 'એસા પતિટ્ટા પવુચ્ચઈ-એષા પ્રતિષ્ઠા પ્રોચ્યતે' એજ મોક્ષનું
 સાધન છે. એ પ્રમાણે વિદ્વાન્ પુરૂષો કહે છે. ॥૨૩॥

अन्वयार्थः—(वज्रमाणाणं) मिथ्यात्वकषायादि धारायामुह्यमानानां नीयमानानाम् (सकम्पुणा किञ्चंताणं) स्वकर्मणा-स्वकर्म्मोदयेन कृत्यमानानां पीड्यमानानामशरणानाम् (पाणाणं) प्राणिनाम् (साहु तं दीवं आघाइ) साधु शोभनं तद्द्वीपम् आरुयाति-कथयति (एसा पतिट्टा) एषा सम्यग्ज्ञानदर्शनादि-साध्या मोक्षपाप्तिरेव प्रतिष्ठाः प्रोच्यते-प्रकर्षेण कथ्यते इति ॥२३॥

टीका—‘संसारसागरकल्लोलै मिथ्यात्वकषायादिभिरनवरतम् ‘वज्रमाणाणं’ उह्यमानानां संसारान्तरेव नीयमानानाम्, तथा-‘सकम्पुणा’ स्वकर्मणा-स्वसम्पादितदुष्कर्मणा ‘किञ्चंताणं’ कृत्यमानानाम्-पीड्यमानानाम् ‘पाणाणं’ प्राणिनां-जीवसमुदायानाम् ‘साहु’ साधु-शोभनम्, तद् ज्ञानादिकम् ‘दीवं’ द्वीप-मिव ‘आघाई’ आरुयाति-कथयति तीर्थकरादिः, यथा सागरे पतितपुरुषाणां तदीयजलेन इतस्ततो भ्रममाणानां द्वीपो-विश्रामस्थानम्, तथा संसारसागरे

अन्वयार्थ—मिथ्यात्व कषाय आदि की धारा में बहा कर ले जाये जाते हुए और अपने ही किये कर्मों के उदय से पीड़ित होते हुए प्राणियों के लिए तीर्थकर आदि शोभन द्वीप कहलाते हैं। सम्यग्दर्शन आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ॥२३॥

टीकार्थ—संसार सागर की मिथ्यात्व कषाय आदि लहरों द्वारा बहाये जाने वाले अर्थात् एक भव से दूसरे भवमें ले जाये जाने वाले तथा अपने द्वारा किये हुए दुष्कर्मों के दुर्विपाक से व्यथा पाने वाले संसार के जीवों के लिए तीर्थकर गणधर आदि महापुरुषों ने सम्यग्ज्ञान आदि को द्वीप के समान कहा है। जैसे समुद्र में गिरे हुए और उसकी-प्रबलतर- लहरों द्वारा इधर उधर बहाये जाने वाले पुरुषों के

अन्वयार्थ—मिथ्यात्व कषाय विगेरेनी धाराभां वडेवरावीने लधं जवाता अने पोताना ज कडेला उमेना उदयथी पीडा पामता प्राणियो भाटे तीर्थ-कर विगेरे शोभन द्वीप कडेवाय छे. सम्यग् दर्शन विगेरेथी मुक्तिनी प्राप्ति थाय छे. अेम ज्ञानीजने कडे छे. ॥२३॥

टीकार्थ—संसार सागरनी मिथ्यात्व, अविरति कषाय, विगेरे लडेरे (तरंगे)थी वडेवडाववाभां आवता अर्थात् अेक लवथी पीडा लवभां लधं जवाभां आवतार तथा पोतानाथी कडेला दुष्कर्मेना दुर्विपाकथी पीडा पाम-नारा संसारना श्रवे भाटे तीर्थकर, गणधर विगेरे मडा पुश्चेअे सम्यग् ज्ञान विगेरेने द्वीप-इप कडेल छे अेम समुद्रभां पडेला अने तेना प्रभण-भणवान् तरंगे द्वारा आम तेम वडेवाभां आवता पुश्चेने द्वीप विश्रांतिवुं

क्लिश्यमानानां पुरुषाणां त्राणकारणं सम्यग्दर्शनादिकमोक्षमार्ग एव, नाऽन्यः कश्चिदुपायः । एषा सम्यग्ज्ञानादिसाध्या मोक्षाऽवाप्तिरेव 'प्रतिष्ठा' प्रतिष्ठा-संसार भ्रमणविरतिलक्षणा 'पत्रुच्चर्द्द' प्रोच्यते-प्रकर्षेण तत्त्वज्ञै रुच्यते-प्रतिपाद्यते ॥२३॥

कथंभूतः साधुः आश्वासद्वीपः ? तत्राह-

मूढम्-आयगुप्ते सया दंते, छिन्नसोए अणासवे ।

जे धम्मं सुद्ध मक्खाइ, पडिपुन्नमणैलिसं ॥२४॥

छाया-आत्मगुप्तः सदा दान्तः, छिन्नस्रोता अनाश्रवः ।

यो धर्मं शुद्धमाख्याति, प्रतिपूर्णमनीदृशम् ॥२४॥

लिए द्वीप विश्रान्ति का स्थान होता है, उसी प्रकार संसार में क्लेश पाने वाले जीवों के लिए सम्यग्दर्शनादि मोक्ष मार्ग ही त्राण (रक्षा)का कारण है । इसके अतिरिक्त त्राण का अन्य कोई साधन नहीं है । सम्यग्दर्शन-ज्ञान आदि से होने वाली मोक्ष की प्राप्ति ही प्रतिष्ठा है, ऐसा तत्त्वज्ञ पुरुषों ने प्रतिपादन किया है ॥२३॥

कैसा साधु विश्रान्ति के लिए द्वीप के समान है, इस विषय में कहते हैं-'आयगुप्ते' इत्यादि ।

शब्दार्थ- 'आयगुप्ते-आत्मगुप्तः' अपने आत्मा को पापसे गोपन करनेवाला 'सया दंते-सदा दान्तः' तथा सदा जितेन्द्रिय होकर रहनेवाला 'छिन्न सोए-छिन्न स्रोताः' संसारकी मिथ्यात्व आदि धाराको तोडने-वाला तथा 'अणासवे-अनाश्रवः' आश्रव रहित 'जे-यः' जो पुरुष है

स्थान थाय छे, जेअ प्रमाणे संसारमां दुःख पाभवावाणा लुपेने भाटे सम्यक् दर्शन विगेरे मोक्षमार्गं अ त्राणु-(रक्षा)तुं कारणु छे. आ शिवाय त्र णु-रक्षानुं पीणु कंठं अ साधन नथी. सम्यक् दर्शन-ज्ञान, विगेरेथी यवा-वाणी मोक्षनी प्राप्ती अ प्रतिष्ठाइय छे तेम तत्त्वने लणुवावाणा पुरुषेअ प्रतिपादन कथुं छे. ॥२३॥

केवा साधु विश्रान्ति भाटे द्वीप जेवा छे, आ विषयमां कहे छे के- 'आयगुप्ते' इत्यादि

शब्दार्थ- 'आयगुप्ते-आत्मगुप्तः' चेताना आत्माने पापथी गोपन-रक्षणु करवावाणा 'सया दंते-सदा दान्तः' तथा सदा लुतेन्द्रिय भनीने रडेवा-वाणा 'छिन्नसोए-छिन्नस्रोताः' संसारनी मिथ्यात्व विगेरे धाराने तोडवा-वाणा तथा 'अणासवे-अनाश्रवः' आश्रव रहित 'जे-यः' जे पुरुष छे जेअ

अन्वयार्थः--(आयगुत्ते) आत्मगुप्तो मनोवाक्कायैः (सया दंते) सदा-सर्वकालं दान्तो वश्येन्द्रियः (छिन्नसोए) छिन्नस्रोताः-छिन्नानि कर्माश्रवस्रोतांसि येन स तथा, (अणासवे) अनाश्रव-निर्गतप्राणातिपातादिरूपास्रवद्वारः, इत्थंभूतः (जे) यः (पडिपुण्णं) प्रतिपूर्णम् (अणेलिसं) अनीदृशमुपमारहितम् (सुद्धं धम्मं अक्खाइ) शुद्धम्-दोषरहितं धर्म-श्रुतचारित्ररूपम् आरूपाति कथयति स आश्वास-द्वीपो भवतीति ॥२४॥

टीका--'आयगुत्ते' आत्मगुप्तः-मनोवाक्कायैर्गुप्त आत्मा यस्य स आत्म-गुप्तः । 'सया दंते' सदा दान्तः-वश्येन्द्रियः 'छिन्नसोए' छिन्नानि-नाशितानि संसारस्य स्रोतांसि-कर्मागमनमार्गरूपाणि येन स छिन्नस्रोताः । तथा-'अणासवे' अनाश्रवः-निर्गतः आश्रवः-प्राणातिपातादिकः कर्मागमनरूपो यस्मात् सोऽना-स्रवः, 'जे' यः-एवंभूतः सः 'सुद्धं' शुद्धम्-प्राणातिपातादिसमस्तदोषरहितम्

वही 'पडिपुण्णं-परिपूर्णं' परिपूर्ण 'अणेलिसं-अनीदृशम्' और उपमा-रहित सुद्धं धम्मं अक्खाइ-शुद्धं धर्मम् आख्याति' शुद्ध धर्मका कथन करता है ॥२४॥

अन्वयार्थ--जो आत्मा को गोपन करने वाला, इन्द्रियों को सदा वश में करने वाला, कर्म के स्रोतों-आश्रव द्वारों को निरुद्ध कर देने वाला, आश्रव से रहित जो मुनि परिपूर्ण अनुपम और शुद्ध धर्म का कथन करता है वही आश्वास का द्वीप रूप है ॥२४॥

टीकार्थ--मन वचन और काय से जिसका आत्मा गुप्ति युक्त है जो सदा जितेन्द्रिय है, संसार के कारण आश्रव द्वारों को रोकनेवाला और प्राणातिपात आदि कर्मके आगमन रूप आश्रव से रहित है वह

'पडिपुण्णं-प्रतिपूर्णम्' संपूष्य 'अणेलिसं-अनीदृशम्' अने उपमा विनासु 'सुद्धं धम्मं अक्खाइ-शुद्धं धर्मम् आख्याति' शुद्ध धर्मतुं कथन करे छे. ॥२४॥

अन्वयार्थ--जेओ आत्माने गोपन करवावाणा इन्द्रियोने सदा वशमां राभवावाणा कर्मांना स्रोतो-आश्रव द्वारेने रोक्वावाणा-आश्रवथी रहित जे मुनि परिपूष्य अनुपम अने शुद्ध धर्मतुं कथन करे छे. तेज आश्वासनां द्वीपइ छे. ॥२४॥

टीकार्थ--मन, वचन अने कायाथी जेओने आत्मा गुप्ति वाणो छे, जे इमेशां जितेन्द्रिय छे, संसारना कारणे जेवा आश्रव द्वारेने रोक्वावाणा अने प्राणातिपात विगेदे कर्मांना आगमन इप आश्रवथी रहित छे, ते साधु

‘पण्डिपुन्नं’ प्रतिपूर्णं सर्वविरत्याख्याम्—मोक्षगमनैककारणम् ‘अणोलिसं’ अनीदृशम्—अनन्यसदृशम् निरुपसमित्वर्थः ‘धर्मं’ धर्मम्—श्रुतचारित्ररूपम् ‘अवखाइ’ आख्याति—प्रतिपादयतीति । मनोवचनकायैरात्मनो रक्षकौ जितेन्द्रियः कषायनाशकः प्रतिरुद्धकर्मद्वार एवाऽनन्यसदृशं सर्वदोषरहितं सर्वतो विशुद्धं धर्ममाख्याति, स एव च आश्वासद्वीपो भविदु र्हतीति भावः ॥२४॥

मूलम्—तमेव अविजाणंता, अबुद्धा बुद्धमाणिगो ।

बुद्धा मोत्तिय मञ्जंता, अंते एए समाहिण ॥२५॥

छाया—तेमेवाऽविजानानाः, अबुद्धा बुद्धमानिनः ।

बुद्धाः स्म इति मन्यमाना अन्ते एते समाधेः ॥२६॥

साधु शुद्ध अर्थात् समस्त दोषों से रहित, प्रतिपूर्ण अर्थात् मोक्षप्राप्ति के असाधारण कारण सर्वविरति रूप, और जिसके समान कोई अन्य धर्म नहीं हैं, ऐसे श्रुतचारित्र धर्म (निरतिचार संयम)का कथन करता है ।

जो साधु मन वचन काय से आत्मा का रक्षक है, जितेन्द्रिय है, कषायों का विनाशक है, कर्मों के द्वार को रोकने वाला है, वही अनुपम, सर्व दोषों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध धर्म का प्रतिपादक होता है । वही संसारी जीवों के लिए द्वीप के समान है ॥२४॥

‘तमेव अविजाणंता’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तमेव अविजाणंता-तमेवमविजानानाः’ उस प्रतिपूर्ण धर्मको न जानते हुए ‘अबुद्धा बुद्धमाणिगो-अबुद्धा बुद्धमानिनः’ अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानने वाले ‘बुद्धा मोत्तिय मञ्जंता

शुद्ध अर्थात् सधना दोषोधी रहित प्रतिपूर्ण अर्थात् मोक्ष प्राप्तिना असाधारण कारण सर्वविरति रूप अने जेनी आदेशपर भीजे कोई धर्म नहीं अथवा श्रुतचारित्रधर्म (निरतिचार संयम) तुं कथन करे छे ।

जे साधु मन, वचन, अने कायाधी आत्माना रक्षक छे, जितेन्द्रिय छे, कषायोना नाश करवावाणा छे, कर्मोना द्वारने रोकवावाणा छे, तेज अनुपम, सर्व दोषोधी रहित अने सर्वथा विशुद्ध धर्मतुं प्रतिपादन करवावाणा होय छे, अथ संसारी जेवोने भाटे द्वीप सरभा छे ॥२४॥

‘तमेव अविजाणंता’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘तमेव अविजाणंता-तमेवमविजानानाः’ जे परिपूर्ण धर्मने न जाननारा ‘अबुद्धा बुद्धमाणिगो-अबुद्धा बुद्धमानिनः’ अज्ञानी होवा छतां पछे

अन्वयार्थ—(तमेव अविजाणंता) तमेव भूतं शुद्धमनीदृशं धर्ममविजानानाः (अबुद्धाबुद्धमाणियो) अबुद्धा अविवेकिनः बुद्धमानिनः स्वं पण्डितं मन्यमानाः (बुद्धामोत्तिय मन्नंत) बुद्धाः स्म इति मन्यमानाः (एए समाहिए अंते) एते समाधेः सम्यग्दर्शनाख्यात् अन्ते-दूरे वर्त्तन्ते इति ॥२५॥

टीका—‘तमेव’ तमेव भूतम् अतिविशुद्धम्-अनन्यसदृशं सर्वतः परिपूर्णं पूर्वोक्तं सर्वविरत्यादिकलक्षणं धर्मम् ‘अविजाणंता’ अविजानाना अविद्वांसः ‘अबुद्धा’ विवेकविकलाः, ‘बुद्धमाणियो’ बुद्धं पण्डितमात्मानं मन्यमानाः । ‘बुद्धामोत्तियमन्नंता’ वयं बुद्धाः-तरवज्ञाः स्म इति मन्यमाना एतादृशाः परदर्शनिनः ‘समाहिए’ समाधेः-भावस्वरूपसमाधे सम्यग्दर्शनसकाशात्, ‘एते’ एते-पूर्वोक्ताः परतीर्थिकाः, वस्तुतः ‘अंते’ अतिदूरे वर्त्तन्ते, पारमार्थिकस्य

-बुद्धाः स्म इति मन्यमाना’ ‘मैं ज्ञानी हूँ’ ऐसा मानने वाले ‘एए समाहिए अंते-एते समाधेः अन्ते’ पुरुष, समाधि अर्थात् भावसमाधि से दूर है ॥२५॥

अन्वयार्थ—जो इस प्रकार के शुद्ध और अनुपम धर्म को नहीं जानते, जो अज्ञानी हैं पर अपने को ज्ञानी मानते हैं, हम ज्ञानी हैं’ ऐसा बोलते हैं, ऐसे लोग भावसमाधि से दूर रहते हैं ॥२५॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त अत्यन्त विशुद्ध, अनुपम और परिपूर्ण सर्वविरति आदि धर्म को नहीं जानते हुए, विवेक रहित पुरुष अपने को पण्डित समझने वाले ‘हम तत्त्व के वेत्ता (जानकार) हैं’ ऐसा समझने वाले अन्यदर्शनी सम्यग्दर्शन रूप भावसमाधि से वस्तुतः दूर ही रहते हैं । इनमें अभिमान तो बहुत होता है परन्तु वे मोक्षके वास्तविक मार्ग

पैताने ज्ञानी मानवावाणो ‘बुद्धामोत्तिय मन्नंता-बुद्धा स्म इति मन्यमानाः’ हुं ज्ञानी छुं ओ प्रभाणे मानवावाणो ‘एए समाहिए अंते-एते समाधेः अन्ते’ पुइष सम धि अर्थात् भावसमाधिथी दूर छे. ॥२५॥

अन्वयार्थ—जेओ आ प्रकारना शुद्ध अने अनुपम धर्माने ज्ञानता नथी. जेओ अज्ञानी छे परतु पैताने ज्ञानी माने छे अने अमे अज्ञानी छीओ ओम जेले छे- तेवा लोके भाव समाधिथी दूर रहे छे. ॥२५॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त अत्यन्त विशुद्ध, अनुपम अने परिपूर्ण सर्वविरति विगरे धर्माने न ज्ञानतां, विवेक विनाना पुइष, पैताने पंडित मानवावाणो अने ‘हु तत्वने ज्ञानार छुं’ अर्थात् ‘तत्ववेत्ता’ छुं. ओवुं समजवावाणो अन्य दर्शनवाणो पुइष, सम्यग् दर्शन रूप भावसमाधिथी वस्तुतः दूर रह रहे छे. तेओमां अभिमान तो बहुत होय छे. परंतु तेओ मोक्षना

मोक्षकारणस्य स्वरूपं नैव जानन्ति, तस्मादिमे सर्वथैव मोक्षस्य दूरे
एव सन्ति ॥२५॥

मूलम्—ते य वीओदगं चैव, तमुद्दिस्सा य जं कडं।

भोच्चा ज्ञाणं झियायंति, अखेयन्ना असमाहिया ॥२६॥

छाया—ते च वीजोदकं चैव, तमुद्दिश्य च यत्कृतम्।

भुक्त्वा ध्यानं च ध्यायन्ति, अखेदज्ञा असमाहिताः। २६॥

अन्वयार्थः—(ते य वीओदगं चैव) ते च शाक्यादयः वीजोदकं बीजानि-
गोधूमादीनि तथा-शीतोदकम् (तमुद्दिस्सा य जं कडं) तमुद्दिश्य च यत् कृतं
तद्भक्षैराहारादिकं निष्पादितम् (भोच्चा) भुक्त्वा (ज्ञाणं झियायंति) ध्यानम्-आर्त्त-

के, स्वरूप को, नहीं जानते। इस कारण वे मोक्ष से दूर ही रहते हैं ॥२५॥

‘ते य वीओदगं चैव’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘ते य वीओदगं चैव-ते च वीजोदकं चैव’ वे बीज और
कच्चा जल ‘य तमुद्दिस्स जं कडं-तमुद्दिश्य च यत्कृतम्’ तथा उनके
लिये जो आहार बनाया गया है ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ उसको भोगते हुए वे
‘ज्ञाणं झियायंति-ध्यानं ध्यायन्ति’ आर्त्तध्यान ध्याते हैं ‘अखेयन्ना-अखे
दज्ञाः’ धर्म के ज्ञान से रहित और ‘असमाहिया-असमाहिता’
समाधिसे दूर हैं ॥२६॥

अन्वयार्थ—वे शाक्य तथा दण्डी आदि सचित्त बीजों को, जलको
तथा उनके लिए बनाये गये आहार आदि को भोग कर आर्त्तध्यान

वास्तविक मार्गने अर्थात् वास्तविक स्वरूपने लक्ष्यता नथी ते कारणथी तेओ
भोक्षथी दूर रडे छे ॥२५॥

‘ते य वीओदगं चैव’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते य वीओदगं चैव-ते च वीजोदकं चैव’ तेओ भी अने कायुं
पाणी ‘य तमुद्दिस्स जं कडं-तमुद्दिश्य च यत्कृतम्’ तथा तेभने भाटे ले आडे र
भनाववामां आवेद छे. ‘भोच्चा-भुक्त्वा’ तेने लोगवीने तेओ ‘ज्ञाणं झिया-
यंति-ध्यानं ध्यायन्ति’ आर्त्तध्यान करे छे. तेओ ‘अखेयन्ना-अखेदज्ञाः’ धर्मना
ज्ञानथी रहित अने ‘असमाहिया-असमाहिताः’ समाधिथी दूर छे ॥२६॥

अन्वयार्थ—ते शाक्य अथवा दण्डी विगेरे सचित्त भीने लक्षने तथा
तेभने भाटे भनाववामां आवेद आहार विगेरेने लोगवीने आर्त्तध्यान करे
छे, पारका दुःखने न समञ्जवावाणा तेओ भोक्षमार्गथी दूर रडे छे. ॥२६॥

ध्यानं ध्यायन्ति (अखेयन्ना) अखेदज्ञा-परदुःखमजानानाः (अममाहिया) अम
माहिताः-मोक्षमार्गाद् दूरे वर्तन्ते इति ॥२६॥

टीका--'ते य' ते च-पूर्वोक्ता वादिनो बौद्धादयः-जीवाऽजीवपदार्थ-
स्वरूपान् परमार्थतः-अजानानाः (बीओदगं चैव) बीजोदकमेव-बीजानि-शालि-
गोमधूमादीनि, उदकानि च-सचित्तजलानि अत्रैव शब्दोऽप्यर्थकः, तथा च
'तमुद्दिस्साय' तानुद्दिश्य तदनुयायिभिर्गृहस्थैः 'जं कडं' यत्कृतम्, आहारपाना-
दिकम्, तत्सर्वमन्नं शीतजलादिकं च, तदपि भोच्चा' भुक्त्वा तदनन्तरम्-सात-
कृद्धयादि गौरवासक्ताः पुनस्तदवाप्त्यर्थम् 'झाणं' ध्यानम्-आर्त्तम् 'झियायंति'
ध्यायन्ति, आधाकर्मिकं सावधमाहारमभ्यवहृत्य, पुनः सातकृद्धिरसगौरवमाप्त्यर्थं
ध्यानम्-आर्त्तरीद्रादिकं ध्यायति, न हि तद्दधानमैहिकसुखैषिणां दासीदास-
धनधान्यादिपरिग्रहवतां तेषां धर्मध्यानं भवति तदुक्तम्-

'ग्रामक्षेत्रगृहादीनां, गवां प्रेष्य जनस्य च।

यस्मिन् परिग्रहो दृष्टो ध्यानं तत्र कुतः शुभम् ॥१॥

ध्याते हैं। परकीय पीड़ा को न जानने वाले वे मोक्षमार्ग से दूर
रहते हैं ॥२६॥

टीकार्थ--जीव अजीव आदि तत्त्वों को पारमार्थिक रूपसे नहीं
जानते हुए पूर्वोक्त बौद्ध तथा दण्डी आदि वादी सचित्त बीजों का,
सचित्त जल का तथा भक्तों द्वारा उन्हीं के उद्देश्य से बनाये गये आहार
आदि का उपभोग करते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए आर्त्तध्यान
करते हैं अथवा उद्दिष्ट आहार आदि का सेवन करके मान प्रतिष्ठा
प्राप्त करने के लिए आर्त्त रीद्र आदि ध्यान ध्याते हैं। वस्तुतः उन धन-
र्थियों का वह ध्यान धर्मध्यान नहीं होता है। कहा भी है--ग्रामक्षेत्र
गृहादीनां' इत्यादि।

जिसमें ग्राम, क्षेत्र, गृह, गौ, मृत्यजन आदि का परिग्रह देखा
जाता है, वहाँ शुभ ध्यान कैसे हो सकता है ॥१॥

'टीकार्थ--श्रुव, अश्रुव विगेरे तत्त्वाने परमार्थिक, पण्णाथी न लक्ष्मिता
अथवा पूर्वोक्त बौद्धो तथा दण्डीयो विगेरे वादवाणा सचित्त भीजेनो, सचित्त
पण्णीनो, तथा लक्ष्मिणे तेमने उद्देशीने अनाववाभां आवेल आहार विगेरेनो
उपभोग करे छे. अने तेनी प्राप्ति भटे-आर्त्तध्यान अने रीद्र विगेरे ध्यान
धरे छे. अरीरीते ते धननी क्षमता वाणाओतुं ते ध्यान धर्मध्यान होतुं
नथी उल्लुं पण्णु छे के-'ग्रामक्षेत्रगृहादीनां' इत्यादि जेभां गाम, क्षेत्र, घर,
गाथो, सेवक वर्ग, विगेरेनो परिग्रह जेवाभां आवे छे. त्यां शुभध्यान
केवी रीते थछ शके ? ॥१॥

अपिच—‘मोहस्यायतनं घृतेरपचयः शान्तेः प्रतीपो विधि,
 वर्षाक्षेपस्य सुहृन्मदस्य भवनं पापस्य वासो निजः ।
 दुःखस्य प्रभञ्जः सुखस्य निधनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः,
 पाज्ञस्यापि परिग्रहो ग्रह इव क्लेशाय नाशाय च ॥१॥ इति ।

और भी कहा है—‘मोहस्यायतनं घृतेरपचयः’ इत्यादि ।

यह परिग्रह मोह ममता का घर है, धैर्य को क्षीण करने वाला है, शान्ति का शत्रु है, चित्तविक्षेप का सखा है, मद उन्माद का भवन है, पाप का निजी निवास स्थल है, दुःखों का उत्पत्ति स्थान है और सुख और ध्यान का विनाश करनेवाला है । यह कष्टकारी वैरी है । उत्कृष्ट बुद्धि शालीके लिए भी यह क्लेशकारी और नाशकारी ही सिद्ध होता है ॥२॥

इस प्रकार जी पचन पाचन आदि क्रियाओं में प्रवृत्त हैं और उन्हीं की ओर जिनकी नजर लगी रहती है, उनमें शुभ ध्यान की संभावना भी कैसे की जा सकती है ? वे अखेदज्ञ हैं अर्थात् हिंसा आदि में पर पीड़ा होती है । राग के कारण शयन आसन आदि को भी शुभ ध्यान का कारण मानते हैं । ‘कलिकक’ ऐसा दूसरा नाम देकर मांस को भी भक्षण करते हैं । इसके अतिरिक्त संघ के लिए किये जाने वाले आरंभ को निर्दोष मानते हैं । किन्तु ऐसा मान लेने से ही निर्दोषता सिद्ध

णीजुं पणु कलुं छे के—‘मोहस्यायतनं घृतेरपचयः’ इत्यादि

आ परिग्रह मोह, ममता, घर छे. धैर्यको नाश करवावाणो छे. शान्तिको शत्रु छे, चित्तविक्षेपको मित्र छे, मद अने उन्मादतुं लवन छे. पापतुं निजनिवास स्थान छे. दुःखोतुं उत्पत्ति स्थान छे, अने सुख अने ध्यानको नाश करवावाणो छे, आ कष्टकारक वैरी छे, उत्तम बुद्धिशालीने भाटे पणु आ क्लेशकर अने नाशकारी न सिद्ध थाय छे. ॥२॥

आ रीते जे पचन पाचन विगेरे क्रियाओमां प्रवृत्त थयेत छे, अने ते तस्के जेनी नजर लागेवी छे, तेमां शुभ ध्याननी संभावना पणु केवी रीते करवामां आवे छे ? तेओ अखेदज्ञ छे, अर्थात् हिंसा विगेरेमां अन्यने पीडा थाय छे, रागने कारणे शयन आसन विगेरेने पणु शुभ ध्यानतुं कारण माने छे.

‘कलिकक’ ओतुं णीजुं नाम आपीने मांसतुं पणु लक्षणु करे छे, आ शिवाय संघने भाटे करवामां आवनारा आरंभने निर्दोष माने छे. परंतु तेम मानवाथी न निर्दोषपणुं सिद्ध थतुं नथी. आवा अशुभ ध्यानवाणा

मूलम्—जहा ढका य कंका य, कुलला मग्गुका सिही ।

मच्छेसणं झियायंति, झाणं ते कलुसाधमं ॥२७॥

छाया—यथा ढङ्काश्च कङ्काश्च, कुररा मद्गुकाः शिखिनः ।

मत्स्यैषणं ध्यायन्ति, ध्यानं तत्कलुषाधमम् । २७॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा—येन प्रकारेण (ढंकाय कंकाय कुलला मग्गुका सिही) ढङ्काश्च कङ्काश्च कुरराः मद्गुकाः शिखिनः—एते पक्षिविशेषा जलाशयाश्रयाः

नहीं हो जाती। ऐसे अशुभ ध्यानी मोक्षमार्ग रूप भावसमाधि से रहित होते हैं अर्थात् मोक्षमार्ग से दूर और दूरतर ही रहते हैं।

आशय यह है कि बीजों को, सचित्त जल को एवं अपने लिए बनाये गये आहार को भोगने वाले आर्त्तध्यान करते हुए भावसमाधि से अत्यन्त दूर ही रहते हैं ॥२६॥

‘जहा ढका य कंका य’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा—यथा’ जिस प्रकारसे ‘ढंकाय कंकाय कुलला-मग्गुका सीही—ढंकाश्च कंकाश्च कुररा मद्गुकाः’ शिखिनः’ ढंका, कंका, कुररा, जलमुर्गा और शिखि नामके जलचर पक्षिविशेष ‘मच्छेसणं कलुसाधमं झाणं झियायंति—मत्स्यैषणं कलुषाधमं ध्यानं ध्यायंति’ मछली पकड़नेके बुरे विचारमें तत्पर रहते हैं ॥२७॥

अन्वयार्थ—जिस प्रकार ढका, कंका, कुररा, मद्गुका और शिखी

मोक्षमार्ग रूप भाव समाधिथी रहित थाय छे. अर्थात् मोक्षमार्गथी हूर अने हूरतर ज रहै छे.

कुछेवाने आशय अे छे के—भीजे ने, तथा सचित्त पाणीने, अने पीताने भाटे अनाववाभा आवेल—आवारने उपक्षोग करवावाजा आर्त्तध्यान करता थंका ल व समाधिथी अत्यंत हूर ज रहै छे ॥२६॥

‘जहा ढंकाय कंकाय’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा—यथा’ जे प्रभाषे ‘ढंकाय कंकाय कुलला मग्गुका सीही—ढंकाश्च कंकाश्च कुररा मद्गुकाः शिखिनः’ ढंका, कंका, कुररा, जलमुर्गा अने शिखि नामका जलचर पक्षि विशेष ‘मच्छेसणं कलुसाधमं झाणं झियायंति—मत्स्यैषणं कलुषाधमं ध्यानं ध्यायन्ति’ भाषला पकड़वाना अराथ विचारमां तत्पर रहै छे ॥२७॥

अन्वयार्थ—जे रीते ढंका, कंका, कुररा मद्गुका अने शिखी नामका

(મચ્છેસણં વલુસાધમં જ્ઞાણં ક્ષિયાયંતિ) મત્સ્યેષણં-મત્સ્યપ્રાપ્તિરૂપં કલુપમધમં ધ્યાનં ધ્યાયન્તિ તથા-एतेऽपीति ॥૨૭।

ટીકા—‘જહા’ યથા-એન પ્રકારેણ ‘ઢંકા’ ઢંકાઃ-ઢંકનામકાઃ પક્ષિણઃ, ચ ‘કંકા’ કંકાઃ-તન્નામકાઃ, તથા-‘કુલ્લા’ કુરરાઃ, ‘મદ્ગુકા’ મદ્ગુકાઃ ‘સિહી’ શિખિનઃ જલકુલ્કુટાઃ एतન્નામાનો જલાશયનિવાસિન આમિપજીવિનઃ પક્ષિણ-एते ‘મચ્છેસણં’ મત્સ્યેષણં-મત્સ્યાન્વેષણં મત્સ્યાનાં મારણરૂપમ્ ‘કલુસાધમં’ કલુસાધમં-કુલ્લિસતમેવ ‘જ્ઞાણં’ ધ્યાનમ્ ‘ક્ષિયાયંતિ’ ધ્યાયન્તિ, इति દૃષ્ટાન્ત શ્લોકોઽયમ્, દૃષ્ટાન્તેન નિરૂપ્યમાણોઽર્થઃ સૌકર્યેણ અધુદ્ધો ભવતીતિ મત્સ્યા-દૃષ્ટાન્તઃ પ્રદર્શિતઃ । યથા તેષાં કંકાદીનાં ધ્યાનં-મત્સ્યવધાત્મકસાવધવ્યાપારત યાઽતિ કલુપમ્, તથા-आर्त्तरीद्रध्यानरूपतया चाधमं ध्यानं भवतीति ॥૨૭॥

નામક યહ જલાશય કે આશ્રિત પક્ષી મછલિયોં કી પ્રાપ્તિ કા અધમ ધ્યાન કરતે રહતે હૈં, ડસી પ્રકાર યે ખી અશુભ ધ્યાન મેં લીન રહતે હૈં ॥૨૭॥

ટીકાર્થ--ઢંક, કંક, કુરર, મદ્ગુક ઓર શિખી-જલકુલ્કુર યે પક્ષિયોં કે નામ હૈં જો જલાશય કે સહારે રહતે હૈં । યે પક્ષી નિરન્તર મછલિયોં કે અન્વેષણ ઓર મારણ કા હી અત્યન્ત કલુષિત ધ્યાન કિયા કરતે હૈં । યહ દૃષ્ટાન્ત પ્રતિપાદક શ્લોક હૈ, દૃષ્ટાન્ત કે દ્વારા પ્રરૂપિત અર્થ સુગમતા સે સમજ્ઞ મેં આ જાતા હૈ, ઈસા માન કર દૃષ્ટાન્ત પ્રદર્શિત કિયા ગયા હૈ ।

આશય યહ હૈ કિ જૈસે ઢંક કંક આદિકા ધ્યાન મત્સ્યવધ રૂપ સાવધ વ્યાપારમય હોને સે અધમ હૈ, ડસી પ્રકાર ડનકા ધ્યાન ખી આર્ત રોદ્ર રૂપ હોને સે અધમ હૈ ॥૨૭॥

જલાશ્રયને આશ્રયે રહેવાવાળા પક્ષિઓ માછલીયોની પ્રાપ્તિનું અધમધ્યાન કરે છે, એજ રીતે તેઓ પણ અશુભ ધ્યાનમાં લીન રહે છે ॥૨૭॥

ટીકાર્થ--ઢંક, કંક, કુરર, મદ્ગુક, અને શિખી આ પક્ષિયોના નામો છે. કે જે જલાશયોના આશ્રયથી રહે છે. આ પક્ષિયો કાયમ માછલિયોનું અન્વેષણ-શોધન અને મારણ-મારવાનું જ અત્યંત મલિન ધ્યાન કર્યા કરે છે. આ દૃષ્ટાંત પ્રતિપાદન કરવાવાળો શ્લોક છે. દૃષ્ટાન્ત દ્વારા બતાવેલ અર્થ સુગમ પણુથી સમજવામાં આવી જાય છે. તેમ માનીને દૃષ્ટાંત બતાવવામાં આવેલ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે--એમ ઢંક, કંક વિગેરેનું ધ્યાન મત્સ્યવધ રૂપ સાવધ વ્યાપારમય હોવાથી અધમ છે, એજ પ્રમાણુ તેઓનું ધ્યાન પણુ આર્ત અને રોદ્રરૂપ હોવાથી અધમજ છે. ॥૨૭॥

मूलम्—एवं तु समणा एगे, मिच्छद्दिट्ठी अणारिया ।

विसएसणं झियायंति, कंका वा कलुसाहमा ॥२८॥

छाया—एवं तु श्रमणा एके, मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

विषयैषणं ध्यायन्ति, कङ्का इव कलुषाधमाः ॥२८॥

अन्वयार्थः—(एवं तु) एवम्-अमुना प्रकारेण तु (मिच्छद्दिट्ठी अणारिया) मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः (एगे समणा) एके श्रमणाः शाक्यादयः (विसएसणं झियायंति) विषयैषणं शब्दादीनां प्राप्तिरूपं ध्यायन्ति ते (कंका वा कलुसाहमा) कङ्काः-कङ्कादिपक्षिण इव कलुषाधमाः—कलुषाधमध्यानध्यायिनो भवन्तीति ॥२८॥

टीका—‘एवं तु’ एवं तु—यथा कङ्कादय आर्त्तरौद्रध्यानं ध्यायन्ति तथा ‘मिच्छद्दिट्ठी’ मिथ्यादृष्टयः ‘अणारिया’ अनार्याः—आरम्भपरिग्रहवत्त्वात् ‘एगे’ एके

‘एवं तु समणा एगे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवंतु-एवंतु’ इसी प्रकार ‘मिच्छद्दिट्ठी अणारिया—मिथ्या दृष्टयोऽनार्याः’ मिथ्या दृष्टी और अनार्य ‘एगे समणा—एके श्रमणाः’ कोई श्रमण ‘विसएसणं झियायंति—विषयैषणं ध्यायन्ति’ विषय प्राप्ति का ध्यान करते हैं ‘कंका वा कलुसाहमा—कङ्का इव कलुषाधमाः’ वे कंक पक्षीके जैसे पापी एवं अधम प्रकार का है ॥२८॥

अन्वयार्थ—इसी प्रकार कोई कोई मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण शाक्यादि विषयैषणा अर्थात् कामभोगों की प्राप्तिका ध्यान करते रहते हैं । वे कंक पक्षी के समान कलुषित और अधम होते हैं ॥२८॥

टीकार्थ—जैसे कंक आदि पक्षी आर्त्त रौद्र ध्यान करते हैं, उसी

‘एवंतु समणा एगे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘एवं तु-एवं तु’ आज प्रमाणे ‘मिच्छद्दिट्ठीअणारिया—मिथ्या दृष्टयोऽनार्या’ मिथ्या दृष्टिवाणाम्। अने अनार्थ एवा ‘एगे समणा—एके श्रमणा.’ कोर् श्रमणु ‘विसएसणं झियायति—विषयैषणं ध्यायन्ति’ विषय प्राप्तिनु ध्यान करे छे. कंकावा कलुसाहमा—कङ्का इव कलुषाधमाः’ तेम्। कंक पक्षिणी जेम पापी अने अधम कोटिना छे ॥२८॥

अन्वयार्थ—आज प्रमाणे कोर् कोर् मिथ्या दृष्टि अनार्थ श्रमणु शाक्यादि विषयैषणा अर्थात् कामलोगोनी प्राप्तिनु ध्यान करता रहे छे. तेम्। कंक पक्षिणी जेम कलुषित तथा अधम डोय छे ॥२८॥

टीकार्थ—जेम कंक कंक विगेरे पक्षियो आर्त्त अने रौद्र ध्यान करे छे,

केचित् 'समणा' श्रमणाः—शाक्यादयः 'विसएसणं' विषयैषणम्—विषयाणां शब्दा-
दिकामभोगानाम्—एषणं प्राप्तिमेव 'झियारंति' ध्यायन्ति—विषयानेव ध्यायन्ति,
इमे आर्त्तरौद्रध्यायिन एव सन्ति, अत एते 'कंका वा' कङ्का इव—मत्स्यैषिणः—
कङ्कपक्षिण इव 'कलुसाहमा' कलुषाधमाः—कलुषाः कलुषचित्तवृत्तिकावात्, अत-
एव अधमाः सन्ति । यथा—कङ्कादयः पक्षिणो जलाश्रये निवसन्तः मत्स्यान्वेषण-
परा अधमाः सन्ति, तथा—दण्डिनः शाक्यादयोऽपि विषयान्वेषणपराः कलुष-
वृत्तिकृत्वेन अधमध्यानवन्तः सन्तीति भावः ॥२८॥

मूलम्—सुद्धं समगं विराहिता, इह मंगे उ दुम्मई ।

उम्मगगतां दुक्खं, धायेमंसति तं तंहा ॥२९॥

छाया—शुद्धं मार्गं विराध्य, इह एके तु दुर्मतयः ।

उन्मार्गगता दुक्खं, घातमेव्यन्ति तत्तथा ॥२९॥

प्रकार मिथ्यादृष्टि और आरंभ परिग्रहवान् होनेके कारण अनार्य कोई
कोई श्रमण, जैसे शाक्य आदि, शब्दादि कामभोगों की प्राप्ति ही
ध्यान किया करते हैं। वे आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान करने वाले हैं, अत
एव कंक पक्षी के समान कलुषित चित्तवृत्ति वाले होने के कारण कलु-
षित हैं और इसी कारण अधम हैं ।

तात्पर्य यह है कि जैसे कंक आदि पक्षी जलाशय पर रहते हुए
मछलियों की ही खोज में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार शाक्य आदि भी
विषयोंके अन्वेषण में तत्पर तथा कलुषित वृत्ति वाले होने से अधम हैं । २८।

એજ પ્રમાણે મિથ્યા દૃષ્ટિવાળા અને આરંભના પરિગ્રહ વાળા હોવાના કારણે
અનાર્ય એવા કોઈ કોઈ શ્રવણ, જેમકે—શક્ય વિગેરે શબ્દાદિ કામભોગોની
પ્રાપ્તિનું જ ધ્યાન કર્યો કરે છે. તેઓ આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન કરવા-
વાળા છે. તેથી જ કંક પક્ષિની જેમ મલિન ચિત્તવૃત્તિ વાળા હોવાના કારણે
કલુષિત છે. અને તેજ કારણથી અધમ છે,

તાત્પર્ય એ છે કે—જેમ કંક વિગેરે પક્ષિયો જલાશય પર, રહેતા થકા
માછલિયોની જ શોધમાં તત્પર રહે છે, એજ પ્રમાણે શાક્ય વિગેરે પણ
વિષયોના અન્વેષણમાં તત્પર તથા કલુષિત—મલિન વૃત્તિવાળા હોવાથી
અધમ છે. ॥૨૮॥

अन्वयार्थः—(इह) इह-अस्मिन् लोके (एगे उ दुम्मई) एके तु दुर्मतयः—
शाक्यादयः (सुद्धं मग्गं विराहित्ता) शुद्धं निर्दोषं मार्गं सम्यग्दर्शनादिरूपं विराध्य-
दूषयित्वा (उम्मग्गगता) उन्मार्गगताः—संसारावतरणरूपेण प्रवृत्ताः (दुक्खं घायं
ते तथा एसंति) दुःखमष्टप्रकारकं कर्म तथा तत् घातं मरणम् एष्यन्ति—
प्राप्स्यन्तीति ॥२९॥

टीका—‘इह’ इह-अस्मिन् लोके मोक्षमार्गप्ररूपणे वा ‘एगे’ एके शाक्या-
दयः, ‘दुम्मई’ दुर्मतयः—दुष्टा—सावधव्यापारोपादानतया मतिर्येषां ते दुर्मतयः—

‘सुद्धं मग्गं विराहित्ता’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोकमें ‘एगे उ दुम्मई—एके तु दुर्मतयः’
कोई दुर्मति पुरुष ‘सुद्धं मग्गं विराहित्ता—शुद्धं मार्गं विराध्य’ शुद्ध
मार्ग को दूषित करके ‘उम्मग्गगता—उन्मार्गगताः’ उन्मार्ग में प्रवृत्ति
शील बनते हैं ‘दुक्खं घायं ते तथा एसंति—दुःखम् घातम् तत्तथा
एष्यन्ति’ अतः वे दुःख एवं नाशकी प्रार्थना करते हैं ॥२९॥

अन्वयार्थ—इस लोक में कोई कोई दुर्बुद्धि शाक्यदि शुद्ध मार्ग की
विराधना करके अर्थात् उसे दूषित करके या छोड़करके उन्मार्ग में संसार
के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, वे दुःखको तथा मृत्यु को प्राप्त होंगे ॥२९॥

टीकार्थ—इस लोक में अथवा मोक्षमार्ग की प्ररूपणा में, कोई कोई
शाक्य आदि सावध व्यापार को स्वीकार करने की बुद्धि वाले होने से

‘सुद्धं मग्गं विराहित्ता’ ध्यादि

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमां ‘एगे उ दुम्मई—एके तु दुर्मतयः’ के
दुर्मतिवाणे। पुरुष ‘सुद्धं मग्गं विराहित्ता—शुद्धं मार्गं विराध्य’ शुद्ध मार्गने
दूषित करीने उम्मग्गगता—उन्मार्गगताः’ उन्मार्गमां प्रवृत्तिवाणा अने छे,
‘दुक्खं घायं ते तथा एसंति—दुःखम् घातम् तत्तथा एष्यन्ति’ तेथी तेओ दुःख
अने नाशनी प्रार्थना करे छे ॥२९॥

अन्वयार्थ—आ लोकमां केओ केओ दुर्बुद्धि शाक्य विगेरे शुद्ध मार्गनी
विराधना करीने अर्थात् तेने दोषवाणे अतावीने अथवा तेने छोडिने उन्-
मार्गमां—संसारना मार्गमां प्रवृत्त थाय छे तेओ दुःखने तथा मरणने
प्राप्त करेओ ॥२९॥

टीकार्थ—आ लोकमां अथवा मोक्ष मार्गनी प्ररूपणांमां केओ केओ शाक्य
दंडी विगेरे सावध व्यापारने स्वीकार करवानी बुद्धि वाणा होवाथी दुर्मति

महामोहाकुलितान्तरात्मानः 'शुद्धं' शुद्धं-विशुद्धं-संशयादिदोषवर्जितम् 'मार्गं' मार्गम् मोक्षजनकं सम्यग्दर्शनादिकं भावसमाधिपर्यायम् 'विराहित्वा' विराध्य, असन्मार्गपरूपणद्वारेण दूषयित्वा तस्मिन् दोषमारोप्य 'उन्मार्गगता' उन्मार्गगताः-उन्मार्गेण विपरीतमार्गेण संसारब्रुडनरूपेण गताः-प्रवृत्ताः 'दुःखं' दुःखम्-दुःखजनकमष्टविधं कर्म, तथा-'घातं' घातं-विनाशं-स्वात्मविनाशम् 'तथा' तथा-धर्मविराधनया पुनरुन्मार्गगमनं च 'एसंति' एषन्ते-गवेपयन्ति, दुःखं-मरणं च सहस्रशः-प्रार्थयन्तीति । इह जगति शुद्धमार्गं विराध्य प्रतिकूलमार्गं प्रवृत्ताः शाक्यादयः-दुःखं मृत्युं च शतशो गच्छन्तीति भावः ॥२९॥

धर्मति : अर्थात् महामोह से व्याकुल अन्तरात्मा वाले, शुद्ध अर्थात् संशय विपरीत और अनध्यवसाय आदि दोषों से रहित सम्यग्दर्शनादि मोक्षमार्ग को, जिसे भावसमाधि भी कहते हैं, विरोधित करते हैं अर्थात् असन्मार्ग की प्ररूपणा करके उसे दूषित सा करते हैं, क्योंकि जो स्वयं निष्कलंक है, उसमें दोष का होना संभव नहीं है । वे उसमें दोष का आरोपण करके विपरीत मार्ग को अर्थात् संसार में डूबने के मार्ग को प्राप्त हैं । ऐसा करके वे आत्मविनाश की तथा धर्मकी विराधना करने के कारण मरण की प्रार्थना करते हैं ।

तात्पर्य यह है कि इस जगत् में शुद्ध मार्ग की विराधना करके प्रतिकूल मार्गमें प्रवृत्तिशील शाक्य आदि शतशः दुःख और मरण को प्राप्त होते हैं ॥२९॥

अर्थात् महा मोहथी व्याकुण अंतरात्मावाणा, शुद्ध अर्थात् संशय, विपरीत अने अनध्यवसाय विगेरे दोषोथी रक्षित सम्यग् दर्शन विगेरे मोक्ष मार्गने के अने भावसमाधि पणु कडे छे, तेने विराधित करे छे, अर्थात् असन्मार्गनी प्ररूपणा करीने तेने दोषवाणे। डोय तेम अतावे छे, केमके अ स्वयं निष्कलंक छे, तेमां दोषना डोवाने। संभव रहेने। नथी तेओ तेमां दोषनुं आरोपणु करीने विपरीत मार्गने अर्थात् संसारमां डूषवाना मार्गने प्राप्त करे छे. तेम करीने तेओ आत्मविनाशनी तथा धर्मनी विराधना करवाना कारणे भरषुनी अ प्रार्थना करे छे.

कडेवानुं तात्पर्य अे छे के—आ अगतमां शुद्ध मार्गनी विरधना करीने प्रतिकूल मार्गमां प्रवृत्त अेवा शाक्य वंडी विगेरे सेकडे। दुःखे अने भरषुने अ प्राप्त करता रहे छे, ॥२९॥

मूलम्—जहा आसाविणिं नावं, जाइ अंधो दुरुहिया।

इच्छई पारमागंतुं अंतरा य विसीयइ ॥३०॥

छाया—यथा आसाविणीं नावं, जात्यन्धो दूरुह्य।

इच्छति पारमागन्तुम्, अन्तरा च विषीदति ॥३०॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा (जाइअंधो) जात्यन्धः (आसाविणिं नावं) आसाविणीं प्रविशज्जलां नावं नौकाम् (दुरुहिया) दूरुह्य (पारमागंतुं इच्छई) पारमागन्तुमिच्छति नद्यादेः (अंतरा य विसीयइ) परन्तु सः अन्तरा च नद्याः—मध्ये एव विषीदति—निमज्जतीति ॥३०॥

टीका—शाक्यादीनां विनाशं दर्शयितुं सूत्रकार आह—‘जहा’ यथा ‘जाइअंधो’ जात्यन्धः—जन्मनैवाऽन्धः ‘आसाविणिं’ आसाविणीं—प्रविशज्जलाम् शत-

‘जहा आसाविणिं नावं’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जिस प्रकार ‘जाइ अंधो-जन्मान्धः’ जन्मान्ध पुरुष ‘आसाविणिं नावं-आसाविणीं नौकाम्’ छिद्रवाली नाव पर ‘दुरुहिया-दूरुह्य’ चढ कर पारमाग तुं इच्छई-पारमागन्तुम् इच्छति’ नदीको पार करना चाहता है ‘अंतरा य विसीयई-अन्तरा च विषीदति’ परंतु वह बीचमें ही डूब जाता है ॥३०॥

अन्वयार्थ—जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष छिद्रवाली नौका पर आरुढ होकर किनारे पर आने की इच्छा करता है परन्तु वह बीच में डूब जाता है ॥३०॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त शाक्य आदि को होने वाले अनर्थकी प्राप्ति सूत्रकार पुनः प्रदर्शित करते हैं—जैसे जन्म से ही अंधा पुरुष जल जिसमें

‘जहा आसाविणिं नाव धत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जे प्रभाषे ‘जाइअंधो-जात्यन्धः’ जन्मान्ध-पुरुष ‘आसाविणिं नावं-आसाविणीं नौकां’ छिद्रवाणी नाव पर ‘दुरुहिया-दूरुह्य’ अदीने ‘पारमागंतुं इच्छई-पारमागन्तुम् इच्छति’ नदीने पार करवा धिच्छे छे ‘अंतरा य विसीयई-अन्तरा च विषीदति’ परंतु ते वयभांज डूणी भय छे ॥३०॥

अन्वयार्थ—जेवी रीने केध जन्मान्ध पुरुष छिद्रवाणी नौका पर जेसीने किनारा पर पहुँचयवानी धिच्छा राजे छे, परंतु ते वयभांज डूणी भय छे ॥३०॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त शाक्य विजेशेने थवावाणा अनर्थनी प्राप्ति सूत्रकार इरिथी भतावे छे, जेम जन्मथी ज आंधणो पुरुष पाणी जेमां प्रवेश करी

च्छिद्रामित्यर्थः 'तावं' नौकाम् 'दुरुद्धिया' दूरुद्ध अथिरुद्ध 'पारं' पारम्-समुद्रस्य परतीरम् 'आगंतुं' आगन्तुं-प्राप्तुम् 'इच्छई' इच्छति, किन्तु पारं गन्तुं न शक्नोति, अपितु 'अंतरा' अन्तर्गा-मध्ये एव जलमध्य एव 'दिसीयइ' विपीदति-दुःखमासादयति निमज्जतीत्यर्थः, साधनस्य सदृष्टतया कार्यक्षमत्वात् ॥३०॥

मूलम्—एवं तु समणा एगे, मिच्छद्दिट्ठी अणारिया ।

सोयं कसिणमावन्ना, आगंतारो महब्भयं ॥३१॥

छाया—एवं तु श्रमणा एके, मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

स्रोतश्च कृत्स्नमापन्ना, आगन्तारो महद्भयम् ॥३१॥

प्रवेश कर रहा हो ऐसी सैकड़ों छेदों वाली नाव पर आरुढ़ होकर समुद्र के किनारे पहुंचने की इच्छा करता है, किन्तु वह पहुंच नहीं सकता । वह बीच जल में ही विषाद को प्राप्त होता है, दुःखी होता है, डूब जाता है, क्योंकि उसका साधन दूषित होने के कारण कार्य उत्पन्न करने में असमर्थ होता है ॥३०॥

‘एवंतु समणा एगे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं तु मिच्छद्दिट्ठी अणारिया एगे समणा—एवं तु मिथ्या दृष्टयः अनार्याः एके श्रमणाः’ इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि कोई अनार्य श्रमण ‘कसिणं सोयं आवन्ना-कृत्स्नं स्रोतः आपन्नाः’ पूर्णरूपसे आसन्न का सेवन करते हैं ‘महब्भयं आगंतारो-महद्भयम् आगन्तारः’ अतः वे महाभय को प्राप्त करेंगे ॥३१॥

रहेल होय जेवी सैकड़ो छिद्रोवाणी नाव पर जेसीने समुद्रने किनारे पडो-
यवानी धरुछा जे करे छे, पणु ते तेम पार पडोंची शकतो नथी, ते वयमां
पाणीमां जे जेदने प्राप्त थाय छे, दुःखी थाय छे, अने डूणी जय छे. केमठे
तेनु साधन 'दोषवाणु' होवाथी कार्य सिद्ध करवामां असमर्थ होय छे ॥३०॥

‘एवं तु समणा एगे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘एवं तु मिच्छद्दिट्ठी अणारिया एगे समणा—एवं तु मिथ्या
दृष्टयः अनार्याः एके श्रमणाः’ जेज प्रमाणे मिथ्या दृष्टि वाणे। केछि अनार्य
श्रमणु ‘कसिणं सोयं आवन्ना-कृत्स्नं स्रोतः आपन्नाः’ पूर्ण रूपसे आसन्नो
सेवन करे छे. ‘महब्भयं आगंतारो-महद्भयम् आगन्तारः’ तेथी तेजो महाभय
प्राप्त करथे. ॥३१॥

अन्वयार्थः--(एवं तु मिच्छद्दिष्टी अणारिया एगे समणा) एवं तथैव-सच्छिद्र-
द्रनीकागतजात्यन्धवत् मिथ्यादृष्टयः-अनार्याः एके श्रमणाः-शाक्यादयः (कसिणं
सोयं आवन्ना) कृत्स्नं-सम्पूर्णं स्रोतः कर्मास्त्ररूपम् आपन्नाः-प्राप्ताः सन्तः
(महद्भयं आगंतारो) महद्भयं-नरकनिगोदादिप्राप्तिलक्षणं दुःखम् आगन्तारः-
आगमनशीलाः प्राप्तारो भवन्तीति । ३१॥

टीका--'एवं तु' एवं तु-अनेनैव प्रकारेण सच्छिद्रनाशरूढजात्यन्धवदेव
'एगे' एके केचन 'समणा' श्रमणाः-शाक्यादयः । 'मिच्छद्दिष्टी' मिथ्यादृष्टयः
'अणारिया' अनार्या, 'कसिणं' कृत्स्नं-सम्पूर्णम् 'सोयं' स्रोतः-प्राणातिपातादि
कर्मास्त्रस्रोतः, 'आवन्ना' आपन्नाः-प्राप्ताः सन्तः 'महद्भयं' महद्भयम्, संसारे
एव परिभ्रमणेन नरकादिस्वरूप दुःखम् 'आगंतारो' आगन्तारः-प्राप्तारो भव-
न्ति । यतः सर्वदा संसारकारणकर्मणः सञ्चये एव प्रयत्नवन्तो भवन्ति, तदा
तत्कारणसत्त्वे कथं न दुःखात्मकं कार्यं प्राप्स्यन्तीति । यथा-जात्यन्धो जन्माधः

अन्वयार्थ--हृस्वी प्रकार कोई कोई मिथ्या दृष्टि अनार्य श्रमण दण्डी
आदि सम्पूर्ण कर्मास्त्र रूप श्रोत को प्राप्त होकर महान् भय को प्राप्त
करने वाले होते हैं ॥३१॥

टीकार्थ--जो श्रमण दण्डी आदि मिथ्यादृष्टि और अनार्य है तथा
सम्पूर्ण प्राणातिपात आदि कर्मास्त्र के स्रोतों को प्राप्त होते हैं, वे सच्छिद्र
नौका पर आरूढ होकर समुद्र को निरने वाले जन्मान्ध के जैसा नरक
निगोद आदि के दुःख रूप महाभय को प्राप्त होने वाले हैं । क्योंकि वे
भव भ्रमण के कारणभूत कर्मों का संचय करने में ही प्रयत्नशील रहते
हैं । जब दुःखों का कारण विद्यमान हो तो दुःख रूप कार्य भी उत्पत्ति
क्यों नहीं होगी ?

अन्वयार्थ--जैसे रीते कोछ कोछ मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण कर्मा
स्त्ररूप अरण्याने प्राप्त करीने महान् भयने प्राप्त करवावाणा थाय छे, ॥३१॥

टीकार्थ--जे श्रमण दण्डी विगेरे मिथ्यादृष्टि अने अनार्य छे तथा
सम्पूर्ण प्राणातिपात विगेरे कर्मास्त्रवना स्रोताने प्राप्त थयेला छे, तेज्यो
छिद्रवाणी नौका पर जेसीने समुद्रने तरवावाणा जन्मान्ध पुरुषथी जेम नरक
निगोद विगेरेना दुःखरूप महा भयने प्राप्त थवावाणा छे. केमके-तेज्यो क्व
भ्रमणुना कारणभूत कर्मोना संचय करवाभां ज प्रयत्नवाणा छे, ब्यारे दुःखोलुं
कारण विद्यमान होय तो दुःख रूप कार्यनी उत्पत्ति केम न थय ? कहेवानो

आस्राविणीं नावमधिरुह्य पारं गन्तुमिच्छति, न तु पारयति, किन्तु मध्ये एव क्लिश्यति—निमज्जति । तथेमेऽपि शाक्यादयो मोक्षमिच्छन्ति परन्तु नोपार्जयन्ति तत्साधनं सम्यग्ज्ञानादिकम्, उपार्जयन्ति हि संसारकारणमेव कर्माश्रवम्, अतः संसारमेवाऽऽविशन्ति, ते च संसारान्तर्वर्तिनो गर्भाद् गर्भं जन्मतो जन्म मरणान्मरणं दुःखाद् दुःखमित्येवं घटीयन्त्रन्यायेन अनुभवन्तोऽनन्तमपि कालमासते इति भावः ॥३१॥

मूलम्—इमं च धर्ममादाय, काश्यपेण पदेद्वयं ।

तैरे सौयं महाघोरं, अत्तत्ताए परिद्वय ॥३२॥

छाया—इमं च धर्ममादाय, काश्यपेण प्रवेदितम् ।

तरेत्स्रोतो महाघोरम्, आत्मत्राणाय परिव्रजेत् ॥३२॥

अभिप्राय यह है कि जन्मान्ध पुरुष आस्राविणी अर्थात् छेदवाली नौका पर आरूढ होकर समुद्र के पार पहुँचना चाहता है किन्तु वह पहुँच नहीं सकता, बीचमें ही डूब जाता है और क्लेश पाता है, उसी प्रकार ये शाक्य दण्डी आदि श्रमण भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं । किन्तु उसके कारण सम्यग्ज्ञानादि को प्राप्त नहीं करते, प्रत्युत संसार के कारणभूत कर्माश्रव का ही उपार्जन करते हैं । अतएव संसार को ही प्राप्त होते हैं । वे संसार में एक गर्भ से दूसरे गर्भ को, एक जन्म से दूसरे जन्म को और एक दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त होते हुए घटीयन्त्र की भाँति अनन्त काल तक संसारमें परिभ्रमण करते हैं ॥३१॥

अभिप्राय એ છે કે-જન્માન્ધ પુરુષ-આસ્રાવિણી અર્થાત્ છિદ્રોવાળી નૌકા પર બેસીને સમુદ્રની પાર પહોંચવાની ઈચ્છા રાખે છે, પરંતુ તે પહોંચી શકતો નથી. વચમાં જ ડૂબી જાય છે અને કલેશ પામે છે એજ પ્રમાણે આ શાક્ય દંડી વિગેરે શ્રમણો પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખે છે, પરંતુ તેના કારણે રૂપ સમ્યક્ જ્ઞાન વિગેરેને પ્રાપ્ત કરતા નથી અને ઉલ્ટા સંસારના કારણભૂત કર્માશ્રવનેજ પ્રાપ્ત કરે છે, તેથી જ સંસારનેજ પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ સંસારમાં એક ગર્ભથી બીજા ગર્ભને, એક જન્મથી બીજા જન્મને, અને એક દુઃખથી બીજા દુઃખને પ્રાપ્ત કરતા થકા ઘટિયંત્રની માફક (રેંટ)ની જેમ અનંત કાળ સુધી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે અર્થાત્ ભટકતો રહે છે. ॥૩૧॥

अन्वयार्थः—(कासवेण पवेइयं) काश्यपेन-वर्द्धमानस्वामिना प्रवेदितम् (इमं च धम्ममादाय) इम-वक्ष्यमाणलक्षणं धर्म-दुर्गतिनिषेधेन शोभनगतिधार-कमादाय-गृहीत्वा (महाघोरं सोयं) महाघोरं दुरुत्तरत्वाद् महामयानकं स्रोतः-संसारत् (तरे) तरेत्-पारं गच्छेत्, तथा-(अत्तत्ताए परिव्वए) आत्मत्राणाय नरक-निगोदादितः आत्मनो रक्षणाय परिव्रजेत्-संयमाऽनुष्ठानं पालयेदिति ॥३२॥

टीका—यस्माद् बौद्धादयो दादिनः श्रमणा अनार्या मिथ्यादृष्टयः सम्पूर्ण कर्माश्रवं समापन्नाः संसारसागर एव भवन्ति तस्मादिदमुपदिश्यते—‘इमं च’

‘इमं च धम्ममादाय’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘कासवेणं पवेइयं—काश्यपेन प्रवेदितं’ काश्यप गोत्री भग-वान् महावीर स्वामी ने बताया हुआ ‘इमं च धम्मं आदाय—इमं धर्म-मादाय’ इन धर्म को प्राप्त करके ‘महाघोरं सोयं—महाघोरं स्रोतः’ महा-घोर संसार सागर को ‘तरे-तरेत्’ पार करे तथा ‘अत्तत्ताए परिव्वए—आत्मत्राणाय परिव्रजेत्’ आत्म रक्षाके लिये संयमका पालन करे ॥३२॥

अन्वयार्थ—काश्यप श्री वर्द्धमान स्वामी के द्वारा प्रणीत तथा दुर्गति को रोक कर सुगति में धारण करने वाले इस धर्म को ग्रहण करके अत्यन्त घोर संसार को पार करे तथा नरक निगोद आदि के दुःखोंसे आत्मा का प्राण (रक्षा) करने के लिए संयम का अनुष्ठान करे ॥३२॥

टीकार्थ—क्योंकि बौद्ध दण्डी आदि श्रमण अनार्य हैं, मिथ्यादृष्टि हैं एवं सम्पूर्ण कर्माश्रव को प्राप्त करनेवाले हैं और उसके फलस्वरूप

‘इमं च धम्ममादाय’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘कासवेणं पवेइयं—काश्यपेन प्रवेदितं’ काश्यपगे त्रवाणा भगवान् महावीरस्वामीये यताटेव ‘इमं च धम्मं आदाय—इमं च धर्ममादाय’ आ नैन धर्मने प्राप्त करेने ‘महाघोरं सोयं—महाघोरं स्रोतः’ महाघोर जेवा संसार सागरने ‘तरे-तरेत्’ पार करे तथा ‘अत्तत्ताए परिव्वए—आत्मत्राणाय परिव्रजेत्’ आत्म रक्षा भाटे संयमनुं पालन करे ॥३२॥

अन्वयार्थ—काश्यप श्री वर्द्धमान स्वामी द्वारा प्रणीत तथा दुर्गतिने रोकने सुगति प्राप्त कराववावाणा आ धर्मने ग्रहण करीने अत्यन्त घोर संसारने पार करे. तथा नरक निगोद विगेरेना दुःखोथी आत्मानुं रक्षण करवा भाटे संयमनुं अनुष्ठान करे ॥३२॥

टीकार्थ—बौद्ध-दण्डी विगेरे श्रमणो अनार्य छे, मिथ्या दृष्टिवाणा छे, अने संपूर्ण कर्माश्रवने प्राप्त थयेला छे, अने तेना इत इये भव श्रमण

इदं च—क्षयमाणलक्षणम् 'कासत्रेण' काश्यपगोत्रव्रता महावीरस्वामिना 'पवे-
इयं' प्रवेदितं—कथितम् 'धम्मं' धर्मम्—श्रुतचारित्राख्यम्—दुर्गतिविनाशव्रत्त्वेन
सुगतिप्रयोजकतया शुभे स्थाने स्थापकतया च धारणरूपम् आदाय—स्वीकृत्य
'महाघोरं' महाघोरम्—कातरजनभयावहम् 'सोयं' स्रोतः—भास्त्रोतः, संसार-
पर्यटनकारणभूतं मिथ्यात्वाविरत्यादिकम् 'तरे' तरेत्—काश्यपोक्तधर्मस्वीकरणेन
पारयेत् । पुनः किं कुर्यादित्याह—'अत्ताए' आत्मत्राणाय—आत्मनस्त्राणं नरका-
दिभ्यो रक्षणं तस्मै—आत्मत्राणाय—आत्मरक्षणार्थम् 'परिञ्चए' परिव्रजेत्—संयमा-
नुष्ठाप्यी भवेदिति । काश्यपप्रतिपादितधर्ममादाय मेधावी मुनिः घोरं मिथ्यात्वा
विरत्यादिभास्त्रोत रतरेत् अत्मत्राणाय संयमानुष्ठानं कुर्याच्चेति भावः ॥३२॥

भवभ्रमण करनेवाले हैं, इस कारण यह उपदेश दिया जाता है कि
काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर के द्वारा कथित श्रुतचारित्ररूप, दुर्गति
को रोक कर सुगति में धारण करने वाले धर्म को स्वीकार करके अत्यन्त
भयानक संसार को पार करे या संसारभ्रमण के कारणभूत मिथ्यात्व
अविरति आदि को दूर करे। तथा नरकनिगोद आदि से आत्मा की
रक्षा करने के लिए संयम का अनुष्ठान करे।

तात्पर्य यह है कि श्री वर्द्धमान भगवान् के द्वारा प्ररूपित धर्म को
अंगीकार करके मेधावी जन घोर मिथ्यात्व तथा अविरति आदि रूप
भास्त्रोतों को पार करे अर्थात् प्राणातिपात आदि आस्रव को रोके तथा
आत्मा का त्राण (रक्षा) करने के लिए संयम का आचरण करे ॥३२॥

करवावाणा छे आ कारुण्थी आ उपदेश आपवामा आवे छे के—काश्यप
गोत्रीय भगवान् महावीर कहेल दुर्गतिने रोधीने सुगतिमां पहेंचाउन र श्रुत-
चारित्र इय धर्मने स्वीकार करीने अत्यंत लयंकर अेवा आ संसारथी पार
उतरे. अथवा संसार भ्रमणना कारण इय मिथ्यात्व अविरति विगेरेने हर
करे तथा नरक निगोद विगेरेथी आत्मानी रक्षा करवा भाटे संयमनुं
अनुष्ठान करे

कहेवानुं तात्पर्य अे छे के—श्री वर्द्धमान भगवाने प्ररूपित—कहेल
धर्मने स्वीकार करीने बुद्धिशाणी जन घोर मिथ्यात्व तथा अविरति
इय भास्त्रोताने पार करे अर्थात् प्राणातिपात विगेरे आस्रवाने रोके
तथा आत्मानुं रक्षण करवा भाटे संयमनुं आचरण करे. ॥३२॥

मूलम्—विरए गामधम्मेहिं जे केई जगई जगा ।

तेसिं अत्तुवमायाए, थामं कुव्वं परिव्वए ॥३३॥

छाया—विरतो ग्रामधर्मेभ्यो ये केचिज्जगति जगाः ।

तेषामात्मोपमया स्थामं कुर्वन् परिव्रजेत् ॥३३॥

अन्वयार्थः—(गाम धम्मेहिं विरए) ग्रामधर्मेभ्यः शब्दादिविषयेभ्यो विरतः—
निवृत्तः (जगई जे केई जगा) जगति—पृथिव्यां ये केचिज्जगाः जीवाः 'तेसिं
अत्तुवमायाए' तेषामात्मोपमया दुःखमनुत्पादयन् (थामं कुव्वं परिव्वए) तद्रक्षणे
स्थाम—सामर्थ्यं कुर्वन् संयमानुष्ठाने परिव्रजेदिति ॥३३॥

टीका—गामधम्मेहिं' ग्रामधर्मेभ्यः—ग्रामधर्माः शब्दादयो विषयाः, तथा—

'विरए गामधम्मेहिं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'गामधम्मेहिं विरए—ग्रामधर्मेभ्यो विरतः' साधु शब्दादि
विषयोंसे निवृत्त होकर 'जगई जे केई जगा—जगति ये केचित् जगन्ति'
जगत् में जो कोई प्राणी है 'तेसिं अत्तुवमायाए—तेषां आत्मोपमया'
उनको अपने समान समझता हुआ 'थामं कुव्वं परिव्वए—स्थामं कुर्वन्
परिव्रजेत्' बल पूर्वक संयम का पालन करे ॥३३॥

अन्वयार्थ—ग्राम धर्मों से अर्थात् शब्द आदि विषयों से विरत
पुरुष, इस जगत् में जो भी प्राणी हैं । उन्हें अपनी आत्मा के समान
समझ कर दुःख उत्पन्न न करता हुआ एवं उनकी रक्षा के लिए परा
क्रम करता हुआ विचरे ॥३३॥

टीकार्थ—शब्द आदि इन्द्रियों के विषय तथा प्राणातिपात आदि पाप

'विरए गामधम्मेहिं' इत्यादि

शब्दार्थ—'गामधम्मेहिं विरए—ग्रामधर्मेभ्यो विरतः' साधु शब्दादि
विषयोऽथी निवृत्त भनीने 'जगई जे केई जगा—जगति ये केचित् जगन्ति'
जगत्मां जे केई प्राणी छे 'तेसिं अत्तुवमायाए—तेषां आत्मोपमया' तेज्जोने
पोतानी अरोअर समञ्जने 'थाम कुव्व परिव्वए—स्थाम कुर्वन् परिव्रजेत्' अण
पूर्वक संयमनुं पालन करे ॥३३॥

अन्वयार्थ—ग्राम धर्मोऽथी अर्थात् शब्द विषये विषयोऽथी विरत पुरुष
आ जगत्मां जे केई प्राणी छे तेने पोताना आत्मा अरुआ समञ्जने तेने
दुःख न उपभवतां अने तेपनी रक्षा भाटे पराक्रमशील भनीने विचरे ॥३३॥

टीकार्थ—शब्द आदि इन्द्रियोऽने विषय तथा प्राणातिपात आदि पाप

प्राणातिपातादयः तेभ्यः 'विरए' विरतः-निवृत्तः इष्टानिष्टेषु रागद्वेषरहित इत्यर्थः, तथा-जगई' जगति-लोके 'जे केई' ये केचित् 'जगा' जगाः-जीवितार्थिन स्रसस्थावरप्राणिनः सन्ति तेसिं' तेषाम् 'अत्तुवमायाए' आत्मोपमया-आत्म-तुल्यतया 'थामं' स्थाम-स्थिति रक्षणमित्यर्थः 'कुव्वं' कुर्वन् 'परिव्वए' परिव्रजेत् -संयमानुष्ठानपरायणो भवेदिति। सर्वेषामपि जन्तूनां सुखदुःखादिकं समान-मिति विचार्य परस्य रक्षणादौ प्रयत्नं कुर्यादितिभावः ॥३३॥

मूळम्-अहमाणां च मायं च, तं परिन्नाय पंडिए ।

सत्त्वमेयं णिराक्किच्चा, णिंवाणं संधए मुणी ॥३४॥

छाया-अतिमानं च मायां च, तत्परिज्ञाय पण्डितः ।

सर्वमेतन्निराकृत्य, निर्वाणं सन्धयेन्मुनिः ॥३४॥

ग्राम धर्म कहलाते हैं। जो पुरुष उनसे निवृत्त हो चुका है अर्थात् इष्ट विषय में राग तथा अनिष्ट विषयमें द्वेष नहीं करता वह इस जगत् में जो भी जीवन के अर्थी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उनका अपनी आत्मा के समान रक्षण करता हुआ संयम के अनुष्ठान में तत्पर हो। सभी प्राणियों को समान रूपसे सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है, इस प्रकार विचार कर परकी रक्षा के लिए प्रयत्न करे ॥३३॥

'अहमाणां च मायं च' इत्यादि ।

शब्दार्थ--पंडिए-पण्डितः' विवेकशील ऐसा 'मुणी-मुनिः' साधु 'अहमाणां च-अतिमानं च' अतिमान और 'मायं च-मायां च' माया और लोभ 'तं तत्' उन कषाय चतुष्कको 'परिन्नाय-परिज्ञाय' संसार का

ग्राम धर्म कहेवाय छे, जे पुरुष तेनाथी निवृत्त थयेल होय अर्थात् इष्ट विषयमां राग तथा अनिष्ट विषयमां द्वेष करता नथी तथा-ते आ जगतमां लववानी छच्छा वाणा जे डोई त्रस अने स्थावर प्राणियो छे, तेभनुं पोताना आत्मा प्रभाण्णु रक्षणु करता थका संयमना अनुष्ठानमां तत्पर रहे, सधणा प्राणियोने समान इथी सुख प्रिय छे. अने दुःख अप्रिय छे आ प्रभाण्णु विचार करीने अन्यनी रक्षा भाटे प्रयत्न करे ॥३३॥

'अहमाणां च मायं च' इत्यादि

शब्दार्थ--'पंडिए-पण्डितः' विवेक शील एवा 'मुणी-मुनि' साधु 'अहमाणां च-अतिमानं च' अतिमान एवा 'मायं च-मायां च' माया अने लोभ तं-तत्' ए कषाय चतुष्कने 'परिन्नाय-परिज्ञाय' संसारना कारणु इपु सम्भुने

अन्वयार्थ — (पण्डित्) पण्डितो विवेकी (मुणी) मुनिः—साधुः (अइमाणं च) अतिमानं च—च शब्दात्क्रोधं च तथा—(मायं च) मायां च—च शब्दात्लोभं च (तं) तत्—कषायचतुष्कम् (परिन्नाय) परिज्ञाय—संसारकारणतया ज्ञात्वा (एयं सर्व्वं) एतत्सर्व्वम् अतिमानादिकम् (गिराकिच्चा) निराकृत्य निवार्य (निव्वणं) निर्वाणं—मोक्षम् (संधए) सन्धयेत्—साधयेदिति ॥३४॥

टीका—‘पण्डित्’ पण्डितः—व्यवहारकुशलत्वेन विवेकी ‘मुणी’ मुनिः—साधुः ‘अइमाणं’ अतिमानम्—अतीव मानोऽतिमानः, चारित्र्यमतिक्रम्य यो वर्त्तते तम्—अतिमानम् ‘च’ शब्दाद् अस्य पूर्ववर्त्तिनं क्रोधम् तथा ‘मायं च’ मायाम् ‘च’ शब्दात्लोभं च ‘तं’ तत्—पूर्वोक्तं कषायचतुष्कम् ‘परिन्नाय’ परिज्ञाय—ज्ञपरिज्ञया—संयमविरोधिनं ज्ञात्वा ‘एयं सर्व्वं’ एतत् सर्व्वम् अतिमानादिकम् ‘निराकिच्चा’ निराकृत्य—सर्व्वमपि कषाय संसारकारणं परिहृत्य ‘निव्वण’—निर्वाणं—मोक्षम् ‘संधए’ कारणरूप समञ्जकर ‘एयं सर्व्वं—एतत्सर्व्वम्’ इन सबको ‘गिराकिच्चा—निराकृत्य’ त्यागकर ‘निव्वणं निर्वाणम्’ निर्वाण अर्थात् मोक्ष की ‘संधए—संधयेत्’ साधना करे ॥३४॥

अन्वयार्थ—पण्डित मुनि अतिमान और क्रोध को तथा माया और लोभ को चारों कषायों को संसार का कारण जान कर इन सब को त्याग दे और मोक्ष की साधना करे ॥३४॥

टीकार्थ—मेधावी मुनि अतीव मान को अर्थात् चारित्र्य को विनष्ट करने वाले मान को त्याग दे। ‘च’ शब्द से मान के पूर्ववर्त्ती क्रोध को त्याग दे और ‘च’ शब्द से लोभको भी त्याग दे। इन चारों कषायों को संसार परिभ्रमण का कारण ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग कर मोक्ष की साधना करे। क्योंकि अनन्तानुबंधी, अप्र-

‘एयं सर्व्व—एतत्सर्व्वम्’ आ अधाने। ‘गिराकिच्चा—निराकृत्य’ त्याग करीने निव्वण—निर्वाणम्’ निर्वाण अर्थात् मोक्षनी ‘संधए—संधयेत्’ साधना करे ॥३४॥

अन्वयार्थ—पण्डित मुनि अतिमानने, क्रोधने तथा मायाअने लोभने अर्थात् आरे कषायेने संसारतुं कर्णु मानीने ते अधाने त्याग करे अने मोक्षनी आसाधना करे ॥३४॥

टीकार्थ—मेधावी मुनि अत्यंत मानने चारित्र्यने नाश करवा पाणा मानने त्याग करे ‘च’ शब्दथी मानना पूर्वभां रडेल क्रोधने अने मायाने पणु त्याग करे ‘च’ शब्दथी लोभने पणु त्याग करे आ आरे कषायेने संसारभां लटकवाना करणु इप ज्ञपरिज्ञाथी ज्ञानीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेने त्याग करीने मोक्षनी साधना करे केभडे—अनन्तानु’ अधी अप्रत्याख्याना-

सन्धयेत्, सति कषायममूहे संयमः स्वकार्ये कथमपि सफलतां न प्राप्स्यति ।

तथाचोक्तम्—‘सामणमणुचरंतस्स कसाया जग्ग उक्कडा हीत ।

मण्णामि उच्छु पुप्फंत्त, निप्फलं तस्स मामण्ण’ ॥१॥

छाया—श्रामण्यमनुचरतः कषाया यस्य उत्कटा भवन्ति ।

मन्ये इक्षुपुष्पमित्र, निष्फलं तस्य श्रामण्यम् ॥१॥

संयमस्य च विकल्पे कथमपि न मोक्षसम्भावना । अतः कषायादिकं परि-
त्यज्य भावसमाधिद्वारा मुनि रतिमानमायादिकं संसारगमनकारणं व्यतिगमस्य
मोक्षमेवानुसन्धयेत् इति भावः ॥३४॥

मूलम्—संधएँ साहु धम्मं चँ, पावधम्मं णिराकरे ।

उवहाणवीरिए भिक्खू, कोहं माणं णं पत्थए ॥३५॥

छाया—साधयेत्साधु धर्मं च’ पापधर्मं निराकुर्यात् ।

उपधानवीर्यो भिक्षुः, क्रोधं मानं न प्रार्थयेत् ॥३५॥

त्याख्यानानावरण और प्रत्याख्यानानावरण कषाय के उदय में सर्वधिरति
संयम का प्रादुर्भाव प्रकट नहीं होता है । कहा है—‘सामणमणुचरं-
तस्स’ इत्यादि ।

श्रामण्य अर्थात् चारित्र का पालन करने वाले जिस पुरुष के कषाय
वस्कृष्ट उदय होते हैं, उसका श्रमणपन इक्षुपुष्पके समान निष्फल होता है ।

जब तक संयम में विकलता (अतिचार) है तब तक मोक्ष की संभा-
वना नहीं की जा सकती । अतएव कषाय आदि को त्याग कर भाव
समाधि के द्वारा मुनि उत्कट मान माया आदि संसार के कारण कषायों
को हटा कर मोक्ष की साधना करे ॥३४॥

वरण्य अने प्रत्याख्यानानावरण्य उपायना उदयमां सर्वं विरति संयमनो प्रादु-
र्भाव अर्थात् उत्पत्ति यती नथी । कथुं पथुं छे—‘सामणमणुचरंतस्स’ इत्यादि
श्रामण्य अर्थात् चारित्रतुं पालनं करवावावणं जे पुष्पने कषायो
उत्कृष्टपण्यथी उदयमां आवे छे, तेतुं श्रमण्यपथुं सेलडीना कुलनी जेम
निष्फल थाय छे ।

ज्यां सुधी संयममां विकल पथुं (अतिचार) छे, त्यां सुधी मोक्षनी
संभावना करवामां आवती नथी । तेथी कषाय विगेरेने त्याग करीने भाव
समाधि द्वारा मुनि उत्कृष्ट मान माया विगेरे संसारना कारण इय कषायोने
हटावीने मोक्षनी साधना करे ॥३४॥

अन्वयार्थः--(उबहाणवीरिए) उपधानवीर्यः-तीव्रतपोविपयकशक्तिमान् (भिक्षू) भिक्षुः-मुनिः (साहुधम्मं) साधुधर्म-श्रुतचारित्रलक्षणं क्षान्त्यादि-दशविधं वा धर्मम् (सधए) सन्धयेत्-साधयेत् (च) तथा-(पावधम्मं) पापधर्मम्-प्राणातिपातादिकम् (णिराकरे) निराकुर्यात्-दूरी कुर्यात् परित्यजेदित्यर्थः । तथा (कोहं) क्रोधम् तथा-(माणं) मानम्-गर्वरूपम् (न पत्थए) न प्रार्थयेत्-न वाञ्छेत् ॥३५॥

टीका—अपि च-‘उबहाणवीरिए’ उपधानवीर्यः-षष्ठेष्टमाद्युग्रतपो विपयके

‘संधए साहुधम्मं च’ इत्यादि ।

शब्दार्थः--‘उबहाणवीरिए-उपधानवीर्यः’ तीव्र तप करने में शक्ति-मान् ‘भिक्षू-भिक्षु,’ साधु ‘साहुधम्मं-साधुधर्म’ श्रुत चारित्रलक्षण अथवा क्षान्त्यादि दश प्रकार के धर्म को ‘संधए-साधयेत्’ पालन करे ‘च-च’ तथा ‘पावधम्मं-पापधर्मम्’ प्राणातिपातादिक पाप धर्मको ‘णिराकरे-निराकुर्यात्’ त्याग करे तथा ‘कोहं-क्रोधम्’ क्रोध तथा ‘माणं-मानम्’ गर्वकी ‘न पत्थए-न प्रार्थयेत्’ इच्छा न करे । ३५॥

अन्वयार्थ—तप में पराक्रम करनेवाला भिक्षु साधु धर्म का अर्थात् श्रुत चारित्र धर्म का या क्षमा आदि दस प्रकार के धर्म का साधन करे । पाप धर्म अर्थात् प्राणातिपात आदि का त्याग करे तथा क्रोध और मान की इच्छा न करे ॥३५॥

टीकार्थ—षष्ठभक्त, अष्टम भक्त आदि उग्र तप की शक्ति से युक्त

‘सधए साहुधम्मं च’ इत्यादि

शब्दार्थः--‘उबहाणवीरिए-उपधानवीर्यः’ तीव्र तप करवासां शक्तिमान् ‘भिक्षू-भिक्षु’ साधु ‘साहुधम्मं-साधुधर्मम्’ श्रुत चारित्र लक्षणप्राणा अथवा क्षान्त्यादि दश प्रकारना धर्मने ‘संधये-साधयेत्’ पालन करे ‘च-च’ तथा ‘पावधम्मं-पापधर्मम्’ प्राणातिपात विगेरे पाप धर्मने ‘णिराकरे-निरा कुर्यात्’ त्याग करे तथा ‘कोहं-क्रोधम्’ क्रोध तथा ‘माण-मानम्’ गर्वनी ‘न पत्थए-न प्रार्थयेत्’ इच्छा न करे ॥३५॥

अन्वयार्थ—तपसां पराक्रम शील भिक्षुओं सधु धर्मनी अर्थात् श्रुत चारित्र धर्मनी अथवा क्षमा विगेरे दस प्रकारना धर्मनी साधना करवी. पाप धर्म अर्थात् प्राणातिपात विगेरेने। त्याग करवे। तथा क्रोध अने माननी इच्छा पछु करवी नही ॥३५॥

टीकार्थ—षष्ठे लक्ष्म, अष्टम लक्ष्म आदि उग्र तपनी शक्तिथी युक्त,

शक्तिशाली 'मिवसू' भिक्षु -निरवद्यभिक्षणशीलो मुनिः 'साधुधर्मम्' साधुधर्मम्-साधुनां धर्मः साधु धर्मः स च क्षान्त्यादिको दशप्रियः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपो वा । एतादृशं धर्मम् 'संधर्ष' सन्धयेत्- साधयेत् वृद्धि नयेदित्यर्थः । यथा यथा-ज्ञानादिकं प्रतिदिनं वृद्धिमुपेयात्, तथा तथाऽनुदिनं प्रयत्नो विधेयः, इति भावः । तथा 'पापधर्मम्' पापधर्मम्-हिंसाऽविरत्यादिकम् 'गिराकरे' निराकुर्यात्-दूरीकुर्यात् परित्यजेदित्यर्थः । तथा-'क्रोधं' क्रोधम् 'माणं' मानम् 'ण पत्यर्ष' न प्रार्थयेत्-न वाञ्छेत् ॥३५॥

मूलम्-जे ये बुद्धा अइकंता, जे ये बुद्धा अणागया ।

'संती तेसिं पैइटाणं, भूयाणं जैगती जैहा ॥३६॥

छाया—ये च बुद्धा अतिक्रान्ता, येच बुद्धा अनागताः ।

शान्तिस्तेषां प्रतिष्ठानं, भूतानां जगती यथा ॥३६॥

साधु धर्म का अर्थात् क्षमा आदि दस प्रकार के श्रमणधर्म का अथवा दर्शन ज्ञान चारित्र तप रूप धर्म का साधन करे, उसकी वृद्धि करे, प्रति दिन ऐसा प्रयत्न करे कि ज्ञानादिक की दिनोंदिन वृद्धि होती रहे । वह हिंसा आदि पापधर्मों का परित्याग करे । क्रोध और मान करने की इच्छा तक न करे ॥३५॥

'जे य बुद्धा अइकंता' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जे य-ये च' जो 'अइकंता-अतिक्रान्ताः' भूतकालमें 'बुद्धा-बुद्धाः' तीर्थङ्कर हो चुके हैं 'जे य-ये च' और जो 'अणागया-अनागताः' भविष्य कालमें 'बुद्धा-बुद्धाः' पद्मनाभादि तीर्थंकर होंगे 'तेसिं-तेषां' उन मुनियों का 'संती-शान्तिः' अहिंसा रूपी अथवा मोक्षरूपी

साधु धर्मनुं अर्थात् क्षमा विगेरे दस प्रकारेना श्रमण धर्मनुं पालन करे. अथवा दर्शन, ज्ञान, चारित्र तप रूप धर्मनुं पालन करे. तेनी वृद्धि करे उमेशां एवे। प्रयत्न करे के ज्ञानादिकनी प्रतिदिन वृद्धि थती रहे ते डिंसा विगेरे पापधर्मिना त्याग करे. क्रोध, अने मान पाभवानी इच्छापणु न करे. ॥३५॥

'जे य बुद्धा अइकंता' इत्यादि

शब्दार्थ—'जे य-ये च' जेजे: 'अइकंता-अतिक्रान्ताः' लूतकाणमां 'बुद्धा-बुद्धा' ऋषिणादि तीर्थंकरे थछ गया छे. 'जे य-ये च' अने जेजे: 'अणागया अनागताः' भविष्यकाणमां 'बुद्धा-बुद्धाः' पद्मनाभ विगेरे तीर्थंकरे थशे 'तेसिं तेषां' जे मुनियोना 'सती-शान्तिः' अहिंसाइपी अथवा मोक्ष इपी शान्ति

अन्वयार्थ — (जे य) ये च (अइक्कंता) अतिक्रान्ताः— अतीतकालमवाः (बुद्धा) बुद्धाः ऋषभादितीर्थकराः (जे य) ये च (अणागया) अनागताः— भविष्यत्काल भाविनः (बुद्धा, पद्मनाभादितीर्थकराः (तेसिं) तेषां सर्वेषां तीर्थकराणां मुनीनां च (संती) शान्तिः अहिंसारूपा मोक्षरूपा वा (पइट्टणं) प्रतिष्ठानम्— आधारो वर्त्तते । कथमित्याह— (जहा) यथा (भूयाण) भूतानां प्राणिनाम् (जगती) जगती— पृथिवी प्रतिष्ठानम्— आधारः— आधारभूता वर्त्तते तथा ॥३६॥

टीका— ननु— एवं भूतं भावमार्गं महावीरस्वामी एवोपदिष्टवान्, उताहो अन्योऽपि, एतादृशभावमार्गस्योपदेष्टाऽभूत्, भविष्यति वा ? इत्याशङ्क्य सूत्रकारो भावस्रोतसोऽनादितां प्रतिपादयति— 'जे य' इत्यादि । 'जे य' ये च 'अइक्कंता'

शान्ति 'पइट्टाणं—प्रतिष्ठानम्' आधार हैं 'जहा—यथा' जैसे 'भूयाणं—भूतानां' प्राणियोंको 'जगती—जगती' पृथ्वी आधारभूत है ॥३६॥

अन्वयार्थ— जो ज्ञानी पुरुष भूतकाल में हो चुके हैं और जो ज्ञानी भविष्य में होंगे, उन सब का आधार अहिंसा या मोक्ष रूप शान्ति ही है । जैसे प्राणियों के लिए पृथ्वी आधारभूत होनी है ॥३६॥

टीकार्थ— इस प्रकार के भावमार्ग का उपदेश महावीर स्वामी ने ही दिया है अथवा किसी अन्यने भी ? क्या इस मार्ग के उपदेशक भूतकाल में भी हुए और भविष्यत् में भी होंगे ? इस प्रकार की आशंका करके सूत्रकार भावस्रोत की अनादिता प्रतिपादन करते हैं—

जो ज्ञानी ऋषभ आदि तीर्थकर भूतकाल में हो चुके हैं एवं जो पद्मनाभ आदि तीर्थकर भविष्यत् काल में होंगे, यहां अतीत और अनागत काल के ग्रहण से यह भी समझ लेना चाहिए

'पइट्टाणं—प्रतिष्ठानम्' आधार छे 'जहा यथा' जेभ 'भूयाणं—भूतानां' प्राणियोने आधार लूत् 'जगती—ज ती' पृथ्वी छे ॥३६॥

अन्वयार्थ— जे ज्ञानी पुरषे भूतकालमा थछ चूक्या छे अने जे ज्ञानी भविष्यमां थशे ते पधाने आधार अहिंसा अर्थात् मोक्षरूप शान्ति छे के जे प्रमाणे प्राणियोने भाटे पृथ्वी आधार रूप छे ॥३६॥

टीकार्थ— आ रीते लवमार्गने उपदेश महावीर स्वामीजे न आपेक्ष छे, अथवा भील केछजे पणु कडेल छे ? शुं आ मार्गना उपदेशक भूतकालमां पणु थया छे ? अने भविष्य कालमां पणु थशे ? आ प्रमाणेनी शंका करीने सूत्रकार भावस्रोतना अनादिपणुनु प्रतिपादन करे छे

ऋषभ तीर्थ कर विगेरे जे ज्ञानीजे भूतकालमां उत्पन्न थछ चूकेला छे, अने जे पद्मनाभ विगेरे तीर्थ करे भविष्यमां उत्पन्न थशे अहिया अतीत

पूर्वस्मिन् काले जाताः 'बुद्धा' बुद्धाः—तीर्थकरा ऋतभादयः । 'जे य' ये च 'अणा-
गया' अनागताः—मविद्यत्कालमाविनः 'बुद्धा' बुद्धाः—तीर्थकराः पद्मनाभादयः,
संज्ञनन्यायेन पूर्वारयो ग्रहणे मध्यमस्थावश्यं ग्रहणात् वर्तमानकालिका महा-
विदेहे सीमन्धरादयश्च 'तेसि' तेषां सर्वेषाम् 'सती' शान्तिरेव षट्कायजीवरक्षण-
रूपा अहि सैव 'पद्मनाभं' प्रतिष्ठानम्—आधारो वर्तते, अन्यथा बुद्धत्वस्यापि
अनुपपत्तेः, अथवा—शान्ति मोक्षः स एव तीर्थकराणां प्रतिष्ठानमाधारः । कथ-
मित्याह—'जहा' यथा 'भूयाणं' भूतानाम्—त्रसस्थावराणाम् 'जगती' जगती—
पृथिवी प्रतिष्ठानम्—आधारः, तथा—तादृशस्य मोक्षस्य प्राप्तिर्भावमार्गमन्तरेण न
सम्भवति । अतः सर्वेऽपि भावमार्गमुक्तवन्तोऽनुष्ठितवन्तश्चेति भावः ॥३६॥

मूलम्—अह णं वैयमावन्नं फासा उच्चावया फुंसे ।

णं तेसु विणिहण्णेजा, वाण्णैवं महंगिरी ॥३७॥

छाया—अथ तं व्रतमापन्नं, स्पर्शा उच्चावचाः स्पृशेयुः ।

न तेषु विनिहन्याद्, वातेनेव महागिरिः ॥३७॥

किं वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में जो सीमन्धर आदि तीर्थंकर
विद्यमान हैं, उन सब का आधार शान्ति ही है अर्थात् षट्काय के जीवों
की रक्षारूप अहिंसा ही है । अन्यथा ज्ञानीपन हो ही नहीं सकता ।
अथवा शान्ति जो अर्थ है मोक्ष, वही समस्त तीर्थंकरों का आधार है,
जैसे त्रस और स्थावर जीवों का आधार पृथ्वी है । मोक्ष की प्राप्ति भाव-
मार्ग के बिना संभव नहीं है, अतएव सभी तीर्थंकरोंने भावमार्ग का
ही कथन और अनुष्ठान किया है ॥३६॥

अने अनागत काणना अहणु करवाथी अये पणु समणु लेवु ठे-वर्त-
मानकाणमां महाविदेह क्षेत्रमां जे सीमन्धर आदि तीर्थंकर विद्यमान छे,
ते अधाने आधार शान्ती जे छे अर्थात् षट्कायना जिवेनी रक्षा रुप
अहिंसा जे छे. ते शिवाय ज्ञानी पणुं थछे जे शकतुं नथी. अथवा शान्तिने
अर्थ मोक्ष छे, तेज सधणा तीर्थंकरेने आधार छे. जेम त्रस अने स्थावर
जिवेने आधार पृथ्वी छे, मोक्षनी प्राप्ति भावमार्ग विना सम्भवती नथी.
तेथीज सधणा तीर्थंकरेजे भाव मार्गनुंज कथन अने अनुष्ठान करेले छे. ॥३६॥

अन्वयार्थः—(अह) अथ—भावमार्गमतिपत्त्यनन्तरम् (वयं) व्रतम्—साधु धर्मम् (आवन्नं) आपन्नं प्राप्तं—प्रतिपन्नव्रतमित्यर्थः (णं) तम् पूर्वोक्तं मुनिं यदि (उच्चावया) उच्चावचाः—तीव्रा अतीव्रा नानाविधाः (फासा) स्पर्शाः परीषहो-पसर्गाः (फुसे) स्पृशेयुः— उपद्रवेयुः तदा स मुनिः (तेसु) तैः—परीषहोपसर्गैः (ण विणिहणेज्जा) न विनिहन्यात्—न प्रतिहतो भवेत् न विचलेदिति भावः, केन कइव? इति दृष्टान्तमाह—(वाएण) वातेन (महावातेन (महागिरी इव) महगिरिरिव—मेरुपर्वत इवेति ॥३७॥

‘अह णं वयमावन्नं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ इसके पश्चात् वयं व्रतम्’ साधुव्रतमें ‘आवन्नं—आपन्नम्’ प्राप्त रहे हुए ‘णं—तं मुनिम्’ उस मुनिको ‘उच्चावया—उच्चावचाः’ नाना प्रकार के ‘फासा—स्पर्शाः’ परीषह और उपसर्ग ‘फुसे—स्पृशेयुः’ स्पर्श करे ‘तेसु—तैः’ उन परीषह एवं उपसर्गोंसे ण विणिहणेज्जा—न विनिहन्यात्’ पराजित न होवे’ अर्थात् दृढ रहे। कैसे दृढ रहे सो कहते हैं ‘वाएण—वातेन’ महावान से ‘महा गिरि इव—महागिरिरिव’ मेरु पर्वतके समान दृढ रहे ॥३७॥

अन्वयार्थ—भावमार्ग को अंगीकार करने के पश्चात् साधुधर्म को प्राप्त करने वाले मुनि को कदाचिन् तीव्र या मन्द नाना प्रकार के परीषह और उपसर्ग आवे तो मुनि उनसे प्रतिहत न हो—विचलित न हो, जैसे आंधी से सुमेरु पर्वत विचलित नहीं होता ॥३७॥

अह णं वयमावन्नं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ ते पछी ‘वयं-व्रतम्’ साधु व्रतमां ‘आवन्न-आपन्नम्’ रहेला ‘णं-तं मुनिम्’ मुनिने ‘उच्चावया-उच्चावचाः’ अनेक प्रकारना फासा-स्पर्शाः परीषह अने उपसर्ग फुसे-स्पृशेयुः’ स्पर्श करे ‘तेसु-तैः’ ओ परीषह अने उपसर्गोंथी ‘ण विणिहणेज्जा-न विनिहन्यात्’ पराजित न थाय अर्थात् सयम पावनमां मज्जुत रहेवुं. केवी रीते मज्जुत रहेवुं जेधये? ते अतावतां सूत्रकार कहे छे के-‘वाएण-वातेन’ महावातथी अर्थात् वटेणी-याथी ‘महागिरि इव-महागिरिरिव’ मेरु पर्वतनी जेम दृढ रहे ॥३७॥

अन्वयार्थ—भाव मार्गना अंगीकार करीने पछीथी साधुधर्मने प्राप्त करवावाणा मुनिने कदाचि तीव्र अथवा मंद अनेक प्रकारना परीषहो अने उपसर्गो आवे तो मुनिओ तेनाथी अप्रतिहित न थवुं अर्थात् चलित न थवुं जेम वावाजोडाथी सुमेरु चलित थतो नथी तेम ज स्थिर रहेवुं. ॥३७॥

टीका—‘अह’ अथ-भावमार्गस्वीकारणानन्तरम् ‘वयमावन्नं’ व्रतम्-सर्व-
विरतिलक्षणं महाव्रतम् आपन्नं प्राप्तम् (ण) तं मुनिं यदि ‘उच्चावया’ उच्चावचाः
-नानापकाराः ‘फासा’ स्पर्शाः-जीवोष्णादिपरीषदाः देवादिद्वारा अनुकूलप्रति-
कूला उपसर्गा वा ‘फुसे’ स्पृशेयुः-उपद्रवेषुः, तथा स साधुः ‘तेसु’ अत्र तृती-
यार्थे सप्तमी तैः पूर्वोक्तैरुच्चावचैः-परीषदोप-सर्गैः, ‘ण विणिहणेऽजा’ न विनि-
ह्न्यात् संयमानुष्ठानात् कदाऽपि प्रचलितो न भवेदिति । अत्र-दृष्टान्तमाह-
‘वाएण’ वातेन ‘महापिनी इव’ महासागरिण्य, यथा प्रचलेनाऽपि पवनेन विचा-
त्यमानोऽपि मेरुर्न कथमपि प्रस्थानात् प्रचलति, तथा-उपसर्गादिभिरुपद्रवतोऽपि
साधुः संयममार्गान्न प्रचलितो भवेदिति शब्दः ॥३७॥

मूकम्-संवुडे से महापन्ने धीरे दत्तेपणां चरे ।

निव्वुडे कालमाकंखी, एवं केवलिणो मयं ॥३८॥

छाया—सवृतः स महापन्नः, धीरो दत्तेपणां चरेत् ।

निवृतः कालमाकङ्कप्रेदेवं केवलिनो गतम् ॥३८॥

टीकार्थ—भवमार्ग को स्वीकार करने के अनन्तर सर्व विरति रूप
महाव्रत को जिसने धारण किया है, उस साधुको कदाचित् विविध
प्रकार के स्पर्श अर्थात् गीत उष्ण आदि परीषह और देवादि द्वारा
कृत अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग सतावे तो वह उन उपद्रवों के कारण
संयमानुष्ठान से लेश मात्र भी विचलित न हो । इस विषय में दृष्टान्त
दिखलाते हैं । जैसे-प्रलयकाल का पवन चलने पर भी मेरु पर्वत नहीं
डिगता है उसी प्रकार साधु संयम से चलित न हो ॥३७॥

‘संवुडे से महापन्ने’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से-सः’ वह पूर्वोक्त साधु ‘महापन्ने-महाप्राज्ञः’ सम्यक्

टीकार्थ—भावमार्गने स्वीकार कर्ता पछी सर्व विरति रूप महाव्रतने
अथे धारण करेला छे अथे साधुने कदाचि अनेक प्रकारना स्पर्श अथवा शीत
(ठंडा) उष्ण, (गरम) विगेरे परीषड अने देव विगेरेअे करेला अनुकूल
अथवा प्रतिकूल उपसर्ग सतावे तो ते अथे उपद्रवने कारणे संयमना अनु-
ष्ठानथी लेश मात्र पण असायमान न थाय आ विषयमां दृष्टान्त अतावतां
दखे छे अथे प्रलय कालने पवन आसते होय तो पण मेरु पर्वत उगती
नथी. अथे प्रमाणे साधुअे संयमथी आसायमान थवुं नही. ॥३७॥

‘संवुडे से महापन्ने’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से-सः’ पडेला वधुवेला अथे ते साधु ‘महापन्ने-महाप्राज्ञः’

अन्वयार्थः—(से) स पूर्वेक्तो मुनिः (संबुडे) सवृत्तः सारयुक्तभास्वरनिरोधकः
 तथा (महापन्ने) महापन्नः—सम्यग्ज्ञानयुक्तः तथा—(धीरे) धीरः—धैर्यसम्पन्नः,
 यद्वा धीः—बुद्धि स्तया राजते इति धीरः—विशिष्टबुद्धियुक्तः सन् (दत्तेषणं)
 दत्तेषणाम्—दत्ते गृहस्थैर्दीयमानेऽन्ननादौ एषणां त्रिविधाम् (चरे) चरेत् तथा—
 (निव्वुडे) निर्वृतः—रूपायोपशमात् शीतीभूतः एतादृशः सन् मुनिः (कालं) मरणम्
 —पण्डितमरणम् (आकांक्षी) आकाङ्क्षेत—वाञ्छेत् । एतत् कस्य मतमित्याह—(एयं)
 एतत्—यत् पूर्वकथितं तत् (केवलिणो) केवलिनः—तीर्थकरादेः (मयं) मतमस्ति
 न तु स्वमनीषिकया प्रोक्तम् इति जम्बूस्वामिनं प्रति सुधर्मस्वामिनो
 वचनमिति ॥३८॥

ज्ञान युक्त तथा 'धीरे-धीरः' धैर्य शील होकर 'दत्तेषणं-दत्तेषणाम्'
 दूसरेके द्वारा दिया हुआ एषणीय आहार ही 'चरे-चरेत्' ग्रहण करे
 तथा 'निव्वुडे-निर्वृतः' शांतचित्त होकर 'कालं-कालम्' पण्डित मरणकी
 'आकांक्षी-आकाङ्क्षेत' इच्छा करे 'एयं-एतत्' यही 'केवलिणो-केव-
 लिनः' तीर्थकर आदिका 'मयं मतम्' मत है ॥३८॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त मुनि सवर से युक्त, सम्यग्ज्ञान से सम्पन्न,
 धीर-धैर्यवान् अथवा विशिष्ट बुद्धि से सुशोभित होकर गृहस्थ द्वारा
 प्रदत्त अशन आदि की तीन प्रकार की एषणा का पालन करे। कषायों
 की उपशान्ति से शीतल बना हुआ मुनि पण्डित मरण की आकांक्षा
 करे। यह केवली भगवान् का मत है हमारी कल्पना नहीं है ॥३८॥

सम्यक् ज्ञानयुक्त तथा 'धीरे-धीरः' धैर्यशील ज्ञानीने 'दत्तेषणं-दत्तेषणाम्' भीष्म
 द्वारा आपवामां आवेत् एषणीय आहारम् 'चरे-चरेत्' ग्रहण करे तथा
 'निव्वुडे-निर्वृतः' शांत चित्त ज्ञानीने 'कालं-कालम्' पण्डित मरणकी 'आकांक्षी
 —आकाङ्क्षेत' इच्छा करे 'एयं-एतत्' अथ 'केवलिणो-केवलिनः' तीर्थकर
 विगेरेने 'मयं-मतम्' मत छे ॥३८॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त मुनि सवरथी युक्त सम्यक् ज्ञानथी संपन्न, धीर
 —धैर्यवान् अथवा विशेष प्रकारनी बुद्धिथी सुशोभित यर्धने गृहस्थ द्वारा
 आपवामां आवेत् आहार विगेरेनी त्रय प्रकारनी एषणां पालन करे. कषा-
 योनी शांती यवाथी शीतल जनेल मुनि पण्डितमरणकी आकांक्षा करे आ
 देवकी लगवानेने मत छे. हमारी कल्पना नथी. ॥३८॥

टीका—अध्ययनार्थमुपसंहरति—‘से’ सः—पूर्वोक्तः—ज्ञानदर्शनचारित्र्यगुण-
युक्तो मुनिः ‘सबुडे’ संवृतः—आश्रवद्वारावरोधकः ‘महापन्ने’ महापन्नः— महती-
विशाला प्रज्ञा—बुद्धिर्यस्य स महापन्नः—हेयोपादेयबुद्धियुक्तः । ‘धीरे’ धीरः—
परीषहोपसर्गादिभिरविचलितः । ‘दत्तेसणं’ दत्तेषणाम्—दायकेन दत्ते—प्राप्ते सत्या-
हारादिके एषणाम्—गवेषणाग्रहणेषणा—परिभोगैषणारूपां त्रिविधैषणाम् ‘चरे’
‘चरेत्’—आचरेत्, एषणामनुपालयेदित्यर्थः । तथा—‘निव्वुडे’ निर्वृत इव—निवृतः
कषायोपशमात् शीतीभूतः सन् ‘काल’ कालम्—मरणम्—पण्डितमरणम् ‘आकंली’
आकाङ्क्षेत्—वाञ्छेत् । ‘एयं’ एतत्—यत् पूर्वमुक्तं तत् ‘केवल्लिगो’ केवल्लिनस्तीर्थ-
करगणधरादेः ‘मयं’ मतम्—तीर्थकरादेः खलु एतादृशं मतम् न मम, अतो यथा
तै स्तीर्थकरैः प्रतिपादितं तथैव मया कथितम् । सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनमुद्दिश्य
कथयति—त्वया मार्गविषयकः प्रश्नः कृतः, तस्योत्तरं तीर्थकरमतेन मया

टीकार्थ—अध्ययन के अर्थ का उपसंहार करते हैं—पूर्वोक्त दर्शन
ज्ञान और चारित्र्य से युक्त मुनि आश्रवद्वारों का निरोध कर्ता हो,
महा प्राज्ञ हो अर्थात् विशाल बुद्धिवाला या हेय-उपादेय की बुद्धि से
युक्त हो, परीषहों और उपसर्गों से चलायमान न हो तथा दाता के
द्वारा प्रदत्त आहार आदि की ही गवेषणा करे । कषायों को उपशान्त
करके शान्त हो तथा पण्डितमरण की अभिलाषा करे ।

पहले जो कहा गया है वह केवलियों का मत है, मेरा नहीं । जैसा
तीर्थकरों ने प्रतिपादन किया, वैसा ही मैंने कहा है ।

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—तुमने मार्ग के विषय में

टीकार्थ—अध्ययनार्थमुपसंहरति—अर्थानो उपसंहारं कर्तुं कडे छे—पूर्वोक्त दर्शन,
ज्ञान, अने चारित्र्यी युक्त मुनि आश्रव द्वारा नो निरोध करता थाय, महा
प्राज्ञ थाय अर्थात् विशाल बुद्धिवाला अथवा हेय-उपादेयनी बुद्धीयी युक्त
थाय, परीषहो अने उपसर्गयी चलायमान न थाय तथा दाता द्वारा अपायेला
आहार विगेरेनीञ् गवेषणा करे, कषायोने उपशान्त करीने शान्त थाय तथा
पण्डित मरणनी छच्छा करवी.

पडेला ने कडेवाभां आवेल छे, ते केवलियोने मत छे, भारे स्वतंत्र
मत नथी, तीर्थकरोने प्रमाणे प्रतिपादन न करेल छे, अने प्रमाणे
मे कडेल छे.

सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामीने कडे छे के—तमोने मार्गना संबन्धमां

प्रदत्तम्, न तु मनागपि स्वमनीषया कथितम् । 'त्ति' इति वेमि' ब्रवीमि यथा भगवत्समीपे श्रुतं तथा-कथयामीति ॥३८॥

॥ इति श्री विश्वरिख्यात-जगद्बल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-
कलितललितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक,
वादिमानमर्दक-श्रीशाहच्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त-
'जैनाचार्य' पदभूषित — कोल्हापुरराजगुरु-
बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य — जैनधर्मदिवाकर
-पूज्य श्री घासीलालप्रतिविरचितायां श्री
"सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य" समयार्थबोधिन्या-
ख्यायां व्याख्यायां मोक्षनामकम्
एकादशमऽध्ययनं समाप्तम् ॥११॥

प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने तीर्थंकर के मतानुसार दिया है, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कहा ।

'त्ति वेमि' जैसा तीर्थंकर के समीप सुना, उसी प्रकार मैं कहता हूँ ॥३८॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृता-
ङ्गसूत्र' की समयार्थबोधिनी व्याख्या का मोक्षनामक

॥ ग्यारहवां अध्ययन समाप्त ॥११॥

प्रश्न करेला હતો, તેનો ઉત્તર મેં તીર્થંકરોના મત પ્રમાણે આપેલ છે, મારી સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી કંઈ પણ કહેલ નથી.

'ત્તિ વેમિ' જે પ્રમાણે તીર્થંકરની પાસેથી સાંભળ્યું હતું એજ પ્રમાણે મેં કહ્યું છે. ॥૩૮॥

જૈનાચાર્ય જૈનધર્મદિવાકર પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ કૃત 'સૂત્રકૃતાંગસૂત્ર'ની સમયાર્થબોધિની વ્યાખ્યાનું મોક્ષ નામનું અગ્યારમું અધ્યયન સમાપ્ત ॥૧૧॥

॥ अथ द्वादशं श्री समवसरणाऽध्ययनं प्रारभ्यते ॥

गतमेकादशमध्ययनम्, तदनु द्वादशमध्ययनमारभ्यते । अस्य च पूर्वाध्ययनेन सहाऽयं सम्बन्धः । एकादशेऽध्ययने मोक्षमार्गः प्रतिपादितः, तत्प्रसङ्गात् कुमारः स्मारितो भवति, इति कुमार्गप्ररूपणाय द्वादशमध्ययनं प्रारभ्यते । कुमार्गे विज्ञाते सति तस्य निराकरणं संभवति, निराकृते च तस्मिन् मार्गव्यवस्था स्यात् । अतः कुमार्गनिराकरणाय तत्स्वरूपमवश्यं विज्ञातव्यमिति तत्स्वरूपनिरूपणार्थमिदमध्ययनम् । तस्येदमादिसं सूत्रम्—‘चत्वारि’ इत्यादि ।

मूलम्—चत्वारि समोसरणाणिमाणि,

पात्रादुया जाइं पुढो वंयति ।

किरियं अंकिरियं विणंयति,

तंइयं अन्नाणमाहंसु चउत्थमेव ॥१॥

बारहवां अध्ययन का प्रारंभ
(समव सरण)

ग्यारहवां अध्ययन समाप्त हुआ । तत्पश्चात् बारहवां अध्ययन प्रारंभ किया जाता है । इस अध्ययन का पूर्व अध्ययन के साथ यह संबंध है—ग्यारहवें अध्ययन में मोक्षमार्ग का प्रतिपादन किया गया है और प्रसंगवश कुमार्ग का भी स्मरण कराया गया है । अतएव कुमार्ग की प्ररूपणा करने के लिए बारहवां अध्ययन प्रारंभ किया जाता है । कुमार्ग को जानलेने पर ही उसका निराकरण हो सकता है और उसका निराकरण होने पर ही मार्ग का निश्चय हो सकता है । अतएव कुमार्ग का निराकरण करने के लिए उसका स्वरूप अवश्य

भारमा अध्ययनने प्र रंल—

अगियारमुं अध्ययन समाप्त थयुं हुवे आ भारमा अध्ययनने प्र रंल करवाभां आवे छे. आ अध्ययनने आगला अध्ययन साथे आ प्रमाणेने संबंध छे अगियारमा अध्ययनमां मोक्षमार्गनुं प्रतिपादन करवाभां आवेल छे अने प्रसंगोपात कुमार्गनुं पणु स्मरणु कराववाभां आवेल छे. तेथी कुमार्गनी प्ररूपणा करवा भाटे आ भारमा अध्ययनने प्रारंल करवाभां आवे छे. कुमार्गने जानुवाथी न तेनुं निराकरणु थयुं शके छे, अने तेने प्रतीकार थाय तयारेन मार्गने निश्चय थयुं शके छे, तेथी न कुमार्गनुं निराकरणु करवा भाटे तेनुं स्वरूप अवश्य समणु लेवुं न्नेछंअ. तेना निरूपणु

जान लेना चाहिये । उसी के निरूपण के लिए यह अध्ययन है । इसका प्रथम सूत्र है—‘चत्वारि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इमाणि-इमानि’ ये लोक में प्रसिद्ध ऐसे ‘चत्वारि-चत्वारि’ चार ‘समोसरणाणि-समवसरणानि’ परतीर्थिकों का समूह है ‘जाह्-यानि’ जो परतीर्थिकों के समूह ‘पावादुया-प्रावादुकाः’ प्रजत्पक होकरके ‘पुढो वयंति-वृथक् वदन्ति’ वे चारों पृथक् पृथक् सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं । कोई परतीर्थिक ‘किरियं-क्रियां’ क्रिया की अर्थात् जीवादि पदार्थ का अस्तित्वरूप ‘आहंसु-आहुः’ कहते हैं यह पहला समवसरण है १ कोई कोई ‘अकिरियं-अक्रियां’ जीवादि पदार्थ नहीं है इत्यादि प्रकारसे ‘आहंसु-आहुः’ कहते हैं । यह दूसरा समवसरण है २ एवं कोई ‘विणयत्ति-विनयमिति’ केवल विनयसे ही मोक्ष होता है ऐसा ‘तइय-तृतीयं’ तीसरा समवसरण है ‘चउत्थमेव-चतुर्थमेव’ और चौथा परतीर्थिक ‘अज्ञाणं-अज्ञानम्’ अज्ञानसे ही मोक्ष होता है इस प्रकार ‘आहुः-कथयन्ति’ कहते हैं, यह चौथा समवसरण है ये पूर्वोक्त चारों परतीर्थिकप्रावादुक-अर्थात् वाग्बिलास करने वाले हैं वे लोग वृथावाद करते हैं ॥१॥

भाटेज् आ अध्ययनो आरंभ इत्थमां आवे छे. आ अध्ययननुं पडेलुं सूत्र आ प्रभाणु छे. ‘चत्वारि’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘इमाणि-इमानि’ आ लोकमां प्रसिद्ध जेवा ‘चत्वारि-चत्वारि’ आर ‘समोसरणाणि-समवसरणानि’ परतीर्थिकेना समूह छे. ‘जाह्-यानि’ जे परतीर्थिकेना समुदाय ‘पावादुया-प्रावादुकाः’ प्रजत्पक थर्धने ‘पुढो वयंति-पृथक् वदन्ति’ जे आरे जूहा जूहा प्रकारना सिद्धांतनुं प्रतिपादन करे छे, केध परतीर्थिक ‘किरियं-क्रियां’ क्रियाने अर्थात् जेवादि पदार्थना अस्तित्व-रूप ‘आहंसु-आहुः’ कहे छे. आ पडेलुं समवसरणु छे. १ केध केध ‘अकिरियं-अक्रियां’ जेवादि पदार्थ नथी विगेरे प्रथमथी ‘आहंसु-आहुः’ कहे छे. आ भीजुं समवसरणु छे. २ जेज् प्रभाणु केध ‘विणयत्ति-विनयमिति’ केवण विनयथी ज् मोक्ष प्राप्त थाय छे. जे प्रभाणु ‘तइयं-तृतीयं’ त्रीजे ज् मत ‘आहुः’ कहे छे आ त्रीजुं समवसरणु छे ३ ‘चउत्थमेव-चतुर्थमेव’ जेने जेथा परतीर्थिक ‘अज्ञाणं-अज्ञानम्’ अज्ञानथीज् मोक्ष प्राप्त थाय छे आ प्रभाणु ‘आहुः’ कहे छे आ जेथुं समवसरणु छे ४ आ उपरथी कडेवामां आवेल आरेय परतीर्थिके प्रावादुक अर्थात् वाणीना विदासज् मात्र करना-वाणा होय छे. जे लोकै ज्ञेयज् वाणीना विदास करता रहे छे, जेठेके के केवण ज्जमडाट ज् करे छे. ॥१॥

છાયા—ચત્વારિ સમવસરણાનીમાનિ, પ્રાવાદુકા યાનિ પૃથક્ વદન્તિ ।

ક્રિયામક્રિયાં વિનયમિતિ, તૃતીયમજ્ઞાન માહુશ્ચતુર્થમેવ ॥૧॥

અન્વયાર્થઃ—‘ઇમાણિ’ ઇયાનિ—લોકપસિદ્ધાનિ ‘ચત્વારિ’ ચત્વારિ—ચતુઃ સંખ્યકાનિ ચતુર્વિધાનીત્યર્થઃ, (સમોસરણાણિ) સમવસરણાનિ પરતીર્થિકસમૂહાઃ સન્તિ (જાઈ) યાનિ યે પરતીર્થિકસમૂહાઃ (પ્રાવાદુયા) પ્રાવાદુકાઃ—પ્રજલ્પકા વાચાલાઃ સન્તઃ (પુઠો વ્યંતિ) પૃથગ્વદન્તિ સર્વે તે ચત્વારોઽપિ પરતીર્થિકાઃ પૃથક્ પૃથક્તયા પ્રતિપાદયન્તિ । કિં કિં પ્રતિપાદયન્તિ તદ્દર્શયતિ—એકે પરતીર્થિકાઃ (કિરિયં) ક્રિયામ્—જીવાદિપદાર્થાઽસ્તિત્વરૂપામ્ (આહંસુ) આહુઃ—કથયન્તિ इत्येकं समवसरणम् १ । (આહંસુ) इत्यग्रेणान्वयः । एके द्वितीयसमवसरणगताः परतीर्थिकाः (अकिरियं) अक्रियाम् आहुः—कथयन्ति इति द्वितीयं समवसरणम् २ । तृतीयसमवसरणगताः परतीर्थिकाः (विणयंति) विनयमिति केवलाद् विनयादेव मोक्षो भवतीति रूपं विनयम् (तइयं) तृतीयं मतमाहुः—कथयन्ति’ इति तृतीयं समवसरणम् ३ । (चउत्थमेव) चतुर्थमेव न चतुर्थादुपरिमतमतश्चतुर्थमेव (अज्ञाणं) अज्ञानम्—अज्ञानादेव मोक्षो भवतीत्येवं रूपमाहुः—कथयन्ति । एते पूर्वोक्ताश्चत्वारोऽपि प्रावादुकाः परतीर्थिकाः पृथक् पृथक्तया स्वमतं प्रतिपादयतः अनुविचिन्त्य कथनेन मृषैव वदन्तीत्यग्रेतनगाथया सम्बन्ध इति ॥१॥

અન્વયાર્થ—અન્યતીર્થી જિનકો પૃથક્ પૃથક્ કહતે હૈં, વે સમવસરણ અર્થાત્ ઉનકે ચાર સિદ્ધાન્ત યે હૈં (૧) કોઈ કોઈ પરતીર્થિક ક્રિયાવાદ અર્થાત્ જીવ આદિ પદાર્થોં કા અસ્તિત્વ કહતે હૈં યહ પહ્લા સમવસરણ હૈ । (૨) કોઈ કોઈ અક્રિયાવાદ કો સ્વીકાર કરતે હૈં યહ દુસરા સમવસરણ હૈ । (૩) ત્રીસરે સમવસરણવાલે વૈનયિક હૈં, ઉનકી માન્યતા હૈ કિ અકેલે વિનય સે હી મોક્ષ પ્રાપ્ત હો જાતા હૈ । (૪) ચૌથા સમવસરણ અજ્ઞાનવાદિયોં કા હૈ, જિનકે મતાનુમાર અજ્ઞાન હી મોક્ષ કા કારણ હૈ, ।

અન્વયાર્થ—અન્યતીર્થિકો જેને જુદા જુદા પ્રકારથી કહે છે, તે સમવસરણ અર્થાત્ તેઓના ચાર સિદ્ધાંતો આ પ્રમાણે છે. (૧) કોઈ કોઈ પરતીર્થિકો ક્રિયાવાદ અર્થાત્ જીવ વિગેરે પદાર્થોના અસ્તિત્વને સ્વીકારે છે. આ પહેલું સમવસરણ છે.

(૨) કોઈ કોઈ અક્રિયાવાદનો સ્વીકાર કરે છે. આ બીજું સમવસરણ છે.

(૩) ત્રીજા સમવસરણવાળા વૈનયિકો છે. તેઓની માન્યતા એવી છે કે એકલા વિનયથી જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૪) ચોથું સમવસરણ અજ્ઞાનવાદીઓનું છે. તેઓના મત પ્રમાણે અજ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ છે.

टीका—अन्वयार्थगम्या, तत्र विशेषार्थो विव्रियते—क्रियाम्—‘जीवादि-
पदार्थोऽस्ति’ इत्यादिरूपां वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः । अशी-
त्युत्तरशतभेदमिन्ना भवन्ति, तथाहि—‘जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबन्ध-
मोक्षाख्याः’ नवपदार्थाः स्वपरभेदाभ्यां नित्यानित्यविकल्पद्वयेन च काळतः
नियतिस्वभावेश्वरात्माश्रयणादशीत्युत्तरं शतं भवति क्रियावादिनाम्, इयमत्र
प्रक्रिया—‘अस्ति जीवः स्वतो नित्यः काळतः१, अस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः

ये चारों ही परतीर्थिकवादी पृथक् पृथक् अपने २ मन का प्रतिपादन
करते हुए, बिना विचारे कथन करने के कारण मृषावाद करते हैं ॥१॥

टीकार्थ—टीका अन्वयार्थ से ही समझ लेनी चाहिए । यहाँ गाथा
के विशेष अर्थ का विवरण किया जाता है । जीवादि के अस्तित्व रूप
क्रिया का कथन स्वीकार करने वाले क्रियावादी कहलाते हैं, इन क्रिया-
वादियों के १८० भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—जीव, अजीव, पुण्य, पाप,
आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं । इनके स्वतः
और परतः के भेद से अठारह भेद होते हैं । इन अठारहों को नित्य
और अनित्य, इन दो भेदों, से गुणित करने से छत्तीस भेद हो जाते
हैं । तत्पश्चात् काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा इन पाँच
भेदों से छत्तीस का गुणाकार करने पर एक सौ अस्सी विकल्प हो जाते
हैं । उदाहरणार्थ यहाँ कुछ विकल्प प्रदर्शित किये जाते हैं, यथा—

आ आरे परतीर्थिकों अलग अलग पोटाना मतनुं समर्थन करता
थका वगर विचार्ये कथन करवाना कारणे मृषावादन करे छे ॥१॥

टीकार्थ—टीका अन्वयार्थी ज समञ्ज लेवी. अद्वियां गाथाना विशेष
अर्थनुं विवरण करवामां आवे छे, एव विगेरेना अस्तित्वरूप क्रियानुं कथन
स्वीकार करवावाणा ‘क्रियावादी’ कहेवाय छे. आ क्रियावादियोना १८० लेहो
छे. ते आ प्रमाणे छे. एव, अएव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा,
बंध, अने मोक्ष आ नव पदार्थ छे. तेना स्वतः अने परतः अे प्रकारना
अे लेहथी अठार लेहो थर्ध नय छे आ अठारे लेहोने नित्य अने अनित्य
आ अे लेहोथी गुणवाथी छत्तीस लेह थर्ध नय छे. ते पछी काल, नियति,
स्वभाव ईश्वर अने आत्मा आ पांच प्रकारना लेहोने छत्तीसथी गुणवाथी
अेकसो अेसी लेह थर्ध नय छे, उदाहरण निमित्ते अद्वियां कटलाक लेहो
नीचे अताववामां आवे छे जेमके—

कालतः२, अस्ति जीवः परतो नित्यः कालतः३, अस्ति जीवः परतोऽनित्यः कालतः४, इत्येवं नित्याऽनित्याभ्यां स्वपरभेदाभ्यां, च कालतश्चत्वारो भेदा लभ्यन्ते, एवं नियतिस्वभावेश्वरात्मभिरपि एकैकेन चत्वारश्चत्वारो विकल्पाः, एते च पञ्चचतुष्का विंशति भवन्ति, एवं जीवपदार्थेन लब्धाः, एवमजीवादयोऽपि अष्टौ प्रत्येकं विंशतिर्भेदाः, ततश्च त्रयगुणितविंशतेः शतमशीत्युत्तरं, भवतीति । तथा—‘अक्रियं’ अक्रियाम्—नास्ति क्रिया मोक्षफलप्रदेति वदितुं येषां शीलं तेऽक्रियावादिनः, ते च वतुरगीतिर्भेदाः, न क्रिया मोक्षे कारणम्, अपितु ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति प्रलयन्तः—अक्रियावादिनो भवन्ति १ ।

- (१) जीव स्वतः नित्य है काल से ।
- (२) जीव स्वतः अनित्य है काल से ।
- (३) जीव परतः नित्य है काल से ।
- (४) जीव परतः अनित्य है काल से ।

इस प्रकार स्वतः और परतः तथा नित्यता और अनित्यता के साथ काल को गिन कर चार विकल्प बनते हैं । इसी प्रकार नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा के साथ भी चार चार विकल्प होते हैं । इस प्रकार $4 \times 4 = 16$ विकल्प सिर्फ जीव पदार्थ को लेकर हुए । इसी प्रकार अजीव आदि आठ के भी बीस-बीस भेद होने से $20 \times 8 = 160$ भेद हो जाते हैं । सब क्रियावादी १६० प्रकार के हैं ।

- (१) जीव स्वतः नित्य छे, काणथी.
- (२) जीव स्वतः अनित्य छे, काणथी.
- (३) जीव परतः नित्य छे, काणथी.
- (४) जीव परतः अनित्य छे, काणथी.

आ रीते स्वतः अने परतः तथा नित्यपणा अने अनित्यपणानी साथे काणने गण्णीने चार विकल्पो अने छे, जेज प्रभाण्णे नियति, स्वभाव, ईश्वर अने आत्मानी साथे पण्ण चार चार विकल्पो केवण जीव पदार्थने लघने थया. आ रीते $4+4=8$ विकल्पो केवण जीव पदार्थने लघने थया जेज रीते अजीव आदि आठेना पण्ण बीस बीस लेहो थयाथी $20+8=28$ जेकसे जेसी लेहो थछे जय छे. जे रीते सवणा क्रियावादिजो १६० जेकसे जेसी उकारना छे,

अक्रियावादिनः—चतुरशीतिर्भेदा भवन्ति तथाहि—जीवाऽजीवास्रवसंवरनि-
र्जराबन्धमोक्षाः पुण्यपापवर्जिताः सप्तपदार्थाः, तत्रैकैकस्य स्वपरभेदाभ्यां कालय-
दृच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मरूपपदार्थाश्रयणात् चतुरशीतिर्भवति भेदाः, नास्ति
जीवः स्वतः कालतः १, नास्ति जीवः परतः कालतः २, एवं यदृच्छानियति
स्वभावेश्वरात्मभिः संयोजने द्वादशभेदा भवन्ति ततः सप्तानां पुण्यपापवर्जित-
पदार्थानां द्वादश द्वादश भेदाः चतुरशीतिर्भवन्ति २ ।

तथा—‘तइयं’ तृतीयम् ‘विणयंति’ विनयमिति, विनयादेव मोक्षो जायते,
एवं वदनशीला वैनयिकाः । ते द्वात्रिंशद्विधाः सन्ति । उक्तं च—

अक्रियावादियों के चौरासी (८४) भेद हैं । इनकी मान्यता है कि
जीव आदि पदार्थों का अस्तित्व नहीं है । इनके भेद इस प्रकार होते
हैं—पुण्य और पाप को छोड़ कर जीव, अजीव, आस्रव, संवर, निर्जरा,
बन्ध और मोक्ष, इन सात पदार्थों को स्व और पर के भेद से तथा
काल, यदृच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा इन छह के द्वारा
गुणित करने से चौरासी भेद हो जाते हैं । उदाहरणार्थ—

(१) जीव नहीं है स्वतः काल से ।

(२) जीव नहीं है परतः काल से ।

इसी प्रकार यदृच्छा आदि से भी संयोजित करने पर बारह भेद
हूप और सात पदार्थों के साथ बारह बारह भेद होने से $१२ \times ७ = ८४$
विकल्प हो जाते हैं ।

अक्रियावादीयानां ८४ चौरासी भेदो हे. तेज्जानी मान्यता अेवी छे हे
एव विगेरे पदार्थानुं अस्तित्व न् नथी. तेना भेदो आ प्रमाणे होय छे.
पुण्य अने पापने छोडीने एव, अएव, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध
अने मोक्ष आ सात पदार्थाने स्व अने परना भेदथी तथा काल, यदृच्छा,
नियति, स्वभाव, ईश्वर अने आत्मा आ छे नी साथे शुषुवाथी चौरासी
भेदो थध नय छे, जेमके—

(१) एव नथी स्वतः कालथी

(२) एव नथी परतः कालथी

आज प्रमाणे यदृच्छा विगेरेनी साथे योजवाथी आर भेदो थय छे.
अने साते पदार्थाना आर भेदो थवाथी $१२ + ७ = ८४$ भेदो थध नय छे.

त्रीना वैनयिकवादी छे. तेज्जो विनयथी न् मोक्षने मानवावाणा छे.

‘વૈનયિકમતં વિનય, શ્રેતો વાકાયદાનતઃ કાર્યઃ ।

સુર-નૃપતિ-યતિ-જ્ઞાનિ, -સ્થવિરા-ધમ-માતૃ-પિતૃપુ સદા ॥ ૧૧ ॥’

સુરનૃપત્યાદિપુ અષ્ટસુ મનસા વાચા કાયેન દાનેન ચેતિ ચાતુર્વિધ્યેન વિનયઃ કાર્યઃ । एतेऽष्टौ मनसेत्यादि चतुर्भिर्गुणिता द्वात्रिंशद् भवन्तीति ३ ।

‘અજ્ઞાણં’ અજ્ઞાનમ્ ‘આહસુ’ આહુઃ-કથયન્તિ । ‘ચુત્થં’ ચતુર્થં મતમ્ ૪, અજ્ઞાનાદેવ સુખં ભવતિ’ એવં યે વદન્તિ તેઽજ્ઞાનવાદિન ઇતિ । અજ્ઞાનવાદિનઃ-સપ્તષષ્ટિભેદમિન્નાઃ જીવાઽજીવાદીન્ નવપદાર્થાન્ ક્રમેણ વ્યવસ્થાપ્ય તત્ર સપ્ત મજ્જકાઃ સંસ્થાપ્યાઃ સત્ અસત્, સદસત્, અવક્તવ્યમ્, સદવક્તવ્યમ્, અસદવક્તવ્યમ્,

તીસરે વાદી વૈનયિક હૈં ઇનકે ચત્તીસ પ્રકાર હૈં । કહા હૈ-‘વૈનયિક-મતં વિનયઃ’ ઇત્યાદિ ।

‘વૈનયિકોં કા મન્તવ્ય હૈં કિ મન, વચન, કાય ઓર દાન ઇન ચાર પ્રકારોં સે દેવતા, રાજા, યતિ, જ્ઞાની, સ્થવિર (વૃદ્ધ) અધમ, માતા ઓર પિતા ઇન આઠ કા સદૈવ વિનય કરના ચાહિયે ।’

इस प्रकार आठ के साथ चार का गुणाकार करने पर चत्तीस भेद होते हैं ।

ચૌથે વાદી અજ્ઞાનવાદી હૈં । ઇનકે મતાનુસાર અજ્ઞાન સે હી સુખ એવં ઇષ્ટ પદાર્થોં કી સિદ્ધિ હોતી હૈં । અજ્ઞાનવાદી સહસ્રઠ (૬૭) પ્રકાર કૈં હૈં । વૈં હસ પ્રકાર જીવ, અજીવ આદિ નૌ પદાર્થોં કો ક્રમ સે લિખ લિયા જાણં ઓર પ્રત્યેક કૈ નીચે આગે કહે જાને વાલે સાત ભંગ લિખે જાણં । વૈં સાત ભંગ યોં હૈં-સત્, અસત્, સદસત્

તેમના અત્રીસ ભેદો છે, ૬૭ છે કે-‘વૈનયિકમતં વિનયઃ’ ઇત્યાદિ

વૈનયિકનું મન્તવ્ય છે કે-મન, વચન, કાય અને દાન આ ચાર પ્રકારથી દેવતા૧, રાજા૨, યતિ૩, જ્ઞાની૪ (સ્થવિર) વૃદ્ધ૫, અધમ૬, માતા૭, અને પિતા૮ આ આઠનો ૬ ભેદો વિનય કરવો જોઈએ.

આ રીતે આઠની સાથે ચારને ગુણવાથી અત્રીસ ભેદો થઈ જાય છે.

ચોથા અજ્ઞાનવાદી છે. તેઓના મત પ્રમાણે અજ્ઞાનથીજ સુખ અને ઇષ્ટ પદાર્થોની સિદ્ધિ થાય છે

અજ્ઞાનવાદી સહસ્રઠ (૬૭) પ્રકારના છે તે આ પ્રમાણે છે-જીવ, અજીવ, વિગેરે નવ પદાર્થોને ક્રમથી લખવામાં આવે અને દરેકની નીચે આગળ કહેવામાં આવનારા સાત ભાંગાઓ લખવામાં આવે તે સાત ભાંગાઓ આ પ્રમાણે છે. સત્, અસત્ સદસત્, અવક્તવ્ય, સત્ અવક્તવ્ય, અસત્ અવક્તવ્ય અને સત્ અસત્ અવક્તવ્ય. વિકલ્પોનું ઉચ્ચારણ આ પ્રમાણે કરવું જોઈએ.

સદસદવક્તવ્યમ્, અભિલાપસ્ત્વેવમ્-સન્ જીવઃ કો વેત્તિ કિં વા જ્ઞાતેન૧, અસન્ જીવઃ કો વેત્તિ કિંવા જ્ઞાતેન ૨, સદમન્ જીવઃ કો વેત્તિ કિંવા જ્ઞાતેન૩, અવક્તવ્યો જીવઃ કો વેત્તિ કિં વા જ્ઞાતેન૪, સદવક્તવ્યો જીવઃ કો વેત્તિ કિં વા તેન જ્ઞાતેન૫, અસદવક્તવ્યો જીવઃ કો વેત્તિ કિં વા તેન જ્ઞાતેન ૬ સદસદવક્તવ્યો જીવઃ કો વેત્તિ કિં વા તેન જ્ઞાતેન ૭।૧। એવત્ અજીવાદિભિરપિ સંયોજનાત્ ત્રિષષ્ટિ ભેદાઃ ૬૩ ।

અવક્તવ્ય, સત્ અવક્તવ્ય, અસત્ અવક્તવ્ય ઓર સત્-અસત્-અવક્તવ્ય । વિકલ્પોં કા ઉચ્ચારણ હસ પ્રકાર કરના ચાહિય-

(૧) જીવ સત્ હૈ, યહ કૌન જાનતા હૈ ? જાનને સે લાભ મી કયા હૈ ?

(૨) જીવ અસત્ હૈ, યહ કૌન જાનતા હૈ ? જાનને સે લાભ મી કયા હૈ ?

(૩) જીવ સન્ અસત્ હૈ, યહ કૌન જાનતા હૈ ? જાનને સે લાભ મી કયા હૈ ?

(૪) જીવ અવક્તવ્ય હૈ, યહ કૌન જાનતા હૈ ? જાનને સે લાભ મી કયા હૈ ?

(૫) જીવ સત્-અવક્તવ્ય હૈ, યહ કૌન જાનતા હૈ ? જાનને સે લાભ મી કયા હૈ ?

(૬) જીવ અસત્-અવક્તવ્ય હૈ, યહ કૌન જાનતા હૈ ? જાનને સે લાભ મી કયા હૈ ?

(૭) જીવ સત્ અસત્ અવક્તવ્ય હૈ, યહ કૌન જાનતા હૈ ? જાનને સે લાભ મી કયા હૈ ?

(૧) જીવ સત્ છે, એ કોણ જાણે છે ? અને તે જાણવાથી લાભ પણ શું છે ?

(૨) જીવ અસત્ છે, એ કોણ જાણે છે ? અને તે જાણવાથી લાભ શું છે ?

(૩) જીવ સત્ અસત્ છે, તે કોણ જાણે છે ? અને તે જાણવાથી લાભ પણ શું છે ?

(૪) જીવ અવક્તવ્ય છે, એ કોણ જાણે છે ? અને તે જાણવાથી લાભ પણ શું છે ?

(૫) જીવ સત્ અવક્તવ્ય છે, તે કોણ જાણે છે ? અને તે જાણવાથી લાભ પણ શું છે ?

(૬) જીવ અસત્ અવક્તવ્ય છે, તે કોણ જાણે છે ? અને તે જાણવાથી લાભ પણ શું છે ?

(૭) જીવ સત્ અસત્ અવક્તવ્ય છે, તે કોણ જાણે છે ? અને તે જાણવાથી લાભ પણ શું છે ?

तथा—अपरेऽपि चत्वारो विकल्पाः, तद्यथा—सती भावोत्पत्तिः कोवेत्ति किं वा तथा ज्ञातया१, असती भावोत्पत्तिः को वेत्ति किं वा तथा ज्ञातया२, सदसती भवोत्पत्तिः कोवेत्ति किं वा तथा ज्ञातया३, अवक्तव्या भवोत्पत्तिः को वेत्ति किं वा तथा ज्ञातया४ । एवं सर्वेऽपि सप्तपट्टि रिति ॥६७॥

इसी प्रकार अजीव आदि के साथ सात सान अंगों का संयोग करने पर $९ \times ७ = ६३$ भेद होते हैं। इन त्रैसठ भेदों में चार विकल्प उत्पत्तिविषयक मिलाये जाते हैं। यथा—(१) पदार्थों की उत्पत्ति सती है अर्थात् विद्यमान पदार्थों की उत्पत्ति होती है, यह कौन जानता है, और उसे जानने से लाभ भी क्या है ?

(२) पदार्थों की उत्पत्ति असती है अर्थात् असत् पदार्थों की उत्पत्ति होनी है, यह कौन जानता है, उसे जानने से लाभ क्या है ?

(३) पदार्थों की उत्पत्ति सदसती है अर्थात् सत्-असत् पदार्थों की उत्पत्ति होती है, यह कौन जानता है और जानने से लाभ भी क्या है ?

(४) पदार्थों की उत्पत्ति अवक्तव्य है अर्थात् अवक्तव्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह कौन जानता है और जानने से क्या लाभ है ?

इस प्रकार त्रैसठ और चार भेद मिलने से अज्ञानवादियों के ६७ भेद हो जाते हैं।

आ प्रमाणे अष्टव विगेरेनी साथे सात सात अंगोने संयोग करवायी $८ \times ७ = ६३$ लेहो थाय छे आ त्रैसठ लेहोमां चार विकल्पो उत्पत्ति संभंधी भेगवामां आवे छे. जेभके—(१) पदार्थोनी उत्पत्ति सती छे. अर्थात् विद्यमान पदार्थोनी उत्पत्ति थाय छे, जे कोणु नणु छे ? अने तेने नणुवाथी लाल शुं छे ?

(२) पदार्थोनी उत्पत्ति असती छे, अर्थात् असत् पदार्थोनी उत्पत्ति थाय छे, जे कोणु नणु छे ? अने तेने नणुवाथी लाल शुं छे ?

(३) पदार्थोनी उत्पत्ति सदसती छे, अर्थात् सत् असत् पदार्थोनी उत्पत्ति थाय छे, ते कोणु नणु छे ? अने ते नणुवाथी शुं लाल छे ?

(४) पदार्थोनी उत्पत्ति अवक्तव्य छे, अर्थात् अवक्तव्य पदार्थ उत्पन्न थाय छे, ते कोणु नणु छे ? अने ते नणुवाथी लाल पणु शुं छे ?

आ रीते त्रैसठमा आ चार लेहो भेगववाथी अज्ञानवादीयोना ६७ सदसठ लेहो थय नय छे.

परतीर्थिका यानि यानि स्व स्व मतानि परिगृहीतानि तानि तानीमानि—क्रिया-
वादाऽक्रियावादविनयवादाऽज्ञानवादरूपाणि, ज्ञातव्यानीति भावः ॥१॥

मूलम्—अण्णाणिया ता कुसला वि संतां,

असंथुयां णो वितिगिच्छतिन्ना ।

अकोविद्या आहु अकोविहिं,

अण्णाणुवीइत्तु सुंसं वयंति ॥२॥

छाया—अज्ञानिकास्ते कुशला अपि सन्तोऽसंस्तुता नो विचिकित्सा तीर्णाः ।
अकोविदा आहुरकोविदेभ्योऽनन्तु विचिन्त्य तु मृषा वदन्ति ॥२॥

अभिप्राय यह है कि परतीर्थिकोंने जो जो भी मत अंगीकार किये
हैं, वे सब धियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद में
समाविष्ट हो जाते हैं ॥१॥

‘अण्णाणिया’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ता-ते’ वे ‘अण्णाणिया-अज्ञानिकाः’ अज्ञानवादी
‘कुसला वि संता-कुशला अपि सन्त.’ अपने को अपने अपने मतके
ज्ञान में कुशल मानते हुवे भी ‘णो-नो’ न ‘वितिगिच्छतिन्ना-
विचिकित्सातीर्णाः’ संशय से रहित है—अर्थात् संशयवाले ही वे हैं,
संशयरहित नहीं है, अतः वे ‘असंथुया-असंस्तुता’ मिथ्यावादी होने से
लोकों के स्तुति पात्र नहीं हैं ‘अकोविद्या-अकोविदाः’ वे सद्असत्
विवेकसे रहित होने से स्वयं अज्ञानी हैं और ‘अकोविहिं-अकोवि-

उडेवाने अलिप्राय ओ छे डे-परतीर्थिकेओ ने ने मतने अंगीकार
करेव छे, ते अथा क्रियावाद अक्रियावाद, विनयवाद, अने अज्ञानवादमां
समाधि नय छे ॥१॥

‘अण्णाणिया’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ता-ते’ ओ ‘अण्णाणिया-अज्ञानिकाः’ अज्ञानवादीयो ‘कुसला
वि संता-कुशला अपि सन्त’ पेटाने पेटापेटाना मतना ज्ञानमां कुशल
मानता होवा छतां पणु ‘णो-नो’ न तेओ ‘वितिगिच्छतिन्ना-विचिकित्सा
तीर्णा’ संशय रहित छे. अर्थात् तेओ संशय रहित नथी संशय युक्त
छे. तेथी तेओ ‘असंथुया-असंस्तुता.’ मिथ्यावादी होवाथी दोकेना स्तुतिपात्र
नथी ‘अकोविद्या-अकोविदा.’ तेओ सद् असद् विवेक विनाना होवाथी
अज्ञानी छे. अने ‘अकोविहिं-अकोविदेभ्यो’ अज्ञानी शिष्येने ‘अण्णाणुवीइत्तु-

अन्वयार्थः—‘ता’ ते ‘अण्णाणिया’ अज्ञानिकाः—अज्ञानवादिनः ‘कुसला-
वि संता’ कुशलाः—स्व स्व मतज्ञाने दक्षा अपि ‘संता’ सन्तोऽपि ‘णो’ नो—नैव
‘वित्तिगिच्छतिन्ना’ विचिकित्सा तीर्णाः—विचिकित्सापारगामिनः संशयरहिता न
सन्तीतिभावः, अत एव ते ‘असंथुया’ असंतुताः लोकानां न स्तुतिपात्राणि
सन्ति मिथ्यावादित्वात्, एतादृशा ‘अकोविया’ अकोविदाः सदसद्विवेकविकलास्ते
‘अकोविर्हि’ अकोविदेभ्योऽकुशलेभ्यः शिष्येभ्यः स्वमतम् ‘अणाणुवीइत्तु’ अननु-
विचिन्त्य—अविचार्यैव ‘आहु’ आहुः—कथयन्ति—उपदिशन्ति नत्वेते कोविदेभ्यः
स्वमतं प्रकाशयन्तीति भावः । यतस्ते ‘मुसं वयंति’ मृषावदन्ति—असत्प्ररूपणां
कुर्वन्तीत्यतः सदसद्विवेकिभ्यो न स्वमतं प्रकाशयन्तीति भावः ॥२॥

टीका—तत्र प्रथममज्ञानियादमतं दूषयितुमाह—‘अण्णाणिया’ इत्यादि ।
‘ता’ ते—पूर्वगाथाप्रतिपादिताः ‘अण्णाणिया’ अज्ञानिकाः—अज्ञानं विद्यते येषाम्,
अथवा—अज्ञानं पुरस्कृत्य वदन्ति ये तेऽज्ञानिकाः ‘कुसला वि संता—कुशला अपि
सन्तः’ स्व स्व मतज्ञाने दक्षाः सन्तोऽपि, ते हि अज्ञानिकाः ‘वयं कुशलाः’ इति
देभ्यो’ अज्ञानो ऐसे शिष्यों को ‘अणाणुवीइत्तु—अननुविचिन्त्य’ विना
विचार कियेही ‘आहु—आहुः’ अपने मत का कथन करते हैं वे लोग
‘मुसं वयंति—मृषा वदन्ति’ असत् प्ररूपणा करते हैं ॥२॥

अन्वयार्थ—अज्ञानवादी अपने मत के ज्ञान में कुशल होने पर
भी संशय रहित नहीं हैं, अतएव वे लोगों के प्रशंसापात्र नहीं हैं ।
अकुशलजन अकुशलजनों को बिनाविचारे उपदेश देते हैं वस्तुतः
वे मिथ्याभाषण करते हैं ॥२॥

टीकार्थ—सर्व प्रथम अज्ञानवादियों के मत को दूषित करने के
लिए सूत्रकार कहते हैं—‘अण्णाणिया’ इत्यादि ।

पूर्वगाथा में प्रदर्शित अज्ञानिक अपने मत के ज्ञान में कुशल होते
हुए भी अथवा अपने आपको कुशल मानते या कहते हुए भी संशय

अननुविचिन्त्य’ वगर विचार्यैव ‘आहु—आहुः’ पोताना मतनु कथन करे छे.
ये लोकै। ‘मुस वयति—मृषा वदन्ति’ असत् प्ररूपणा करे छे. ॥२॥

अन्वयार्थ—अज्ञानवादियो पोताना मतना ज्ञानमां नियुषु होवा छतां
पषु तेओ। संशय विनाना नथी. अकुशलजनो, अकुशलजनोने वगर विचार्यै
व उपदेश आये छे. तेथी जरी रीते तेओ। मिथ्याप्रलाप करे छे ॥२॥

टीकार्थ—सौथी पडेलां अज्ञानवादियोना मतने दूषित गताववा भाटे
सूत्रकार कडे छे. ‘अण्णाणिया’ इत्यादि

पडेली गाथांमां गताववाभा आवेल अज्ञानिके पोताना मतना ज्ञानमां
कुशल होवा छतां पषु अथवा पोताने कुशल मानता के कडेवा छतां पषु

वादिनः सन्तोऽपि 'णो विचिक्किच्छतिन्ना' नो विचिक्कित्सातीर्णाः, विचिक्कित्सा-
संशयः तादृशीं विचिक्कित्सां नो तीर्णाः- नातिक्रान्ताः संशयापन्ना एव ते
सन्ति । ते इत्थं प्रतिपादयन्ति-ये एते ज्ञानिनः सन्ति ते परस्परविरुद्धप्रति-
पादकतया न यथार्थवादिनः । एके हि व्यापकमात्मानं कथयन्ति, तदन्ये
चाऽव्यापकम्, इति नास्ति तेषामेकवाक्यता । न चाऽतिशयज्ञानी कश्चिदस्ति,
यस्य वाक्यं प्रमाणतया परिगृह्येत । ज्ञानवादिनां च मतपदार्थस्वरूपस्य परस्पर-
विरोधेनाऽभ्युपगमात् 'अज्ञानमेव श्रेयः' इति वदन्ति, 'असंशुया' असंस्तुताः-

से रहित नहीं है । वे संशय से परे नहीं हो सके हैं । उनका कथन
इस प्रकार है- 'ये जो ज्ञानवान् हैं' वे परस्पर विरुद्ध प्ररूपणा करने के
कारण यथार्थवादी नहीं हैं । जैसे कोई आत्मा को व्यापक कहते हैं
तो कोई उसे आव्यापक कहते हैं । इस प्रकार उनमें एकवाक्यता
नहीं है । ऐसा कोई अतिशय ज्ञानी है नहीं की जिसका वचन प्रमाण-
माना जा सके ।

तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ जिन पदार्थों को जानते हैं, उन सब
पदार्थों को हम जानते हैं और यह निश्चय कर लें कि उनोंने सभी पदार्थों
को यथार्थ रूप में जाना है, तभी सर्वज्ञ का जानना कहा जा सकता है ।
परन्तु जो स्वयं असर्वज्ञ है, वह इस प्रकार जान नहीं सकता है । अत-
एव यह स्पष्ट है कि असर्वज्ञ सर्वज्ञ को नहीं जान सकता । भूतकालीन
सर्वज्ञ को जानने की तो बात ही दूर रही, सर्वज्ञ के समकालीन जो
असर्वज्ञ जन थे, वे भी नहीं जान सकते थे कि ये पुरुष सर्वज्ञ हैं ।

संशयशी पर थर् शक्या नथी. तेज्जोतुं कथन आ प्रभाणुं छे.-जे आ ज्ञान-
वाणा छे, तेज्जो परस्पर विरुद्ध प्ररूपणा करवाने धारणुं यथार्थवादी नथी.
जेभुके-कौछ आत्माने व्यापक कडे छे, तो कौछ तेने अव्यापक कडे छे. आ
रीते तेज्जोमां जेकवाक्यपणुं नथी. जेवे कौछ अतिशय ज्ञानी नथी के जेनुं
वचन प्रभाणुंइय भानी शक्याय.

कडेवानुं तात्पर्यं जे छे के-सर्वज्ञ जे पदार्थानि जणुं छे, ते जधा
पदार्थानि अभे जणुं लछंजे अने जे निश्चय करी लछंजे के-तेभुणे सधणा
पदार्थानि यथार्थ इये जणुंया छे, तयारे ज सर्वज्ञतुं जणुंनुं कही शक्याय छे,
परंतु जे स्वयं असर्वज्ञ छे, ते आ रीते जणुं शकता नथी. तेथी ज जे
स्पष्ट छे के-असर्वज्ञ सर्वज्ञने जणुं शकता नथी । भूतकालीन सर्वज्ञने जणुं-
वानी तो बात ज दूर रही पणुं सर्वज्ञना समकालीन जेज्जो असर्वज्ञज्जो
डता, तेज्जो पणुं जणुं शकता नडोता के आ पुरुष सर्वज्ञ छे.

અજ્ઞાનમેવ શ્રેયો ન તુ જ્ઞાનાદિકમિત્યેવં વાદિતયા અપંચદ્વભાપિત્વેન લોકેડસ્તુત્યાઃ
-પ્રશંસારહિતાઃ સન્તિ ઇતાદૃશા સ્તે 'અકોવિયા' અકોવિદાઃ-સદસદ્વિવેકવિકલા
અવિદ્વાંસઃ 'અકોવિદ્દિ' અકોવિદેભ્યઃ-વિવેકવિકલેભ્યઃ સ્વશિષ્યેભ્યઃ । વસ્તુ-
તસ્તુ-ઇમે સમ્યક્પરિજ્ઞાનવિકલા એવ । તથાહિ-અજ્ઞાનવાદિનઃ પરસ્પરવિરુદ્ધાર્થ-
વાદિતયા ન યથાર્થવાદિનઃ અસર્વજ્ઞપ્રણીતાડગમ્યાર્થસ્વીકર્તૃત્વાત્ । સર્વજ્ઞપ્રણી-
તાડમ્યુપગમવાદિનાં તુ નાર્યં દોષઃ પ્રસરતિ, પરસ્પરવિરોધરયૈવાડભાવાત્ । કિંચ

હસ પ્રકાર સર્વજ્ઞ કોઈ હૈ નહીં ઓર અસર્વજ્ઞ વાસ્તવિક રૂપ સે પદાર્થોં કો જાન નહીં સકના તથા સમસ્તવાદી પરસ્પર વિરુદ્ધ પદાર્થોં કો સ્વરૂપ કો સ્વીકાર કરતે હૈં, અતઃ અજ્ઞાન હી શ્રેયસ્કર હૈ ।

અજ્ઞાનવાદિયોં કા એસા કથન હૈ । વે અજ્ઞાન કો હી શ્રેયસ્કર કહ કર અસમ્બદ્ધભાષી હોને સે લોક મેં પ્રશંસારહિત હૈં । વે સત્-અસત્ કો વિવેક સે વિકલ હૈં, અવિદ્વાન્ હૈં ઓર વિવેકહીન અપને શિષ્યોં કો સામને હી અપને મન કા પ્રતિપાદન કાતે હૈં દૂસરોં કો સામને નહીં ।

વાસ્તવ મેં અજ્ઞાનવાદી સમ્યગ્જ્ઞાન સે રહિત હૈં, વહ હસ પ્રકાર-અજ્ઞાનવાદી પરસ્પર વિરોધી અર્થોં કો પ્રતિપાદક હોને કો કારણ યથાર્થ વાદી નહીં હૈં, કયોં કિ વે અસર્વજ્ઞ પ્રણીત આગમ કો અર્થ કો સ્વીકાર કરતે હૈં ! સર્વજ્ઞપ્રણીત અગમ કો સ્વીકાર કરને વાલોં કો યહ દોષ લાગ નહીં હોતા, કયોં કિ ઉસ આગમ મેં પરસ્પર વિરોધ હી નહીં

આ રીતે સર્વજ્ઞ કોઈ જ નથી અને અસર્વજ્ઞ વાસ્તવિક રૂપથી પદાર્થોંને જાણી શકતા નથી. તથા સઘળાવાદીઓ પરસ્પરના વિરુદ્ધ પદાર્થોંના સ્વરૂપને સ્વીકારે છે, તેથી અજ્ઞાનજ શ્રેયસ્કર છે. આ પ્રમાણે અજ્ઞાનવાદિયોંનું કહેવું છે.

અજ્ઞાનવાદિયો અજ્ઞાનનેજ શ્રેયસ્કર કહીને અસમ્બદ્ધ જોલનારા હોવાથી દોષમાં પ્રશંસા રહિત છે, તેઓ સત્ અને અસત્ના વિવેક વિનાના છે. અવિદ્વાન્ છે, અને વિવેકથી રહિત પોતાના શિષ્યોની સામેજ પોતાના મતવું પ્રતિપાદન કરે છે. ખીલઓની સામે નહીં.

વાસ્તવિક રીતે અજ્ઞાનવાદી સમ્યગ્જ્ઞાનથી રહિત છે. તે આ રીતે સમજવું-અજ્ઞાનવાદી પરસ્પર વિરોધી અર્થોંના પ્રતિપાદક હોવાને કારણે યથાર્થવાદી નથી. કેમકે તેઓ-અસર્વજ્ઞ પ્રણીત આગમના અર્થોંને સ્વીકાર કરે છે. સર્વજ્ઞ પ્રણીત આગમનો સ્વીકાર કરવાવાળાઓને આ દોષ લાગુ પડતો નથી કેમકે-તે આગમથી પરસ્પરમાં વિરોધ રહેતો નથી. આ સિવાય અજ્ઞા-

—‘अज्ञानमेव श्रेयः’ इत्यत्राऽज्ञानम्,—अत्र नञ् समासः, नञर्थो द्विविधाः, पर्युदासः प्रसज्यश्च । तत्र प्रकृते किं पर्युदासः ? उत—प्रसज्यप्रतिषेधः । तत्र यदि ज्ञानादन्यत्—अज्ञानमिति पर्युदासवृत्त्या ज्ञानान्तरमेव समाश्रितं भवति तदा नाऽज्ञानवादो भवति । यदि प्रसज्यप्रतिषेधार्थो नञ् मन्यते तदा न ज्ञानमित्यज्ञानम्, तदा तुच्छो रूढरहितो ज्ञानाभावः । स च सर्वसामर्थ्यरहित—इति कथं स श्रेयानिति । तदेवं सर्वथा तेऽज्ञानिनः—अकोविदा अविद्वांसः, अकोविदेभ्य एव स्वशिष्येभ्यः प्रतिपादयन्ति, न तु पण्डितपरिषदि वक्तुं शक्यन्ति, तदेवमज्ञानपक्षसमाश्रयणात्, किन्तु एते ‘आणाणुवीइत्तु’ अननुविचिन्त्य—अविचार्यैव ‘मृसं’ मृषा—मृषावादम् ‘वयंति’ वदन्ति—सर्वे शास्त्रापस्थिलनाभावात्ते मृषावादिन इति ॥२॥

होता । इसके अतिरिक्त ‘अज्ञान ही श्रेयस्त्र है’ यहाँ जो ‘अज्ञान’ पद है, उसमें नञ् समास है नञ् समास दो प्रकार का होता है पर्युदास और प्रसज्य । यहाँ इन दोनों में से कौन-सा निषेध है ? यदि पर्युदास समास कहो तो उसका अर्थ होगा—ज्ञान से जो भिन्न है वह अज्ञान अर्थात् ज्ञानान्तर, ऐसी स्थिति में अज्ञानवाद नहीं रहेगा, क्योंकि पर्युदास एकान्त अभाव का नहीं बरन् सदृश का ग्राहक होता है । अगर प्रसज्य पक्ष अंगीकार करो तो अज्ञान तुच्छ—सर्वथा निःस्वरूप सिद्ध होगा । वह सब प्रकार के सामर्थ्य से रहित होने के कारण कैसे श्रेयस्कर हो सकता है ?

इस प्रकार से सर्वथा अज्ञानी अपने अज्ञानी शिष्यों को ही उपदेश करते हैं, वे विद्वानों के समूह में बोलने को समर्थ नहीं हो

नञ् श्रेयस्कर छे, आ कथनमां जे ‘अज्ञान’ पद छे तेमां नञ् समास छे. नञ् समास पर्युदास अने प्रसज्यना लेदधी जे प्रकारने छे. अद्वियां ते अनेमांथी कथा प्रकारने निषेध छे ? जे पर्युदास समास उडेवामां आवे, ते तेना अर्थ अवे। थशे के ज्ञानथी जे बिन्न छे, ते अज्ञान छे. अर्थात् ज्ञानान्तर आ स्थितिमां अज्ञानवाद रडेसे नही, केमके पर्युदास एकान्त अभावने नही परतु सदृशने ग्राहक डोय छे, अगर जे प्रसज्य पक्षने स्वीकार करे ते अज्ञान तुच्छ—सर्वथा निःस्वरूप प्रसिद्ध थशे. ते अथा जे प्रकारने सामर्थ्यथी रहित डोवाना कारणे केरी रीते श्रेयस्कर थर्छ शके ?

आ रीते सर्वथा अज्ञानी चेताना अज्ञानी शिष्येने जे उपदेश आवे छे, तेओ विद्वानेना समूहमां बोलवा भाटे शक्तिवाजा थर्छ शकता नथी,

सूत्रम्-सच्चं असच्चं इति चिंतयन्ता,

असाहु साहु चिं उदाहरन्ता ।

जे मे° जणा वेणइया अणेगे,

पुट्टा वि भावं विणंइं सु णामं ॥३॥

छाया—सत्यमात्य मिति चिन्तयन्तोऽसाधुं साधु रित्युदाहरन्तः ।

य इमे जना वैनयिका अनेके, पृष्ठा अपि भावं व्यनैपुर्नाम ॥३॥

संकेते । इस प्रकार अज्ञान पक्ष का अवलम्बन लेने के कारण ये विचार न करके मृषावाद करते हैं ॥२॥

‘सच्चं असच्चं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सच्चं-सत्यम्’ सम्प्रदर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग को ‘असच्चं-असत्यम्’ यह ऐसा नहीं है ‘इति-इति’ इस प्रकार ‘चित्त-यन्ता-चिन्तयन्तः’ मनमें मानते हुए तथा ‘असाहुं-असाधुम्’ साधुके आचारसे रहित हैं उनको ‘साहु-साधुः’ यह साधु है ‘त्ति-इति’ इस प्रकार ‘उदाहरन्ता-उदाहरन्तः’ कहते हुए ‘जे मे-ये इमे’ जो ये ‘अणेगे-अनेके’ अनेक ‘वेणइया जणा-वैनयिका जनाः’ विनयवादि मतावलम्बी अनुष्ठेय हैं वे लोग ‘पुट्टावि-पृष्ठा अपि’ कोई जिज्ञासु के द्वारा पूछने पर भी ‘भावं नाम-भावं नाम’ विनयसे ही मोक्ष होता है इस प्रकार ‘विणंइंसु-व्यनैपुः’ कहते हैं ॥३॥

आ अज्ञानपक्षतुं अवलम्बन लेवाने कारणे तेओ वास्तविकने विचार न करतां मृषावाद न करे छे ॥२॥

‘सच्चं असच्चं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सच्चं-सत्यम्’ सत्य ओवा सम्प्रदर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप मोक्ष मार्गने ‘असच्चं-असत्यम्’ आ मार्ग ओवा नहीं. ‘इति-इति’ ओ प्रभाणे ‘चित्तयन्ता-चिन्तयन्तः’ मनमां भागीने तथा ‘असाहुं-असाधुम्’ ओ साधुवाचार विनाना डोय तेओने ‘साहु-साधुः’ आ साधु छे. ‘त्ति-इति’ आ प्रभाणे उदाहरन्ता-उदाहरन्तः’ कहेवावाणा ‘जे मे- ये इमे’ ओ आ ‘अणेगे-अनेके’ अनेक ‘वेणइया जणा-वैनयिका जनाः’ विनय वादी मतने अनुसरना-राओ छे तेओ. ‘पुट्टावि-पृष्ठा अपि’ डोय जिज्ञासुओ पूछवा छतां पद्यु ‘भाव नाम-भाव नाम’ विनयथी न मोक्ष प्राप्त थाय छे ओ प्रभाणे ‘विणंइंसु-व्यनैपुः’ कहेता कहे छे ॥३॥

अन्वयार्थः—यत् (सच्चं) सत्यम् (सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपो मोक्षमार्गः) इत्येवं रूपं वस्तुजातं तत् 'असच्चं' असत्यम्—नैतदेवम् 'इति' इति—एवम् चिंतयंता) चिन्तयन्तः—मनसि मन्यमानाः, तथा (असाधुं) असाधुं—साध्वाचाररहितम् (साधु) साधुः—अयं साधुः (चित्ति) इति (उदाहरंता) उदाहरन्तः—कथयन्तः (जे मे) ये इमे (अणेगे) अनेके—बहवः (विणइया जणा) वैययिका जनाः—विनयवादिमतानुयायिनो मनुष्याः (पुट्ठावि) पृष्ठा अपि केनचिज्जिज्ञासुना (को मोक्षमार्गः) इत्येवं प्रश्नविषयीकृता अपि (भावं नाम) भावं नामेति संभावनायाम् (संभाव्यते विनयादेव मोक्षो भवति नान्यथा) इत्येवं रूपं परमार्थम् (विणइंसु) व्यनैषुः—विनीतवन्तः सर्वेषां सर्वदा विनयमेव ग्राहितवन्त इति भावः ॥३॥

टीका—सम्प्रति—विनयवादं निराकर्तुमाह—'सच्चं असच्चं' इत्यादि । 'सच्चं' सत्यम्—सद्बुद्धो हितमिति सत्यम्, परमार्थो यथाऽवस्थितपदार्थनिरूपणम्, मोक्षः संयमो वा सत्यम् तत् 'असच्चं' असत्यम् 'इति चिंतयंता' इति चिन्तयन्तःमन्य-

अन्वयार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप मोक्ष का मार्ग है, इत्यादि जो सत्य है उसे असत्य मानने वाले और असाधु को साधु कहते हुए ये जो वैययिक हैं, वे किसी मोक्षाभिलाषी जन के पूछने पर विनय से ही मोक्ष होना कहते हैं और सब को विनय का ही ग्रहण करवाते हैं ॥३॥

टीकार्थ—अथ विनयवाद का निराकरण करने के लिए कहते हैं—'सच्चं असच्चं' इत्यादि ।

जो सत्पुरुषों के लिए हितकर है वह या वास्तविक पदार्थ का निरूपण सत्य कहलाता है । मोक्ष को या संयम को भी सत्य कहते हैं।

अन्वयार्थ—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र, अने तप अे मोक्षना मार्गो छे. इत्यादि जे सत्य छे तेने असत्य मानवावाणा अने असाधुने साधुने कडेवावाणा जे आ वैययिक छे तेअेने कौछ मोक्षाभिलाषी पुरुष पूछे ते तेमने विनयधी जे मोक्ष प्राप्त थवानुं कडे छे. अने अथाने विनय ग्रहणु करवानुं जे कडे छे ॥३॥

टीकार्थ—हुवे विनयवादुं निराकरणु करवा भाटे कडे छे ।—'सच्चं असच्चं' इत्यादि

जे सत्पुरुषेने भाटे हितकर छे, ते अथवा वास्तविक पदार्थनुं निरूपणु सत्य कहवाय छे, मोक्षने अथवा संयमने पणु सत्य कडे छे.

वैययिकवादिथे ते सत्यने असत्य कडे छे. जेभके—सम्यग्दर्शन, ज्ञान

मानाः, एवमसत्यं सत्यमिति मन्यमानाः । तथाहि—सम्पूर्णज्ञानदर्शनचारित्रारूपो मोक्षमार्गः सत्यः, तमसत्यत्वेन मन्यन्ते । एवं विनयादेव मोक्ष इति—असत्यम् तं सत्यत्वेन मन्यमानाः । तथा—असाधु साधुत्ति उदाहरंता' असाधुं साधुरिति-उदाहरन्तः—असाधुमविशिष्टकर्मकारिणं वन्दनादिकया विनयपतिः सत्या साधुरिति मन्यमानाः 'जे मे' य इमे प्रत्यक्षसन्निहिताः 'अणेगे' अनेके बहवो द्वाविश्व-दूभेदभिन्नाः 'वेणइया जणा' वैनयिका जनाः—केनविद्धर्मजिज्ञासुना 'पुट्टा वि' पृष्टा अपि, पृष्टाः सन्तोऽपृष्टा वा 'भावं नाम' भावं—परमार्थम्, यथोपलब्धं स्वकी-याऽभिप्रायविशेषम् 'विनयादेव मोक्षः' इत्यादिरूपम् 'विणइंसु' व्यनैषुः—विनीत वन्तः—सर्वेषां सर्वदा विनयादेव मोक्ष इति ग्राहितवन्तः, 'णाम' नामशब्दः संभा वनायाम्, संभाव्यते विनयादेव मोक्षसिद्धिरिति, तदुक्तम्—

'तस्मात् कल्याणानां सर्वेषां भाजनं विनया' इति । सत्यमसत्यं साधुमसाधुं च मन्यमाना वैनयिकाः पृष्टाः सन्तः 'विनय एव मोक्षमार्गः' इति कथयन्तीति भावः ॥३॥

वैनयिक उस सत्य को असत्य मानते हैं । जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है, यह सत्य है, उसे असत्य मानते हैं । विनय से ही मोक्ष की प्राप्ति कहना असत्य है परन्तु उसे सत्य मानते हैं । इसी प्रकार जो वास्तव में साधु नहीं है, उसे साधु कहते हैं । जो साधु के आचार से रहित है, गृहस्थोचित व्यवहार करता है, उसको भी वन्दना करके, विनय करके साधु मानते हैं । ऐसे जो बहुत से अर्थात् बत्तीस प्रकार के वैनयिक हैं, वे किसी मोक्षाभिलाषी के पूछने पर अथवा बिना पूछे भी अपना माना हुआ परमार्थ कहते हैं कि विनय से ही मोक्ष होता है । कहा भी है—'तस्मात्कल्याणानां सर्वेषां भाजनं विनयः' इत्यादि । 'विनय सप्तस्त कल्याणों का भाजन है ।'

अने चारित्र तप अे मोक्षनेा मार्ग छे. आ सत्य छे, तेने तेओ असत्य माने छे. तथा विनयथी जे मोक्षनी प्राप्ति थवी ते असत्य छे, परंतु तेने तेओ सत्य माने छे. ओज प्रमाणे जे वास्तवमां साधु नथी होता, तेने तेओ साधु कहे छे. अने जेओ साधुता आचारथी रहित होय छे, गृहस्थने योग्य ओवेा वडेवार करे छे, तेने पणु वदना करीने विनय भतावी तेओने साधु माने छे, ओवा जेओ भत्रीस प्रकारे वा वैनयिकवाहियो छे, तेओ कौठ भेक्ष भिलाषी द्वारा प्रश्न करवाथी अथवा बिना पूछे पणु पोते मानेवाने परमार्थ कहीने कहे छे के—विनयथीज मोक्ष प्राप्त थाय छे. कहुं पणु छे— 'तस्मात्कल्याणानां सर्वेषां भाजनं विनया' इत्यादि अर्थात् विनय ओज अधाक कदवाणेतु पात्र छे कडेवाने आशय अे छे के—सत्यने असत्य अने

मूलम्—अणोवसंखाइ ति ते उदाहू,

अट्टे स ओभासइ अम्ह एवं ।

लंवावसंकी यं अणागएहिं,

णो किरियंमाहंसुं अकिरियवादी ॥४॥

छाया—अनुपसंख्ययेति ते उदाहुः, अर्थः स्वोऽभासतेऽस्माकमेवम् ।

लवाणशङ्किनश्चानागतैः, नोक्रिया माहुरक्रियावादिनः ॥४॥

आशय यह है कि सत्य को असत्य और असाधु को साधु मानते हुए वैनायिक प्रश्न करने पर विनय को ही मोक्षमार्ग कहते हैं ॥३॥

‘अणोवसंखाइ ति ते उदाहु’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे विनयवादिलोग ‘अणोवसंखाइ-अनुपसंख्यया’ वस्तुतत्त्वका विचार किये विना ही ‘त्ति-इति’ इस प्रकार ‘उदाहू-उदाहुः’ कथन करते रहते हैं ‘सट्टे-स्वोऽर्थः’ वे कहते हैं कि अपने प्रयोजन की सिद्धि ‘अम्ह-अस्माकम्’ हमको ‘एवं-एवम्’ विनयसे ही होती है इस प्रकार ‘ओभासइ-अवभासते’ हमें दिखता है तथा ‘लवावसंकी-लवावशंकिनः’ तथा बौद्ध मतानुयायी कि जो कर्मबन्धकी शंकावाले हैं वे लोग और ‘अकिरियावादी-अक्रियावादिनः’ अक्रियावादी ‘अणागएहिं-अनागतैः’ भूत और भविष्य के द्वारा वर्तमानकी असिद्धि मान कर ‘किरियं-क्रियां’ क्रिया को ‘णो आहंसु-नो आहुः’ निषेध करते हैं ॥४॥

असाधुने साधु माननाराओ वैनयिके प्रश्न करवाभा आवे त्यारे विनयने ज मोक्ष मार्ग कहे छे. ॥३॥

‘अणोवसंखाइ ति ते उदाहु’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते-ते’ ओ विनयमतने अनुसरनारा लोक। ‘अणोवसंखाइ-अनुपसंख्यया’ वस्तुतत्त्वने विचार कर्या विनाज ‘त्ति-इति’ ओ प्रभाणे ‘उदाहू-उदाहुः’ कथन करता रहे छे. ‘सट्टे-स्वोऽर्थः’ तेओ कहे छे के-अभारा प्रयोजननी सिद्धि ‘अम्ह-अस्माकम्’ अभने ‘एवं-एवम्’ विनयथी ज थाय छे. आ प्रभाणे ‘ओभासइ-अवभासते’ अभने देभाय छे. तथा ‘लवावसंकी-लवावशंकिनः’ बौद्ध मतने अनुसरनाराओ के जेओ कर्मबन्धनी शंकावाला छे ओ लोक। अने ‘अकिरियावादी-अक्रियावादिनः’ अक्रियावादी लोक। ‘अणागएहिं-अनागतैः’ भूत अने भविष्य द्वारा वर्तमाननी असिद्धि भानीने ‘किरियं-क्रियां-क्रियाने’ ‘णो आहंसु-नो आहुः’ निषेध करे छे. ॥४॥

અન્વયાર્થઃ—(તે) તે-વિનયવાદિનઃ (અળોત્રસંભ્રાહ) અનુપસંખ્યયા વસ્તુતત્ત્વા વિચારણૈ (તિ) ઇતિ-एवम् 'उदाहु'—(केवलविनयादेव मोक्षप्राप्ति) -रित्युदाहरन्ति (स अट्टे) स्वोऽर्थः—स्वः—स्वकीयोऽर्थः (अम्ह) अस्माकम् (एवं) एवं विनयादेव मोक्षप्राप्तिरित्येवम् (ओभासइ) अवभासते—प्रतिभासते, अस्माकं मताश्रयणादेव मोक्षः प्राप्यते इति भावः तथा—(लवापसंकी) लवापशङ्किनः—बौद्धाः कर्मबन्धनं शङ्कमानाः (अकिरियावादी) अक्रियावादीनः—सांख्यकारादयः (अणागएदि) अनागतैः (य) च, च शब्दादतीतैश्च क्षणैः तेषां मते वर्तमानकालस्याऽसंभवात् (किरियं) क्रियाम् (णो आहंसु) नो आहुः नो आख्यान्ति नो कथयन्ति क्रियां निषेधन्तीति भावः ॥४॥

टीका—'ते' તે વિનયવાદિનઃ 'અળોત્રસંભ્રાહ' અનુપસંખ્યયા, સંખ્યાનં સંખ્યા જ્ઞાનમ્, ઉપ સામીપ્યેન સંખ્યેતિ ઉપસંખ્યા સમ્યગ્યથાવસ્થિતાઽર્થસ્ય

અન્વયાર્થ—વિનયવાદી વસ્તુતત્ત્વ કા વિચાર ન કરકે એસા કહતે હૈં કિ વિનય સે હી મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈં । હમૈં અપને પ્રયોજન (મોક્ષ) કી સિદ્ધિ વિનય સે હી પ્રતીત હોતી હૈં । લવ અર્થાત્ કર્મબન્ધન કે પ્રતિ શંકા કરને વાલે બૌદ્ધ ઓર અક્રિયાવાદી અર્થાત્ સાંખ્ય આદિકે મત મૈં અતીત ઓર અનાગત ક્ષણોં કે સાથ વર્તમાન કાલ કા સંબંધ સંભવ નહીં હૈં, અત એવ વે ક્રિયા કા નિષેધ કરતે હૈં ॥૪॥

ટીકાર્થ—ઉપસંખ્યા કા અર્થ હૈં યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ કા જ્ઞાન, એસા જ્ઞાન ન હોના અનુપસંખ્યા હૈં । અભિપ્રાય યહ હૈં વાસ્તવિક જ્ઞાન કા અભાવ હોને કે કારણ સૂઢમતિ બાલ અજ્ઞાની વૈનયિક કેવલ વિનય સે

અન્વયર્થ—વિનયવાદિયો વસ્તુતત્ત્વનો વિચાર ન કરતાં એવું કહે છે કે—વિનયથી જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. અમને અમારા પ્રયોજનની (મોક્ષ) સિદ્ધિ વિનયથી જ થવાની ખાત્રી છે. લવ અર્થાત્ કર્મબન્ધન પ્રત્યે શંકા કરવાવાળા બૌદ્ધ અને અક્રિયાવાદી અર્થાત્ સાંખ્યવાદી વિગેરેના મતમાં અતીત, અને અનાગત ક્ષણોની સાથે વર્તમાન કાળના સંબંધનો સંભવ નથી તેથી જ તેઓ ક્રિયાનો નિષેધ કરે છે. ॥૪॥

ટીકાર્થ—ઉપસંખ્યાનો અર્થ, યથાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપનું જ્ઞાન એ પ્રમાણે થાય છે. એવું જ્ઞાન ન થવું તે અનુપમ સંખ્યા છે. કહેવાનો અભિપ્રાય એ

परिज्ञानम्, न उपसंख्येति अनुपसंखया, तथा अनुपसंख्यया अर्थज्ञानाऽभावेन 'ति' इति विनयादेव केवलान्मोक्षो भवति न ज्ञानादिभिरिति। 'उदाह' उदाहः-उदाहरन्ति-कथयन्ति। किं कथयन्तीत्याह-'स अहे' स्वः-स्वकीयः-अस्मदीयः अर्थः सर्वस्य विनयप्रतिपत्त्वा मोक्षप्राप्तिलक्षणः 'अम्हं' अस्माकम् 'एवं' एवमेव-पूर्वोक्तरूप एव 'ओभासइ' अवभासते-सत्यतया प्रतिभासते प्रतीयते इत्यर्थः। केवलविनयादेव मोक्षः प्राप्यते, एवमेवाऽऽस्माकमवभासते। इति कथनं तेषां मोहविजृम्भितमेव। तथाहि-ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः इति स्थितिः, तत्र केवलविनयादेवेति कथनं न केवलं युक्तिरहितम् अपितु-ज्ञानादिरहितो विनयोपेनोऽपि सर्वतस्तिरस्कृतो भवतीति। पश्चाद्दनाऽक्रियात्रादिमतं निराकरोति-'लवायसंकी' लवापशङ्किनः, लवं कर्म तस्मात्-अपशङ्कितुम् अप-

ही मोक्ष कहते हैं। वे ज्ञानादि की आवश्यकता नहीं मानते। उनका क्या कहना है, सो कहते हैं-हमें अपना प्रयोजन अर्थात् मोक्षप्राप्ति विनय की प्रतिपत्ति से ही प्रतीत होती है, अर्थात् हमें ऐसा ही जान पड़ता है कि विनय से ही मुक्ति प्राप्त होती है। उनका यह कथन मोहका ही परिणाम है। सत्य यह है कि मोक्ष-ज्ञान और क्रियासे ही होता है। ऐसी स्थिति में केवल विनय से ही मोक्ष कहना युक्तिशून्य है, यही नहीं, ज्ञान आदि से रहित पुरुष विनय से युक्त होने पर भी सबके तिरस्कार के योग्य बनता है।

गाथा के उत्तरार्ध में अक्रियावादी के मत का निराकरण किया गया है। लव का अर्थ है कर्म। जिसका स्वभाव लव पर शंका करने

छे-हे-प्राप्तविक्र ज्ञानेन अलाव'डोवाना'कारणे भूढ भति आर्त्त अज्ञानी अर्वा
 वैनयिका. केरण विनय मात्रशी न मोक्षे कडे छे, तेओ ज्ञान विगेशी आव-
 स्थकता मानता नथी. तेओनुं कथन शुा छे ? ते अतावता सूत्रकार कडे छे के
 अभने आयलु प्रज्ञेअनह अर्थात् मोक्षप्राप्ति विनयनी प्रतिपत्तिथी न
 प्रतीत थाय छे. अर्थात् अभने अमज न्णाय छे के-विमथथी न मुक्ति
 प्राप्त थाय छे. तेओनुं आ कथन मोडनुं न परिणाम छे. सत्येती अे छे
 के-मोक्षज्ञान अने विक्रियाथी न थाय छे. आ स्थितिमा केवण विमथथी न
 मोक्ष थवानुं कडेवुं ते युक्ति शून्य छे. अटवुं नही ज्ञान विगेशी रहित
 पुरुष विनयथी युक्ता होवा छतां पण अधाना तिरस्कारने पात्र अने छे.
 गाथाना उत्तरार्धमां अक्रियावादीना मतनुं निराकरण करवांमां आवेक
 छे. लवने अर्थ कर्म अे प्रमाणे छे, नेने स्वभाव लव पर शंका करवां

सर्तु शीलं येषां ते लवापशङ्किनः, चर्वाकाः शाक्यादयश्च । तन्मते-आत्मैव नास्ति, कृतस्तवा क्रिया, 'क्रियाजनितो बन्धो वा । ते 'अक्रियवादी' अक्रियावादिः 'अणागर्हि' अनागतैः 'य' च, शब्दादतीतैश्च क्षणैः वर्तमानक्षणस्याऽसंभवात् न क्रिया भवति, न वा तज्जनितः कर्मबन्धः, तदेवम्-अक्रियावादिनः सर्वापलापितया लवापशङ्किनः सन्तः 'नो किरियमाहंसु' न क्रियामाहुः, तथा-येषां मते-आत्मा

या उससे हटने का है अर्थात् कर्म को स्वीकार न करने का है, उसे लवापशंकी कहा है । चार्वाक और शाक्य लवापशंकी हैं । उनके मत में आत्मा ही नहीं है तो क्रिया कैसे होगी और जय क्रिया ही नहीं होगी तो क्रिया जनित बन्ध भी कैसे हो सकता है ? अक्रियावादी के मतमें अतीत और अनागत क्षणों के साथ वर्तमान क्षण का कुछ भी सम्बन्ध न होने के कारण क्रिया का होना संभव नहीं है तो क्रिया जनित कर्मबन्ध भी नहीं हो सकता । अभिप्राय यह है कि जैसे जैनदर्शन के अनुसार पर्यायों का क्षण क्षण में विनाश होने पर भी त्रिकाल स्थायी द्रव्य अवस्थित रहता है, उस प्रकार एकान्त क्षणिकवाद स्वीकार करने वाले बौद्धों के मत में कोई स्थायी द्रव्य नहीं है । क्षण (पदार्थ) उत्पन्न होनेके पश्चात् ही बिना ठहरे नष्ट हो जाता है । ऐसी स्थिति में उसका भूत-कालीन या भविष्य कालीन क्षणों के साथ कोई संबंध सिद्ध नहीं होता । उन्हें परस्पर संबद्ध करने वाला तत्त्व द्रव्य है जिसे वह स्वीकार नहीं

वाणो अथवा तेनाधी डुटवानो छे, अर्थात् कर्मनो स्वीकार न करवानो छे, तेने 'लवापशंकी' कडेवाभां आवे छे. चार्वाक अने शाक्य जेवा 'लवापशंकी' छे. तेज्जोना मनभां आत्मा न नथी तो क्रिया केवी रीते थाय छे ? अने ज्यारे क्रिया न नही थाय तो क्रियाथी थवावाणो अंध पणु केवी रीते थरु शके छे ? अक्रियावादीना मतभां अतीत अने अनागत क्षणोनी साथे वर्तमान क्षणो कंध न संभव न होवाथी क्रियानुं होवुं संभवतुं नथी. तो क्रियाथी थवावाणो कर्मबंध पणु थरु शकतो नथी. कडेवानो अभिप्राय जे छे-जैनदर्शन प्रमाणे जेम पर्यायोना प्रत्येक क्षणे विनाश थवा छतां पणु त्रिकालस्थायी द्रव्य व्यवस्थित रहे छे, जे रीते एकान्त क्षणिकवादीना स्वीकार करवावाणा बौद्धोना मतभां कोछन स्थायी द्रव्य नथी. क्षण (पदार्थ) उत्पन्न थया पछी न तरत न नाश पावे छे, जेवी स्थितिभां तेना भूत-कालीना के भविष्य कालीना क्षणोनी साथे कोछन संबन्ध सिद्ध थतो नथी. तेने परस्पर संबन्ध करवावाणुं तत्र द्रव्य छे. जेने तेज्जो स्वीकारता नथी.

सर्वव्यापकोऽतएव तेऽपि-अक्रियावादिनः सांख्यकाराः । तदेवं चार्वाकबौद्ध-
सांख्यकाराः अक्रियावादिनः अनुपसंख्यया-अज्ञानेन एतत्पूर्वोक्तं कथयन्तीति ॥४॥

मूलम्—सम्मिससभावं च गिरा गृहीए,

से मुम्मुई होइ अण्णुवाइ ।

इमं दुपक्खं इमं मेगंपक्खं,

आहंसु छंलायतणं च कम्मं ॥५॥

छाया—‘समिश्रभावं च गिरा गृहीते, स मूकमूको भवत्यननुवादी ।

इदं द्विपक्षमिदमेकपक्ष, माहुःछलायतनं च कर्म ॥५॥

करते । जब वर्तमान क्षण का अतीत अनागत क्षणों के साथ कोई संबंध ही नहीं है तो क्रिया और क्रिया जनित बंध भी सिद्ध नहीं हो सकता । इसी कारण वे क्रिया का निषेध करते हैं ।

इनके अतिरिक्त जिनके मत में आत्मा व्यापक है और इस कारण निष्क्रिय है, वे भी अक्रियावादी हैं । ऐसे अक्रियावादी सांख्य हैं । इस प्रकार चार्वाक, बौद्ध और सांख्य ये सभी अक्रियावादी अज्ञान के कारण पूर्वोक्त कथन करते हैं ॥४॥

‘सम्मिससभावं च’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—वे पूर्वोक्त लोकायतिकादि ‘गिरा-गिरा’ अपनी वाणीसे ‘गृहीए-गृहीते’ स्वीकार किये हुए पदार्थ का निषेध करते हुए लोकाय-

न्याये वर्तमान क्षणो अतीत अनागत क्षणोनी साथे केछ संबन्धण नहीं. तो क्रिया अने क्रियाधी थवावाणो बंध पणु सिद्ध थछ शकतो नहीं. अणु कारणुधी तेओ क्रियानो निषेध करे छे.

आ शिवाय जेओना मतमा आत्मा व्यापक छे, अने ते कारणुधी ते निष्क्रिय छे, तेओ पणु अक्रियावादीण छे. ओवा अक्रियावादी सांख्यो छे. आ रीते चार्वाक, बौद्ध, अने सांख्य जे जथा अक्रियावादी अज्ञानना कारणे पूर्वोक्त कथन करता रहे छे. ॥४॥

‘सम्मिससभाव’ इत्यादि

शब्दार्थ—उपर पड़ेलां कड़ेवाभां आवेल लोकायतिकादियो ‘गिरा-गिरा’ चेतानी वाणीधी ‘गृहीए-गृहीते’ स्वीकार करवाभां आवेल पदार्थनो निषेध

अन्वयार्थः—पूर्वोक्ता लोकायतिकादयः (गिरा) गिरा-स्ववचसा (गहीष्) गृहीते स्वीकृतेऽर्थे (संमिस्सभावं च) संमिश्रभावं च-अस्तित्वरूपं द्विधाभावं कथयन्ति (से) सः-तेषां मध्ये यः कश्चित् सः केनाऽपि पृष्टः सन् (मुम्मुई) (मुम्मु) इत्यव्यक्तभाषी, यद्वा मूकमूकः-अत्यन्तमूक एव (होइ) भवति ।

तिक आदि 'संमिस्सभावं-संमिश्रभावम्' मिश्र पक्षको अस्तित्व नास्तित्व रूप द्विधा भावसे कहते हैं अर्थात् पदार्थ की सत्ता और असत्ता दोनों से मिश्रित पक्ष को स्वीकार करते हैं 'से-सः' वे कोई जिज्ञासु के द्वारा पूछने पर 'मुम्मुई-मूक मूकः' मौनावलम्बी 'होइ-भवति' हो जाते हैं इतनाही नहीं किन्तु 'अणाणुवाई-अननुवादी' स्याद्वादवादिषोके कथन का अनुवाद करने में भी असमर्थ हो कर मूक हो जाते हैं और 'इमं-इदम्' इस परमत को 'दुपक्खं-द्विपक्षम्' प्रतिपक्षवाला कहते हैं और 'इमं-इदम्' अपने मतको 'एगपक्खं-एकपक्षम्' प्रतिपक्ष रहित है ऐसा 'आहंसु-आहुः' कहते हैं तथा 'छलायतणं-छलायतनं' कपटयुक्त 'कम्मं-कर्म' कर्म अर्थात् कपट युक्त वाग्जाल रूप कर्म करते हैं ॥५॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त नास्तिक आदि अपने वचनों से स्वीकृत पदार्थ में भी संमिश्र भाव कहते हैं अर्थात् जब अपने स्वीकार किये अर्थका ही निषेध करते हैं तो विधि और प्रतिषेध दोनों कर देते हैं । जब उनसे कोई प्रश्न करता है तो वे बिलकुल मूक हो जाते हैं । यही नहीं परन्तु

करता लोकायतिक विगेरे 'संमिस्सभावं-संमिश्रभावम्' मिश्र पक्षने अस्तित्व नास्तित्व रूप द्विधा भावथी कडे छे. अर्थात् पदार्थनी सत्ता अने असत्ता अन्ने थडी मिश्रित पक्षने स्वीकार करे छे. 'से-सः' ते लोके डैथ जिज्ञासु द्वारा पूछवाभां आवे त्त्यारे 'मुम्मुई-मूकमूकः' मौननुं अवलम्बन करवावाणा 'होइ-भवति' थाय छे. अेटलुं न नहीं पणु 'अणाणुवाई-अननुवादी' स्याद्वादवादिषोना कथनने अनुवाद करवाभा पणु असमर्थ अनीने भूंगा अनी जय छे. अने 'इमं-इदम्' आ परमतने 'दुपक्खं-द्विपक्षम्' प्रतिपक्षवाणा कडे छे. अने 'इमं-इदम्' पोताना मतने 'एगपक्खं-एकपक्षम्' प्रतिपक्ष विनाने छे अे प्रमाणे 'आहंसु-आहुः' कडे छे. तथा 'छलायतणं-छलायतनम्' कपट लरेदा 'कम्मं-कर्म' वाणिविलास रूप कर्म करता रडे छे. ॥५॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त नास्तिक विगेरे पोताना वचनेथी स्वीकारेदा पदार्थभां पणु संमिश्रभाव करे छे. अर्थात् न्यारे पोते स्वीकारेदा अर्थनेन निषेध करे छे. तो विधि अने निषेध अन्ने अेडी साथे करी जेसे छे. तेअोने

इत्येव न किन्तु (अणाणुवाडे) अननुवादी परकथितस्याऽनुवादकमणोप्यशक्तो भवति । पुनश्च ते (इमं) इदम्-अस्मन्मतम् (दुपक्खं) द्विपक्षं-सप्रतिपक्षं वर्तते (इमं) इदम् अस्मन्मतम् (एगपक्खं) एकपक्षं-प्रतिपक्षरहितं वर्तते एवम् (आहंसु) आहुः-कथयन्ति । पुनश्च ते (छलायतणं) छलायतनम्-जलमूळम् (कम्मं) कर्म-छलयुक्तवाग्जालरूपं कर्म कुर्वन्तीति ॥५॥

टीका—पूर्वोक्ता अक्रियावादिनो लोकायतिकादयः-चार्वीकादयः, (गिरा) गिरा-स्वकीयेनैव वचसा 'गहीए' गृहीते-स्वीकृतेऽर्थे 'संमिश्रभाव' संमिश्रभावम् अस्तित्व नास्तित्वरूपसंमिश्रणभावं कुर्वन्ति-एकस्यैव वस्तुनः कदाचिदस्तित्वं कदाचिन्नास्तित्वं च कथयन्ति, च शब्दात् प्रतिषेधे प्रतिपाद्ये एकमस्तित्वमेव प्रतिपादयन्ति । तथा च बौद्धाः गन्तारमस्वीकृत्यापि पद्मेगतीः प्रतिपादयन्ति, बन्धमोक्ष स्वर्गनरकादि व्यवस्थामपि स्वीकुर्वन्ति चेति । तेषां मध्ये यः कश्चित् केनाऽपि

परकीय कथन का अनुवाद करने में भी असमर्थ हो जाते हैं । परमत को प्रतिपक्ष सहित और स्वमत को प्रतिपक्ष रहित कहते हैं और छलयुक्त वचन प्रयोग करते हैं ॥५॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त अक्रियावादी लोकायतिक (नास्तिक) अपने ही वचन से स्वीकार किये हुए अर्थ में संमिश्रभाव करते हैं, अर्थात् कभी उसका अस्तित्व कहते हैं तो कभी नास्तित्व कहने लगते हैं । 'च' शब्द से सूचित किया है कि प्रथम जिस अर्थ का नास्तित्व कहते हैं, उसी का अस्तित्व प्रतिपादन करने लगते हैं जैसे बौद्ध परलोकगामी आत्मा को तो स्वीकार नहीं करते परन्तु छह गतियां मानते हैं अर्थात् बन्ध, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं । ऐसे

ज्यारे कोर्ध अे विषयमां प्रश्न करे तो ते वणते तेओ भौन धारणु करे छे. ओटलुज-सुद्धीं पणु षीज्जना कथनतुं अनुकरणु करवामां पणु-असमर्थं अनी जय छे. तेओ अन्यता मतने प्रतिपक्ष-वाणो अने पोताना मतने प्रतिपक्ष विनानो डोवानु कडे छे. कपट युक्त वचन प्रयोग करे छे. ॥५॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त अक्रियावादी लोकायतिक (नास्तिक) पोताना ज वचनधी स्वीकारेले अर्थमा, संमिश्रभाव करे छे. अर्थात् कोर्ध वार तेनुं अस्तित्व कडे छे, तो कोर्ध वार नास्तित्व कडे छे. 'च' शब्दधी अे सूच्युं छे के-पुडेलां जे अर्थने नास्तित्व अताओ. डोय तेनुं ज अस्तित्व कडीने प्रतिपादन करवा लागी जय छे जेभ बौद्धो परलोकमां जवावाणा आत्मानो स्वीकार करता नथी, परंतु छ गतियो माने छे; अर्थात् बंध, मोक्ष, स्वर्ग, नरक अवगरेनी व्यवस्थानो स्वीकार करे छे. ओयो विषयमां ज्यारे कोर्ध स्याद्वाहवाही

स्याद्वादवादिना पृष्ठः सन् 'से' सः 'मुम्मुई' 'मुम्मु' इति गद्दद्वाक्त्वेन अव्यक्तभाषी, यद्वा-मूकमूकः-मूकादपि मूकः-अत्यन्तमूकः-अनिर्वचनः 'होइ' भवति । एतावदेव न किन्तु 'अणाणुवाई' अननुवादी-अननुवादी परेण कथितं साधनम् अनुवादित्-मपि असमर्थः परेण कथितस्याऽर्थस्य व्याकुञ्चितमनाः सन् अनुवादमपि कर्तुं न शक्नोतीति भावः । पुनश्च- 'इमं' इदम्-परमतम् 'दुपक्खं' द्विपक्षं-सप्रतिपक्षं वर्तते, तत्र तस्य विरोधी पक्षो विद्यते । 'इमं' इदम्-अस्मदीयं मतम् 'एगपक्खं' एक पक्षम् अप्रतिपक्षम् अविरुद्धार्थाभिधायित्वेन निराबाधं वर्तते अस्मन्मतस्य न कोऽपि विरोधं कर्तुं शक्नोतीत्यतोऽस्मन्मतम् एकपक्षं विद्यते, इत्येवम् 'आहंसु' आहुः-कथयन्ति । पुनश्च स्याद्वादवादिप्रतिपादितोक्तौ ते 'छलायतणं' छलायतनम्-छलम्- 'नवकम्बलो देवदत्तः' इत्यादिरूपं कर्म । यद्वा-एकपक्षद्विपक्षादिकं कर्म 'आहंसु'

विषय में जब कोई स्याद्वादवादी (जैनमतावलम्बी) उन से प्रश्न करता है तो या तो गुणगुनाने लगते हैं या अत्यन्त मूक हो रहते हैं । इतना ही नहीं, परंतु दूसरे के कहे साधन का अनुवाद करने में भी समर्थ नहीं होते । फिर भी उनका दावा है कि हमारा यह मत अप्रतिपक्ष है, अर्थात् अविरोधी अर्थ का प्रतिपादक होने से बाधारहित है । उसका कोई विरोध नहीं कर सकता और दूसरों का मत सप्रतिपक्ष है, अर्थात् बाधायुक्त है । वे स्याद्वाद साधक साधन का निरास करने में छल का प्रयोग करते हैं ।

वक्ता के अभीष्ट अर्थ को जानबूझ कर त्याग कर उसके द्वारा प्रयुक्त शब्द का दूसरा अर्थ लेकर खंडन करना छल कहलाता है । जैसे 'देवदत्त नवकम्बल है' । यहाँ वक्ता का अभिप्राय यह है कि देव-

तेजोने प्रश्न करे त्पारे तेजो गणुगणुवा भंडे छे, अथवा भिदुत्र मूक जनी जय छे, जेट्ठुं न नही' परंतु भीजजोजे कडेला साधनने अनुवाद करवाभां पणु समर्थ धता नथी. तो पणु तेजोने दवे जेवे छे के-अमारे आ मत अप्रतिपक्ष-अर्थात् प्रतिपक्ष विनाने छे, जेट्ठे के अविशेधी अर्थनुं प्रति पादन करवावाणे डोवाधी बाधा विनाने छे, तेने केरि न विरोध करी शके तेम नथी. अने भीजजोने मत प्रतिपक्ष सडित छे, अर्थात् बाधावाणे छे, तेजो स्याद्वाद साधक साधनने निरास (परास्त) करवाभां कपटने प्रयोग करे छे.

वक्ता'ना अलीट-धच्छित अर्थने जणु भूछने त्याग करीने तेना द्वारा कडेल शब्दने भीजे अर्थ लछने खंडन करवुं ते छल-कपट कडेवाय जेभके-देवदत्त नव कम्बल छे.' अडियां कडेनारने अभिप्राय जेवे छे के-

बाहुः—कथयन्ति । यद्वा—‘छलायतणं’ छलायतनम्—छलानां—कपटानाम् आयतनं—स्थानं छलायतनम् एतादृशम् ‘कम्मं’ कर्म कुर्वन्तीति ॥५॥

मूलम्—ते एवमक्खन्ति अबुज्झमाणा,

विरुवरूवाणि अकिरियवाइ ।

जे मायइत्ता बहवे मणूसा,

भवंति संसारमणोवदग्गं ॥६॥

छाया—ते एवमाख्यान्त्यबुद्धयमाना, विरूपरूपाण्यक्रियावादिनः ।

यान्यादाय बहवो मनुष्या, भ्रमन्ति संसारमनवदग्रम् ॥६॥

दत्त के पास नयाकम्बल हैं । किन्तु छलवादी इस अर्थ को छोड़कर ‘नव’ शब्द में संख्या का आरोप कर लेता है और कहता है—देवदत्त के पास नौ कंबल कहां हैं ? ये अक्रियावादी भी इसी प्रकार छल का प्रयोग करते हैं ॥५॥

‘ते एवमक्खन्ति’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे पूर्वोक्त ‘अकिरियावाइ—अक्रियावादिनः’ वस्तु-स्वरूपको न समझने वाले चार्वाक बौद्ध आदि अक्रियावादी ‘अबुज्झ-माणा—अबुध्यमानाः’ सदसद्बोध न जानते हुए ‘एवं’ ‘एवं—एवम्’ इस प्रकार से ‘विरुवरूवाणि—विरूपरूपाणि’ अनेक प्रकार के शास्त्रों का ‘अक्खन्ति—आख्यान्ति’ कथन करते हैं ‘जे मायइत्ता—यमादाय’ जिन शास्त्रोंका आश्रयलेकर ‘बहवे मणूसा—बहवो मनुष्याः’ बहुतसे अज्ञानी

देवदत्तनी पासे नवी कंभणे। छे. परंतु छलवादी आ अर्थने छोडीने ‘नव’ शब्दमां सभ्याने। आशय करीले छे, अने कडे छे के—देवदत्तनी पासे नव कंभणे। कथां छे ? आ अक्रियावादीथे। पक्ष अण् प्रभाण् छणने। प्रयोग करे छे. ॥५॥

‘ते एवमक्खन्ति’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते-ते’ अे उपर कडेवाभां आवेल ‘अकिरियावाइ—अक्रियावा-दिनः’ वस्तुना यथार्थ पक्षाने न समज्जवा वाणा चार्वाक बौद्ध विगेरे अक्रि-यावादिथे। ‘अबुज्झमाणा—अबुध्यमानाः’ सदसद्बोधने न समज्जवावाणा ‘एवं—एवम्’ आ प्रकारथी ‘विरुवरूवाणि—विरूपरूपाणि’ अनेक प्रकारना शास्त्रोनुं ‘अक्खन्ति—आख्यान्ति’ कथन करे छे. ‘जे मायइत्ता—यमादाय’ अे शास्त्रोने। आशय लधने ‘बहवे मणूसा—बहवो मनुष्याः’ पक्ष अण् अेवा अज्ञानी मनुष्ये।

अन्वयार्थः—(ते) ते-पूर्वोक्ताः (अक्रियावादिनः चार्वाकबौद्धादयः (अबु-
ज्जमाणा) अबुध्यमानाः—सद्भावबोधविकलाः (एवं) एवम्—अनेन प्रकारेण (विरु-
वरूपाणि) विरूपरूपाणि—नानाप्रकाराणि शास्त्राणि (अस्वन्ति) आख्यान्ति—प्रति-
पादयन्ति (जे मायइत्ता) यान्यादाय—यानि तत्प्ररूपितानि शास्त्राणि समाश्रित्य
(बहवे मणूसा) बहवो मनुष्याः—अनेकेऽज्ञानिनो जनाः (अणोवदग्गं) अनवदग्रम्—
अनन्तम् (संसारं) संसारं चतुर्गतिरूपम् (भ्रमन्ति) भ्रमन्ति—पर्यटन्तीति ॥६॥

टीका—(ते) ते 'अक्रियवादि' अक्रियावादिनः—चार्वाकबौद्धादयः मिथ्या-
—मल-पटलावृतात्मानः 'अबुज्जमाणा' अबुध्यमानाः—परमार्थतत्त्वम्—अजानानाः
'एवं' एवम्—अनेन प्रकारेण 'विरूपरूपाणि' विरूपरूपाणि—नानाप्रकाराणि मिथ्या
शास्त्राणि 'अस्वन्ति' आख्यान्ति—प्रतिपादयन्ति । तथा—पृथिव्यादीन्येव तत्त्वानि
'न कोऽप्यात्मा परलोकगामी' इत्यादि मिथ्याशास्त्राणि प्ररूपयन्तीति भावः ।
'जे मायइत्ता' यान्यादाय तेषां यानि मिथ्याशास्त्राणि आदाय—परिगृह्य 'बहवे'
मनुष्य 'अणोवदग्गं—अनवदग्रम्' अनन्तकाल पर्यन्त 'संसारं—संसारम्'
चारगतिवाले हस संसार में 'भ्रमन्ति—भ्रमन्ति' भ्रमण करते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—अक्रियावादी तत्त्वको नहीं समझते हुए इस प्रकार
नाना प्रकार के शास्त्रों का प्रतिपादन करते हैं । जिनका आश्रय लेकर
बहुत से अनन्त संसार में परिभ्रमण करते हैं ॥६॥

टीका—मिथ्यात्व के पटल से आवृत अन्तःकरण वाले चार्वाक,
बौद्ध आदि पारमार्थिक तत्त्व को नहीं जानते हुए अनेक प्रकार के
मिथ्याशास्त्रों का प्रणयन करते हैं । जैसे पृथ्वी आदि भूत ही तत्त्व हैं,
इनके अतिरिक्त परलोकगामी कोई आत्मा नहीं है, इत्यादि । उन
मिथ्याशास्त्रों को ग्रहण करके बहुत से अज्ञानी जन अनन्त चतुर्गतिक

'अणोवदग्गं—अनवदग्रम्' अनन्त काल पर्यन्त 'संसारं—संसारम्' चार गति-
वाला आ संसारमें 'भ्रमन्ति—भ्रमन्ति' भ्रमण करे छे ॥६॥

अन्वयार्थ—अक्रियावादियो तत्त्वने समझ्या विना आवी रीते अनेक
प्रकारना शास्त्रोनु प्रतिपादन करे छे. जेना आश्रय लेईने धरुा बोको अनन्त
संसारमें परिभ्रमण करे छे ॥६॥

टीका—मिथ्यात्वना पडैथी रूपयेकी अन्तःकरणवाणी आवैकि, बौद्ध,
विगेरे पारमार्थिक तत्त्वने न जानैथी थका अनेक प्रकारना मिथ्या शास्त्रोनु
प्रणयन (समर्थन) करे छे. जेने मके—पृथ्वी विगेरे भूमे (तत्त्व) तत्त्व छे.
आनाथी सिद्धपरलोकमां नवावणे कोई आत्मान मथी विगेरे आवी प्र
रना, मिथ्या शास्त्रोने अर्थ करीने, धरुा अज्ञानीये अनन्त अथा चतुर्गति

बहवोऽनेके 'मणुसा' मनुष्याः-वालाः-अज्ञानिनो जनाः 'अणोवदग्गं' अनवदग्रम्-
अपर्यवसानमनन्तमित्यर्थः 'संसार' संसारम्-चातुर्गतिकम् 'भमंति' भ्रमन्ति-
घटीयन्त्रन्यायेन पर्यटन्ति जन्मजरामरणैर्न कदाचिदपि विमुक्ता भवन्तीति भावः।
अस्य निराकरणाय शास्त्रमतमाह-बौद्धस्य सर्वशून्यत्वे किञ्चिदपि प्रमाणं नास्ति,
सर्व शून्यत्वे प्रमाणाऽप्रसिद्धेः। न वा चार्वाकस्य प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणम्, पित्रादि-
व्यवहारस्यापि विलोपापत्तेः। बौद्धानामपि अत्यन्तक्षणिकत्वेन वस्तुत्वाऽभाव-
एवाऽऽपत्तिरिति। तन्मते-यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थतः सत्। न च क्षणः
क्रमेणार्थक्रियां करोति, क्षणिकत्वदानेः। नाऽपि यौगपद्येन एकस्मिन्नेव क्षणे सर्व-

संसार में घटीयंत्र (अरहट) की भांति घूमते रहते हैं अर्थात् जन्म मरण
से मुक्त नहीं होते।

अक्रियावादी के मत का निराकरण करने के लिए शास्त्र का मत
प्रकट करते हैं। यदि बौद्ध विशेषों के मतानुसार सर्वशून्यता स्वीकार
की जाय तो प्रमाण की भी सिद्धि नहीं होगी और प्रमाण के अभाव में
सर्वशून्यता कैसे सिद्ध होगी? यदि चार्वाक मत के अनुसार एक मात्र
प्रत्यक्ष प्रमाण ही स्वीकार किया जाय तो पिता पितामह आदि संबंधी
व्यवहार का अभाव हो जाएगा। क्षणिकवादी बौद्ध के मत में वस्तु
क्षणिक होने से उसमें वस्तुत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। जो
अर्थ-क्रियाकारी हो, वही वस्तु कहलाती है। किन्तु एक क्षणमात्र ठह-
रने वाली वस्तु न क्रम से अर्थ क्रिया कर सकती है और न अक्रम से।

संसारमां घटियंत्र (रिंट)नी भाक्षक क्षयां करे छे. अर्थात् जन्म मरण धारण
उथां करे छे, तेनाथी छटता नथी.

अक्रियावादीयेना मतनुं निराकरण करवा भाटे शास्त्रेना मत प्रकट कर-
वाभां आवे छे. जे बौद्धता मत प्रमाणे सर्वशून्यपणुना स्वीकार करवाभां
आवे; अर्थात् जगतमां कोष पणु पदार्थनी सत्ता मानवाभां न आवे, तो
प्रमाणुनी पणु सिद्धि थशे नहीं अने प्रमाणुना अभावमां सर्वशून्य पणुं
केवी रीते सिद्ध थशे? जे चार्वाकनां मत प्रमाणे ओक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाणु
स्वीकारवाभां आवे तो पिता, पितामह आदि संबंधना व्यवहारना अभाव थर्थ
जशे. क्षणिक वादी बौद्धेना मत प्रमाणे वस्तु क्षणिक होवाथी तेभां वस्तुत्व
न सिद्ध थतुं नथी जे अर्थ क्रियाकारी होय; जे वस्तु छेवाय छे, परंतु
ओक क्षणु मात्र रहेवावाणी वस्तु कुमथी अर्थ क्रिया करी शकती
नथी. तेमज्ज अकुमथी पणु क्रिया करी शकती नथी. कुमथी करवानुं मानवाभां

कार्यापत्तेः । न चैतद् दृष्टमिष्टं वा । न च ज्ञानाधारमात्मानं गुणिनं विना गुण-
रूपस्य सङ्कलनाप्रत्ययस्य कथमपि सद्भावः संभवति, तस्मान्न चार्वाकाऽभिमतं-
भूतचैतन्यम्, न वा-बौद्धाभिमतं सर्वशून्यतरम् अत्यन्तक्षणिकत्वं वा सिद्ध्यति ।
एवंविधप्रतिपादकानि तेषां शास्त्राणि गृहीत्वाऽनेके मनुष्याः संसारादवीमट-
न्तीति । एवं वस्तुस्वरूपमजानानाः अक्रियावादिनो नानाप्रकारकाणि मिथ्या-
शास्त्राणि प्ररूपयन्ति, येषां ग्रहणेन अनेके मनुष्याः संसारसागरेऽनन्तं कालं
परिभ्रमन्तीति तात्पर्यार्थः ॥६॥

मूलम्-णाईचो उँएइ णँ अँत्थसेइ,

णँ चंदिँमा वड्डई हायई वा ।

सँलिला णँ सँदंति नँ वंति वाँया,

वंँओ निर्धतो कँसिणै हुँ लोए ॥७॥

क्रम से करना माने तो वह क्षणिक नहीं रहेगी । अक्रम से अर्थात्
एक साथ अर्थक्रिया करना स्वीकार करें तो समस्त कार्य एक ही साथ
उत्पन्न हो जाएँगे । किन्तु न ऐसा देखा जाता है और न माना ही
जाता है ।

इसके अतिरिक्त ज्ञान के आधारभूत गुणी 'आत्मा' के विना
गुणरूप संकलना प्रत्यय अर्थात् जोड़-रूप ज्ञान किसी भी प्रकार संभव
नहीं हो सकता अतएव चार्वाक द्वारा अभिमत भूतचैतन्यवाद तथा
बौद्ध द्वारा अभिमत शून्यवाद या क्षणिकवाद सिद्ध नहीं होता ।

इस प्रकार की मिथ्या प्ररूपणा करने वाले उनके शास्त्रों का अनु-
सरण करके अनेक मनुष्य संसार रूपी अटवी में पर्यटन करते हैं ॥६॥

आवे- तो ते' क्षणिक रहेशे नहीं' अकर्मर्था- अर्थात् ऐकी साथे अथ' क्रिया
करवाभां आवे तो सधजा कार्ये ऐकी साथे७ उत्पन्न थछ नशे. परंतु अकर्म
देअवाभां आवतुं नथी. तेम मानवाभां पणु आवी शक्तुं नथी.

आ शिवाय अतिरिक्त ज्ञानना आधार भूत गुणी (आत्मा)नी विना
गुणरूप संकलना प्रत्यय अर्थात् (जेटा इप ज्ञान डोअ पणु प्रकारे संभवतुं
नथी. तेथी७ चार्वाकद्वारा अभिमतभूत चैतन्यवाद तथा बौद्धो द्वारा अभि-
मत शून्यवाद अथवा क्षणिकवाद सिद्ध थतो नथी.

आ प्रकारनी मिथ्या प्ररूपणा करवावाणा तेओना शास्त्रोतुं अनुसरणु
करवीने अनेक मनुष्यो संसार इपी अरुण्यभां लटकता रहे छे. ॥६॥

छाया—नादित्य उदेति नास्तमेति, न चन्द्रमा वर्द्धते हीयते वा ।
 सलिलानि न स्यन्दते न वान्ति वाताः, वन्ध्यो नियतः कृत्स्नो लोकः ॥७॥
 अन्वयार्थः—सर्वशून्यतावादिनः—एवं कथयन्ति (आइच्चो) आदित्यः—सूर्यः
 (ण उएइ) न उदेति (ण अत्थमेइ) नास्तमेति च आदित्यः—सूर्यस्यापि मार्गामय-
 त्वेन तदुदयास्तयोः कथं संभवः ! । (चंदिमा) चन्द्रमाः (ण वडूई) शुक्लपक्षे न
 वर्द्धते (वा) वा—अथवा (न हायई) कृष्णपक्षे न हीयते पुनश्च (सलिला) सलि-
 लानि—जलानि (न संदंति) न स्यन्दन्ते तथा (वाया) वाताः—वायवः (न वंति) न
 वान्ति—न चलन्ति अत एव (कसिणे लोए) कृत्स्नो लोकः—कृत्स्नः संपूर्णो लोकः

‘णाइच्चो’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—सर्वशून्य मन्वादी कहते हैं ‘आइच्चो-आदित्यः’ सूर्येण
 उएइ-न उदेति’ उदित नहीं होता है ‘ण अत्थमेइ-नास्तमेति’ और
 न अस्त होता है। इसी प्रकार ‘चंदिमा-चन्द्रमा’ चंद्रमा ‘ण वडूई-
 न वर्द्धते’ शुक्लपक्ष में बढाना नहीं है ‘वा-अथवा’ अथवा ‘न हायई-
 न हीयते’ कृष्ण पक्ष में घटता नहीं है तथा ‘सलिला-सलिलानि’ जल
 ‘न संदंति-न स्यन्दते’ बहता नहीं है तथा ‘वाया-वाताः’ वायु-पवन
 ‘ण वंति-न वान्ति’ चलता नहीं है अतएव ‘कसिणे लोए-कृत्स्नो लोकः’
 यह संपूर्ण लोक-माने जगत् ‘नियतो-नियतः’ सर्वदा अवस्थायी है
 ‘वंध्यो-वन्ध्यो’ मिथ्याभूत वस्तुतः शून्यरूप है ॥७॥

अन्वयार्थ—सर्वशून्यतावादियों का कथन है कि-सूर्य उदित नहीं
 होता, न अस्त होता है। न चन्द्रमा बढता है, न घटता है। न जल

‘णाइच्चो’ इत्यादि

शब्दार्थ—सर्व शून्य मतने अनुसरनाराम्यो कडे छे के-‘आइच्चो-
 आदित्य.’ सूर्य ‘ण उएइ-न उदेति’ उदितो नथी. ‘ण अत्थमेइ-नास्तमेति’ अने
 तेने अस्त पणु थतो नथी. अण प्रमाणे ‘चंदिमा-चन्द्रमा’ अंद्र ‘न वडूई-न
 वर्द्धते’ शुक्ल पक्षमां वधते नथी ‘वा-वा’ अथवा ‘न हायई-न हीयते’ कृष्ण
 पक्षमां घटते नथी. तथा ‘सलिला-सलिलानि’ पाणी ‘न संदंति-न स्यन्दते’
 वडेतुं नथी. तथा ‘वाया-वाता’ पवन ‘ण वंति-न वान्ति’ वातो नथी तेथीअ
 ‘कसिणे लोए-कृत्स्नो लोक.’ आ समग्र लोक अर्थात् जगत् ‘नियतो-नियतः’
 सदा रडेवावाणे छे ‘वंध्यो-वन्ध्यो’ मिथ्याभूत छे अर्थात् शून्य इय छे. ॥७॥

अन्वयार्थ—सर्वशून्य वादियों का कथन छे के-सूर्यने उदित थतो नथी.
 तेम अस्तपणु थतो नथी. अंद्रनी वध घट पणु थती नथी. जल वडेतुं

(नियतो) नियतः—सर्वदावस्थावीवर्त्तते इति (वंज्ञो) गन्धयो मिथ्याभूतोऽथा—

विस्तृतस्तु शून्योऽभावरूपो लोकोऽस्तीति भावः ॥७॥

टीका—सर्वशून्यतावादिनः सूर्यादिकं तदुदयास्तादिकं वा प्रतिषेधयन्ति

सर्वदर्शनाय सूत्रकार आह—‘आइच्चो’ आदित्यः—सूर्यः जगतां प्रदीपकरः

‘ण वड्डुइ’ न उदेति । तथा—‘न अत्यमेइ’ नास्तमेति—आदित्य एव

नोस्ति, तत्कुतस्तस्योदयास्तमनम् । यदयं दृश्यते स द्विचन्द्रादियद् भ्रान्तिरूप

एव । तथा—‘चंदिमा’ चन्द्रमाः ‘ण वड्डुइ’ न वर्द्धते शुक्लपक्षे ‘हायईवा’ न वा-

क्षीयते—क्षीयते कृष्णपक्षे । तथा—‘सलिला’ सलिलानि—जलानि ‘न संदंति’ न

स्यन्दन्ते—पर्वतनिर्झरेभ्यो नद्यादिपदेशेभ्यो वा न स्रवन्ति । तथा—‘वाया’ वाताः—

व्यहता है, न वायु चलती है । यह सम्पूर्ण लोक मिथ्या और शून्य

अर्थात् अस्तित्वहीन है ॥७॥

टीकार्थ—सर्वशून्यतावादी सूर्यादि पदार्थों के अस्तित्व को ही

वास्तविक नहीं मानते, अतएव उसके उदय और अस्त का भी निषेध

करते हैं । इस प्रत्यक्षविरुद्ध मान्यता को दिखलाते हुए सूत्रकार कहते

हैं । जगत् के लिए प्रदीप के समान प्रकाशक वह सूर्य न उदित होता

है, न अस्त होता है, अर्थात् जब सूर्य ही नहीं है तो उसका उदय और

अस्त होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । जो सूर्य दिखाई

देता है वह द्विचन्द्रदर्शन अर्थात् दो चन्द्रमाओं के दर्शन के समान

भ्रान्ति ही है । चन्द्रमा न शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और न कृष्णपक्ष में

घटता है । वह है ही नहीं तो क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा ? जल

न पर्वतके निर्झरों से झरता है, न नदी आदि में बहता है । वायु चलती

नहीं, तेम पवन वातो नहीं, आ सभन्न लोक मिथ्या अने शून्य अर्थात् अस्तित्व विनाशुं छे, ॥७॥

टीकार्थ—सर्वशून्यवादी सूर्य विगेरे पदार्थना अस्तित्वनेज वास्तविक मानता

नथी, तेथी ज तेना उदय अने अस्त पञ्चानो पञ्च निषेध करे छे, आ रीते

प्रत्यक्ष विरुद्ध मान्यताने णतावतां सूत्रकार कहे छे—जगतना भाटे हीवानी

जेम प्रकाश आपनार आ सूर्य उगतो नथी, तेम अस्त पञ्च पामतो नथी,

अर्थात् जयारे सूर्य ज नथी तो तेना उदय अने अस्त थवानो प्रश्न ज

उपस्थित थतो नथी, जे आ सूर्य देणवामां आवे छे, ते जे चंद्रमाना

दर्शननी जेम केवण भ्रमज छे, तेमज चंद्रमा शुक्ल पक्षमां वधतो नथी

तेमज कृष्ण पक्षमां घटतो पञ्च नथी, ते छेज नहीं तो पछी वधवा घटवानी

वात ज कथां रही ? पाणी दुंगर विगेरे पर्वतीय प्रदेशोभांथी अस्तुं नथी, तेम

वायवोऽपि 'न वन्ति' न वान्ति-न वहन्ति । अपितु 'कसिणे' कृत्स्नः परिदृश्यमानः सर्वोऽपि 'लोए' लोकः-आकाशादिघटाद्यन्तः सर्वप्रपञ्चः । 'णियतो' नियतः-निश्चलः सर्वदा स्थायित्वात् अतएवायं लोकः 'वद्धो' वन्ध्या-अर्थशून्यो वर्त्तते मिथ्यैव-अभावरूप एवास्तीति भावः । यदिदं वस्तु उपलभ्यते, तत्सर्वं मायास्वप्नेन्द्रजालसदृशमेवेति । तथा च-सर्वशून्यतावादिनः कथयन्ति-यत् सूर्यो नोदेति-नास्तमेति । तथा-चन्द्रमाः न वद्धन्ते नापि क्षीयते । एवं न जलानि वहन्ति, न वा वन्ति वाता इति । किन्तु-सम्पूर्णं मेव जगद् अभावरूपं मिथ्यैव प्रतिभातीति भावः ॥७॥

नहीं है । अर्थात् इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं है । यह दिखाई देने वाला सम्पूर्ण लोक प्रपञ्च है-मिथ्या है, सत्ता से शून्य है ।

आशय यह है कि सर्वशून्यता वादियों का कथन है कि समस्त-जगत् शून्य है । इसमें किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं है । सूर्य उदित और अस्त नहीं होता, चन्द्रमा न बढ़ता है, न घटता है, न जल बहता है, न वायु चलती है !

यद्यपि शून्यतावादी किसी भी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते तथापि यहां सूर्य आदि के निषेध द्वारा जो उनका मत प्रकट किया गया है, वह उसकी अत्यन्त प्रत्यक्ष बाधिता को सूचित करने के लिए है । इससे उनके मन्तव्यों का उपहास भी ध्वनित होता है ॥७॥

नही विगेरेमां वडेतुं पणु नथी. तथा पवन वातो नथी. अर्थात् आ भवानुं अस्तित्व न नथी. आ देभाव आपनार संपूणुं जगत् केवण प्रपञ्च मात्र छे-ते मिथ्या छे, अने सत्ताथी रडित छे

डडेवानो आशय ओ छे के--सर्व शून्यता बाधियेनुं कथन ओषुं छे छे के-आ सधणुं जगत् शून्य इपञ्छे. तेमां कोरुं पणु पडार्थनी सत्ता न नथी. सूर्य उगतो के आथमतो नथी. चन्द्रमा वधतो नथी तेम घटतो पणु नथी. जण वडेतुं नथी, वायु वातो नथी.

जेके शून्यतावादियो कोरुं पणु वस्तुना अस्तित्वने स्वीकार करता नथी. तो पणु अडियां सूर्य विगेरेना निषेध द्वारा तेओनो मत अताववामां आओ छे, ते तेओना अत्यंत प्रत्यक्ष बाधित पणुने अताववा माटे न छे. तेथी तेओना मन्तव्यनो उपहास पणु ध्वनित थाय छे. ॥७॥

सर्वशून्यतामतं निराकर्तुं शास्त्रकारः प्रक्रमते—‘जहाहि अंधे’ इत्यादि।
मूलम्—जहाहि अंधे सह जोतिणा वि,

रूवाइ णो पस्सति हीणनेत्ते।

‘संतंपि’ ते एव मकिरियवाई,

किरियं’ णं पस्सति निरुद्धपन्ना ॥८॥

छाया—यथा ह्यन्धः सह ज्योतिषापि, रूपाणि न पश्यति हीननेत्रः ।

सतीमपि ते एवमक्रियावादिनः—क्रियां न पश्यन्ति निरुद्धप्रज्ञाः । ८।

शून्यतावादी के मन का निराकरण करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—‘जहा हि अंधे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहाहि-यथा’ जैसे ‘अंधे-अन्धः’ जन्मान्ध अथवा ‘हीणनेत्ते-हीननेत्रः’ जन्मके पश्चात् जिनके नेत्र का तेज नष्ट हुआ हो ऐसा कोई पुरुष ‘जोइणा वि सह-ज्योतिषापि सह’ प्रदीप आदि के प्रकाश के साथ होने पर भी ‘रूवाइ-रूपाणि’ वस्तु के स्वरूपको ‘णो पस्सति-न पश्यति’ देखता नहीं है ‘एवं-एवम्’ इसीप्रकार ‘ते-ते’ वे पहले कहे हुए बुद्धिहीन ‘अकिरियावाई-अक्रियावादिनः’ अक्रियावादी ‘संतंपि-सतीमपि’ विद्यमान ‘किरियं-क्रियां’ क्रिया को ‘ण पस्सति-न पश्यन्ति’ देखते नहीं हैं वे लोको कर्षो नहीं देखते’ सो कहते हैं-‘निरुद्धपन्ना-निरुद्धप्रज्ञाः’ वे लोग ज्ञानावरणीयादिके उदय होने से जिनके सम्पक् ज्ञानादि आच्छादित है ऐसे हैं

शून्यता वाहियोना मतनुं निराकरणु करवा भाटे शास्त्रकार कडे छे के—
‘जहाहि अंधे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहाहि-यथा’ जेम ‘अंधे-अन्धः’ जन्मान्ध अथवा ‘हीणनेत्ते-हीननेत्रः’ जन्मनी पछी जेनी आंभनु तेज नश पाभ्युं होय अवे। कौठ पुरुष ‘जोइणावि सह-ज्योतिषापि सह’ दीवा विगेरेना प्रकाश साथे होवा छतां पथु ‘रूवाइ-रूपाणि’ वस्तुना स्वरूपने ‘णो पस्सति-न पश्यति’ देखता नथी। ‘एवं-एवम्’ जेम प्रमाणे ‘ते-ते’ ते पडेला कडेवासां आवेल बुद्धि वगरना ‘अकिरियावाई-अक्रियावादिनः’ अक्रियावाईओ। ‘संतंपि-सतीमपि’ विद्यमान जेवी ‘किरियं-क्रियां’ क्रियाने ‘ण पस्सति-न पश्यन्ति’ देखता नथी। जे दोका केम देखता नथी? जे कडे छे के-‘निरुद्धपन्ना-निरुद्धप्रज्ञाः’ तेओ ज्ञानावरणीयादिना उदय थवाथी जेओना सम्पक् ज्ञान विगेरे ठंकाई गया छे, जेवा

अन्वयार्थः—(जहा हि) यथा हि—निश्चयेन (अंधे) जन्मान्धः, अथवा (हीण-नेत्रे) हीननेत्रः—जन्मानन्तरं गतनेत्रो वा कोऽपि पुरुषः (जोइणावि सह) ज्यो-तिषाऽपि प्रदीपादिनाऽपि सह वर्त्तमानः प्रदीपइस्तोऽपि (रूवाइं) रूपाणि—घटपटा-त्मकानि (णो पस्सति) नो पश्यति—नैव दृष्टिगोचरीकरोति (एवं) एवम्—अनयैव रीत्या (ते) ते—पूर्ववर्णिताः (अक्रियावाइं) अक्रियावादिनः (संतं पि) सतीमपि सद्भूतामपि (क्रियं) क्रियाम्—अस्तित्वादिकाम् (ण पस्सति) न पश्यन्ति । किमिति न पश्यन्ति ? यतस्ते 'निरुद्धपन्ना' निरुद्धप्रज्ञाः—ज्ञानावरणीयोदयेन आच्छादितसम्यग्ज्ञानाः सन्तीति ॥८॥

टीका—'जहा हि' यथा हि 'अंधे' अन्धः—जन्मान्धः अथवा 'हीणनेत्रे' हीन नेत्रः—पश्चाद्व्याधिविशेषेण गतनेत्रः कश्चिन् पुरुषः 'जोइणा वि' ज्योतिषाऽपि—प्रदीपादिना सह वर्त्तमानोऽपि 'रूवाइं' रूपाणि—घटपटादीनि नीलपीतादीनि वा 'न पस्सति' न पश्यति । एवम्—अनेनैव प्रकारेण 'ते' ते—अक्रियावादिनः 'संतं पि' सतीमपि—सद्भावेन वर्त्तमानामपि 'क्रियं' क्रियाम्—अस्तित्वादिरूपां वा 'न' अर्थात् सम्यक्ज्ञानादि की रुकावट से वे लोग विद्यमान अर्थ को भी नहीं समजते ॥८॥

अन्वयार्थ—जैसे जन्मान्ध या बाद में नेत्रहीन हुआ कोई पुरुष हाथ में दीपक होने पर भी रूपों को नहीं देखता, उसी प्रकार ये अक्रियावादी सद्भूत क्रिया को भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी प्रज्ञा ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से आच्छादित हो गई है ॥८॥

टीकार्थ—जैसे जन्म से अंधा या बाद में किसी व्याधि के कारण नेत्र हीन हुआ कोई पुरुष प्रदीप आदि से युक्त होने पर भी घट-पट आदि अथवा नीलपीत आदि रूपों को नहीं देखते हैं । सद्भूत क्रिया

छे. अर्थात् सम्यक् ज्ञान विगेरेना शकथं ज्वाथी ते लोका वास्तविक अर्थाने पद्य समजता नथी. ॥८॥

अन्वयार्थ—जैसे जन्मान्ध अथवा पाछणथी आंधणो भनेल केथं पुरुष पोताना हाथमां हीवा होवा छतां पद्य वस्तुने जेथं शकतो नथी. जेज रीते आ अक्रियावादी सद्भूत क्रियाने पद्य जेथं शकता नथी. केभके तेजोनी प्रज्ञा ज्ञानावरणीयकर्मना उदयथी ठंकाथं गथं छे. ॥८॥

टीकार्थ—जन्मथी आंधणा अथवा जन्म पछी केथं व्याधिने कारणे नेत्र वगरनेा थयेल केथं पुरुष जेभ हीवानी साथे रहेवा छतां पद्य घट-पट विगेरे अथवा लीला पीणां विगेरे इथोने जेथं शकतो नथी. विद्यमान वस्तुने

પસંતિ' ન પશ્યન્તિ । કુતઃ સદ્ભૂતામપિ ક્રિયાં ન પશ્યન્તિ તત્ર હેતુમાહ—'ગિરુ
 દ્વપન્ના' નિરુદ્ધમજ્ઞાઃ—નિરુદ્ધા આચ્છાદિતા—જ્ઞાનાવરણીયાદિકર્મણા મજ્ઞા યેપાં
 તે તાદૃશાઃ સન્તિ, અતસ્તે સદ્ભૂતામપિ ક્રિયાં ન પશ્યન્તીતિ ભાવઃ । તથા—તમો-
 ડપહારી સૂર્યઃ પ્રતિદિનમ્વદેતિ, इति सर्वलोकप्रत्यक्षम् । एवं चन्द्रमसઃ વૃદ્ધિહાસી
 પ્રત્યક્ષસિદ્ધૌ, एवं पर्वतादि निर्गरेभ्यो नद्यादि जलपववर्ण, वायोर्वहनं च सर्वलोक-
 प्रत्यक्ष वर्त्तते । न हि सर्वप्रत्यक्षस्पाऽपलापः संभवति । यदप्युक्तम्—मायिकं
 स्वप्नसन्निभं वा सर्वम्—तदपि न सम्यक् सत्यस्य वस्तुनः संभवे एव मायायाः
 संभवो भवेत् नान्यथा । स्वप्नोऽपि नैकान्ततोऽसत्यः, किन्तु—स्वप्नेऽपि अनु-
 भूत्यादेः सद्भावात् । तथाचोक्तम्—

को भी न देख पाने का कारण क्या है ? यह कहते हैं । उनकी प्रज्ञा
 अर्थात् बुद्धि ज्ञानावरण कर्म के उदय से आच्छादित हो रही है । प्रति
 दिन सूर्य का उदय होता है, यह तथ्य सारे संसार को प्रत्यक्ष है ।
 चन्द्रमा का बढ़ना और घटना भी सब को प्रत्यक्ष है । पर्वतीय झरनों से
 जल झरता है, वायु वह रही है, यह भी सब को प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा
 है । जो वस्तु सभी को प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है, उसका अपलाप
 (छिपाना) नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में यह कहना कि यह
 सब भ्रम है, स्वप्न के समान है, सत्य नहीं है । कहीं न कहीं सत्य
 वस्तु के होने पर ही भ्रम हो सकता है, जिस वस्तु का कहीं भी
 अस्तित्व नहीं होता उसके विषय में भ्रम हो ही नहीं सकता । स्वप्न
 में दिखाई देने वाले पदार्थ भी एकान्ततः असत् नहीं होते, परन्तु

પણ ન બેઈ શકવાનું કારણ શું છે ? તે બતાવતાં કહે છે કે—તેઓની પ્રજ્ઞા
 અર્થાત્ બુદ્ધિ જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી ઢંકાઈ ગઈ છે, દરરોજ સૂર્યના
 ઉદય થાય છે. આ સત્ય સમગ્ર જગત્માં પ્રત્યક્ષ છે, ચંદ્રમાનું વધવું અને
 ઘટવું એ પણ બધાને પ્રત્યક્ષ જ છે. પર્વતના ઝરણાઓમાંથી પાણી ઝરે છે,
 પવન વહેતો રહે છે. આ બધાનો દરેકને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ જ રહ્યો હોય
 છે. જે વસ્તુ સઘનને પ્રત્યક્ષ નજરમાં આવી રહી છે, તેને છૂપાવવું બની
 શકતું નથી. એવી સ્થિતિમાં એમ કહેવું કે આ બધો ભ્રમ છે, તે સ્વપ્ન
 બરોબર છે. સત્ય નથી, કોઈ વાર સત્ય વસ્તુ હોવા છતાં ભ્રમ થાય છે. જે
 વસ્તુનું કયાંઈ અસ્તિત્વ જ હોતું નથી. તેના સંબંધમાં ભ્રમ થઈ જ શકતો
 નથી. સ્વપ્નમાં દેખાવા વાળા પદાર્થો પણ ખરી રીતે બિલકુલ અસત્ય હોતા
 નથી, પરંતુ બીજા અવસ્થામાં જોયેલા અથવા સાંભળેલા, અથવા અનુભવ

‘अणुहूयद्विद्विचिंतिय सुयपयःवियारदेश्याणूया ।

सुमिणस्स णिमित्ताइं, पुण्णं पावंच णाभावो ॥१॥’

छाया—अनुभूतदृष्टचिन्तित श्रुतप्रकृतिविकारदेवतानृपाः ।

स्वप्नस्य निमित्तानि पुण्यं पापं च नाभावः ॥१॥

अपिच—सर्वशून्यत्वे गुरुर्नास्ति, नास्ति च शिष्यः, न वा विद्यते उपदेष्ट-
व्यं वस्तु, इति कथं सर्वशून्योपदेशोऽपि बुद्धस्य घटेत । तदेवं विद्यमानमेव पदार्थं
ज्ञानावरणीयादि कर्म प्रतिकृष्टप्रज्ञा अक्रियावादिनो न पश्यन्ति । यथाऽन्धः पुरुषः
पदीपहस्तः सन्तमपि घटादिपदार्थसार्थं न पश्यति, तथा—प्रज्ञारहिता अक्रिया-

जागृत अवस्था में देखे, सुने या अनुभव क्रिये हुए पदार्थ ही स्वप्न
में प्रतीत होते हैं । कहा भी है—‘अणुहूयद्विद्विचिंतिय’ इत्यादि ।

‘अनुभूत, दृष्ट, मन से चिन्तित, कानों से सुने हुए पदार्थ, प्रकृति,
विकार अर्थात् वात, पित्त, कफ की विषमता, देवता, पुण्य और पाप
ये स्वप्न के कारण होते हैं । अर्थात् स्वप्न का कारण नहीं होता ।’

इसके अतिरिक्त शून्यवाद के अनुसार न गुरु की सत्ता है, न
शिष्य की, उपदेश करने योग्य कोई वस्तु भी नहीं है । ऐसी स्थिति में
बुद्ध का सर्वशून्यता का उपदेश भी कैसे संगत हो सकता है ? इस
प्रकार विद्यमान पदार्थों को भी ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से आच्छा-
दित प्रज्ञावाले ये अक्रियावादी नहीं देख पाते हैं ।

आशय यह है कि जैसे जन्मान्ध पुरुष विद्यमान भी घट आदि
पदार्थों को नहीं देखता, उसी प्रकार ज्ञानहीन ये अक्रियावादी भी

करवानां आवेदा पदार्थोऽथ स्वप्नमां प्रत्यक्ष थाय छे. कहुं पणु छे के—‘अणु-
हूयद्विद्विचिंतिय’ इत्यादि

‘अनुभव करेला, जेथेला, मनथी विचारेला, धानेथी सांलगेला पदार्थो-
प्रकृति विकार अर्थात् वात, पित्त, कफुं विषम पणु देवता, पुण्य, मन
पाप आ अंधा स्वप्नना कारण रुप होय छे अलाव स्वप्ननुं कारण होतुं नथी.

आ शिवाय शून्य वाद प्रमाणे शुद्धनी सत्ता नथी, तेम शिष्यनी सत्ता
पणु नथी. तथा उपदेश आपवाने योग्य केरु वस्तु पणु नथी. आवी
स्थितिमां बुद्धनो सर्व शून्यनो उपदेश पणु केवी रीते संगत थरु शके ?
आ रीते विद्यमान पदार्थोने पणु ज्ञानावरणीय कर्मना उदयथी ठंकायेली
बुद्धिवाणा आ अक्रियावादिथे जेठ शकता नथी.

ठडेवानो आशय अे छे के—जेम जन्मांध पुरुष विद्यमान घट विगेरे
पदार्थोने जेठ शकता नथी. अेज प्रमाणे ज्ञानथी रडित आ अक्रियावादिथे

वादिनः सदेव सूर्यादि समस्तं जगत् नैव पश्यति, तत्र को दोषोऽस्माकम्, यथा-
सन्तमपि सूर्यमूलको न पश्यति तत्र को दोषोऽस्माकं सूर्यस्य वेति भावः ॥८॥

पुनरपि तन्मतं खण्डयितुमाह—‘संवच्छर’ इत्यादि ।

मूलम्—संवच्छरं सुविणं लक्षणं च,

निमित्तं देहं च उपाइयं च ।

अटुंगमेयं वैहवे अहिता,

लोगंसि जाणन्ति अणागताइं ॥९॥

छाया—सांवत्सरं स्वप्नं लक्षणं च,—निमित्तं देहं चैत्पातिकं च ।

अष्टाङ्गमेतद् बहवोऽधीत्य, लोके जानन्त्यनागतानि ॥९॥

विद्यमान सूर्य आदि समस्त जगत् को नहीं देख पाते हैं । अगर
उलूक विद्यमान सूर्य को नहीं देखता तो इसमें हमारा या सूर्य का
क्या अपराध है ? उसी प्रकार अगर अक्रियावादी प्रत्यक्ष जगत् को भी
नहीं देखते तो हम या दूसरा कोई क्या करे । ॥८॥

पुनः अक्रियावाद का खण्डन करते हैं—‘संवच्छर’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संवच्छर—संवत्सर’ सुभिक्ष अथवा दुर्भिक्षको बताने-
वाला ज्योतिः शास्त्र, ‘सुविणं—स्वप्नम्’ शुभ अथवा अशुभ स्वप्नके
फल को बताने वाला स्वप्नशास्त्र (२) ‘लक्षणं च—लक्षणं च’ आन्तर
और बाह्य लक्षण से फलको बताने वाला शास्त्र (३) ‘निमित्तं—निमि-
त्तम्’ शुभाशुभ शङ्कन आदि से फल को बताने वाला निमित्तशास्त्र

पक्ष विद्यमान सूर्य विगेरे सधणा जगतने हेभी शकता नधी. जे धुवड
विद्यमान सूर्यने न हेणे तो तेमां अभावे के सूर्यने शुं अपराध छे ? जे
प्रभाणे जे अक्रियावाहियो प्रत्यक्ष जेवा आ जगतने न पक्ष हेणे तो अमे
अथवा अन्य केई शुं करी शक्ये ? ते तेजोनी दृष्टिनेज दोष छे. ॥८॥

इरीथी अक्रियावाहनं भउन करतां कडे छे के—‘संवच्छर’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘संवच्छर—संवत्सर’ सुभाषण अथवा दुष्भाषणने बताववा वाणुं
ज्योतिःशास्त्र (१) सुविणं—स्वप्नम् साश अथवा अशाश स्वप्नना कृणने बता-
ववावाणुं स्वप्नशास्त्र (२) ‘लक्षणं च—लक्षणं च’ अंतरना तथा अंतरना लक्ष-
णोथी कृण बताववावाणुं शास्त्र (३) ‘निमित्तं—निमित्तम्’ शुभ अथवा अशुभ

अन्वयार्थः—(संवत्सर) साम्प्रत्सरम्—सुमिक्षदुर्मिक्षादिप्रतिपादकं ज्योतिः-शास्त्रम् १, (सुविणं) स्वप्नं—शुभाशुभस्वप्नप्रतिपादकं शास्त्रम् २, (कवखणं च) लक्षणं च—आन्तरबाह्यलक्षणफलप्रतिपादकं शास्त्रद्वयम् ४ । (निमित्तं) निमित्तं—निमित्तशास्त्रम्—शुभाशुभशकुनादिद्योतकम् ५, (देहव) देहं च—शरीरम्, तत्र संजातं मषतिलकादिकमङ्गस्फुरणादिकं च, भीमान्तरिक्षरूपोत्पातद्वयप्रतिपादकं शास्त्रद्वयं

(४) 'देहं च—देहं च' देह में रहे हुवे अण तिल आदि से फल को बताने वाला शास्त्र (५) 'उत्पाद्यं च—औत्पातिकं च' भूकम्पादिरूप उत्पात से फल बतानेवाला शास्त्र (६) 'एयं—एतत्' ये 'अङ्गं—अष्टाङ्गम्' आठ प्रकारके शास्त्र जो 'अहिता—अधीत्य' पढकर 'लोगंसि—लोके' जगत् में 'बहवे—बहवः' अनेक मनुष्य 'अणागताइं—अनागतानि' भविष्यकाल संबंधी बातों को 'जाणन्ति—जानन्ति' जानते हैं यह सुविदित है ॥१॥

अन्वयार्थ—(१) संवत्सर—सुमिक्ष—दुर्मिक्ष आदि कहने वाला शास्त्र (२) स्वप्न—शुभ या अशुभ स्वप्नों का फल प्रतिपादन करने वाला शास्त्र (३-४) लक्षण—आन्तरिक और बाह्य लक्षणों को दर्शाने वाले शास्त्र (५) निमित्त—निमित्त शास्त्र—शकुन आदि का निरूपण करनेवाला शास्त्र (६) देह—देह में होने वाले मष, तिल आदि का तथा अंग फड़कने का फल प्रदर्शित करने वाला शास्त्र (७-८) औत्पातिक—भूमि संबंधी और आकाश संबंधी उत्पातों का फल दिखलाने वाले

शुकन विगेरेना इण अताववावाणुं निमित्त शास्त्र (५) 'देहं च—देहं च' शरीरमां रडेला मष—मसा, तल विगेरे पदथी इण अताववा वाणुं शास्त्र (६) 'उत्पाद्यं च—औत्पातिकं च' भूकंप विगेरे उत्पातथी इण अताववावाणुं शास्त्र (८) 'एयं—एतत्' आ 'अङ्गं—अष्टाङ्गम्' आठ प्रकारना शास्त्रने 'अहिता—अधीत्य' लक्ष्मीने 'लोगंसि—लोके' जगतमा 'बहवे—बहवः' धरुा मनुष्ये। 'अणागताइं—अनागतानि' भविष्य काल संबंधी बातो। 'जाणन्ति—जानन्ति' जणुे छे. ये सुविदित छे. ॥६॥

अन्वयार्थ—(१) संवत्सर—सुप्रण दुःप्रण विगेरे अतावनाइं न्योतिः-शास्त्र (२) स्वप्न—शुभ अथवा अशुभ स्वप्नाभ्यामुं इण अतावनाइं शास्त्र (३-४) लक्षण—आन्तरिक अने बाह्य लक्षणोने अतावनाइं शास्त्र (५) निमित्त शास्त्र (६) देह—शरीरमां यवावाणा मष—तल, विगेरेने, तथा अंग इरकवातुं अतावनाइं शास्त्र (७-८) औत्पातिक भूमि संबंधी अने आकाश संबंधी उत्पाताना इल अतावनाइं अने शास्त्र आ अष्टांग अथोत् आठ अंगोवाणा

ચ ૮ । (एयं) एतत् पूर्वोक्तम् (अष्टाङ्गं) अष्टाङ्गम्-अष्टाङ्गशास्त्रम् (अहिता) अधीत्य (लोगंसि) लोके (बहवे) बहवो जनाः (अणागताइं) अनागतानि-भविष्यत्कालसम्बन्धिवस्तुनि (जाणंति) जानन्ति, इति प्रसिद्धमेव तत् कथमेतद् वस्तुजातं सर्वशून्यतायां लभ्येतेति सर्वशून्यतमप्रमाणिकमेवेति सिद्धम् ॥९॥

टीका--'संवच्छरं' सांवत्सरम्-संवत्सरसम्बन्धि सुभिक्षदुर्मिक्षादिप्रतिपादकं ज्योतिषशास्त्रम् १ । 'सुधिणं' स्वप्नम्-स्वप्नफलप्रतिपादकं शास्त्रम् २, 'लक्षणां च' लक्षणं च-आन्तरवाह्यभेदाद् द्विविधम्, तत्र-आन्तरं जन्मसिद्ध स्वभावादिकम्, बाह्यं श्रीवत्सादिचिन्हरूपम्, ४, 'निमित्तं' प्रशस्ताप्रशस्तशकुनादिद्योतकम् ५ । 'देहं च' देहस्थं-मपतिलादिकम् अङ्गस्फुरणादिकं वा, तत्फलप्रतिपादकं शास्त्रम् ६ । 'उत्पादयं च' औत्पातिकं भौमान्तरिक्षं च' तत्र-भौमं-भूमि सम्बन्धि भूकम्पादिकम्, आन्तरिक्षम्-अन्तरिक्षसम्बन्धि उल्कापातसूर्यपरिवेपादिकम् ८ । 'एयं' एतत्पूर्वोक्तम् 'अष्टाङ्गं' अष्टाङ्गम्-अष्टाङ्गरूपं निमित्तशास्त्रम् ।

यथा-भौમम् १, उत्पातम् २, स्वप्નम् ३, आन्तरिक्षम् ४, આજ્ઞમ્ ૫, સ્વરમ્ ૬, લક્ષણમ્ ૭, વ્યજ્ઞનં ૮ ચેત્યેવમષ્ટાજ્ઞનિમિત્તં નવમપૂર્વવૃત્તીયાચારવસ્તુનિર્ગતમ્ અનાગતકાલિકસુખદુઃખાદિમુચકં વર્તેતે તદ્ 'અહિતા' અધીત્ય-પઠિત્વા 'લોગંસિ' લોકે 'બહવે બહવઃ પુરુષાઃ 'અણાગતાઈં' અનાગતાનિ-ભવિષ્યત્કાલ-સમ્બન્ધીનિ વસ્તુનિ, શુભાઽશુભફલસૂચકાનિ 'જાણંતિ' જાનન્તિ ઇતિ પ્રસિદ્ધમેવ । તર્હિ ઇતાદૃશવસ્તુસ્થિતૌ સત્યાં કથમેતદનાગતવસ્તુજ્ઞાનં સર્વશૂન્યતાયાં સંભવેત, અતઃ સર્વશૂન્યતાપ્રવાદોઽપ્રામાણિક એવેતિસિદ્ધમ્ ॥૯॥

दोनों शास्त्र, इन अष्टांग आठ अंगों वाले शास्त्र का अध्ययन करके बहुत से जन भविष्यत्काल संबंधी वस्तुओं को जानते हैं यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । सर्वशून्यता मानने पर ये सब वस्तुएँ कैसे जानी जा सकती हैं या हो सकती हैं ? अतएव यह सिद्ध है कि सर्वशून्यतावाद प्रमाण से बाधित होने के कारण अप्रमाणिक है ॥९॥

टीकार्थ—टीका अन्वयार्थ के अनुसार ही समझ लेना चाहिये ॥१॥

शास्त्रનુ અધ્યયન કરીને લોકમાં ઘણા માણસો ભવિષ્ય કાળ સંબંધી વસ્તુઓને જાણે છે. આ પ્રત્યક્ષ નેવામાં આવે છે. સર્વ શૂન્યતા માનવામાં આવે તો આ તમામ વસ્તુઓ કેવી રીતે આની શકાય ? અથવા થઈ શકે ? તેથીજ એ સિદ્ધ છે કે-સર્વશૂન્યતા વાદ પ્રમાણથી પાઠવાળું હોવાથી અપ્રમાણુ છે. ॥૯॥

टीकार्थ—टीका अन्वयार्थ प्रमाणे જ છે, તેમ સમજ લેવું ॥૯॥

मूलम्—केइ निमित्ता तहिया भवन्ति,

केसिचि तं विप्पडिएति णाणं ।

ते विज्जंभावं अणहिज्जमाणा,

आहंसु विज्जा परिमोक्खमेव ॥१०॥

छाया—कानिचिन्नित्तानि तथ्यानि, भवन्ति केषांचित्तद् विपर्येति ज्ञानम् ।

ते विद्याभावमनधीयानाः, आहुर्विद्या परिमोक्षमेव ॥१०॥

अन्वयार्थः—(केइ निमित्ता) पूर्वोक्तनिमित्तेषु कानिचिन्नित्तानि (तहिया) तथ्यानि—सत्यानि (भवन्ति) भवन्ति तथा (केसिचि) केषांश्चिन्नित्तवेदिनाम्

‘केइ निमित्ता’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—केइ निमित्ता—कानिचिन्नित्तानि’ कोई कोई निमित्त ‘तहिया—तथ्यानि’ सत्य ‘भवन्ति—भवन्ति’ होते हैं तथा ‘केसिचि—केषांचित्’ किसी किसी निमित्तवादीका ‘ते णाणं—तत् ज्ञानम्’ वह निमित्तज्ञान ‘विप्पडिएति—विपर्येति’ विपरीत होता है अतः ‘ते—ते’ वे अक्रियावादी ‘विज्जंभावं—विद्याभावम्’ ज्ञान प्राप्त कराने वाली विद्याको ‘अणहिज्जमाणा—अनधीयानाः’ अध्ययन न करते हुए निमित्तको कहते हैं वह सत्य न होने से ‘विज्जापलिमोक्खमेव—विद्यापरिमोक्षमेव’ उस विद्याका ही त्याग करने को ‘आहंसु—आहुः’ कहते हैं ॥१०॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त निमित्तों में से कोई निमित्त सत्य होते हैं और किन्हीं निमित्तवेत्ताओं का ज्ञान विपरीत होता है । इस कारण

‘केइ निमित्ता’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘केइ निमित्ता—केचिन्नित्तानि’ के।४ के।४ निमित्त ‘तहिया—तथ्यानि’ साथ ‘भवन्ति—भवन्ति’ डे।५ छे तथा ‘केसिचि—केषांचित्’ के।४ के।४ निमित्तवादिषुं ‘ते णाणं—तत् ज्ञानम्’ अे निमित्त ज्ञान ‘विप्पडिएति—विपर्येति’ उल्टा प्रकारुं डे।५ छे. तेथी ‘ते—ते’ ते ते अक्रियावादिथे। ‘विज्जंभाव—विद्याभावम्’ ज्ञान प्राप्त करवावाणी विद्याने ‘अणहिज्जमाणा—अनधीयानाः’ अध्ययन कर्था विना निमित्तने कडे छे. ते साथ न थवाथी ‘विज्जापलिमोक्खमेव—विद्यापरिमोक्षमेव’ अे विद्यानेअ त्याग करवा ‘आहंसु—आहुः’, कडे छे ॥१०॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त निमित्तोमांथी के।४ निमित्त सत्य डे।५ छे. अने के।४ निमित्तवेत्ताओनुं ते ज्ञान विपरीत डे।५ छे, अथी अक्रियावादी विद्यानुं

(तं णाणं) तज्ज्ञानं—निमित्तज्ञानम् (विष्पडिणति' विपर्येति—विपरीतं भवति, अतः (ते) ते—अक्रियावादिनः (विज्जभावं) विद्याभावं—ज्ञानसद्भावम् (अणहिज्जमाणा) अनधीयानाः—अजानानाः सन्तः (विज्जापरिमोक्खमेव) विद्यापरिमोक्षमेव, विद्यायाः श्रुतस्य परिमोक्षमेव—परित्यागमेव 'आहंसु' आहुः—कथयन्ति विद्याध्ययनस्य निषेधमेव कुर्वन्तीति भावः ॥१०॥

टीका—तदेवमष्टाङ्गनिमित्तवेदिनां निमित्तान्यपि वैपरीत्यं प्राप्नुवन्तीति—दर्शयति—'केइ' कानिचित् 'निमित्त' निमित्तानि 'तहिया' तथ्यानि—सत्यानि भवन्ति। 'केमिचि' केषांचित् निमित्तवादिनां तु 'तं' तत् 'णाणं' ज्ञानम्—निमित्तज्ञानम् 'विष्पडिणति' विपर्येति—विपर्यासं प्राप्नोति, तदेवं निमित्तशास्त्रस्य असत्यतामुपलभ्य 'ते' ते—अक्रियावादिनः 'विज्जभावं' विद्याभावम्—श्रुतसद्भावम् 'अणहिज्जमाणा' अनधीयानाः—अनभ्यस्यन्तः निमित्तं व्यभिचरन्ति, अतो न तत्सत्यमिति मत्वा 'विज्जापरिमोक्खमेव' विद्यापरिमोक्षमेव विद्यायाः श्रुतस्य परिमोक्षमेव 'आहंसु' आहुः—कथयन्ति, अथवा क्रियाया अभावात्, 'विज्ज एव'

अक्रियावादी विद्या का अध्ययन न करके विद्या के त्याग का ही उपदेश करते हैं अथवा अकेले ज्ञान से ही मोक्ष होना मान कर विद्या के अध्ययन का निषेध ही करते हैं ॥१०॥

टीकार्थ—अष्टांग निमित्तविदों के निमित्त भी विपरीत हो जाते हैं, यह दिखलाते हैं—कोई कोई निमित्त सत्य होते हैं और किन्हीं किन्हीं निमित्तज्ञों का ज्ञान विपरीत भी होता है। इस प्रकार निमित्तशास्त्र की असत्यता जान कर वे अक्रियावादी श्रुतज्ञान का अध्ययन न करते हुए अर्थात् निमित्तशास्त्र को झूठा समझ कर विद्याध्ययन करना त्याग करके श्रुतज्ञान के त्याग का ही उपदेश करते हैं। अथवा क्रिया का अभाव होने से अकेली विद्या (ज्ञान) से ही मोक्ष होना

अध्ययन कर्था विना विद्याना त्यागनेन च उपदेश आये छे, अथवा अकेला ज्ञानथी च मोक्ष थवानुं कडे छे. ॥१०॥

टीकार्थ—आठ अंगथी निमित्तने कडेनार निमित्तविहाना निमित्त पणु विपरीत थध णय छे. डवे ते षतापवाभां आवे छे.—केध केध निमित्त साग्या डेय छे, अने केध केध निमित्तज्ञानुं ज्ञान विपरीत पणु डेय छे. आ रीते निमित्त शास्त्रनुं असत्य पणुं समञ्जने ते अक्रियावादीयो श्रुत ज्ञाननुं अध्ययन न करतां अर्थात् निमित्त शास्त्रने जुहुं समञ्जने विद्याध्ययन करवाने त्याग करीने श्रुत ज्ञानना त्यागनेन च उपदेश आये छे, अथवा क्रियाने अभाव डेवाथी अकेली विद्या (ज्ञान)थी च मोक्ष थवानुं कडे छे.

विद्यैव-श्रुतनिरपेक्ष केवलं ज्ञानेनैव 'परिमोक्षं' परिमोक्षम्-सर्वकर्मक्षयरूपं मोक्षम् 'आहंसु' आहुः-कथयन्ति किं श्रुतपठनेनेति । परन्तु नैतत्कथनम् अक्रियावादिनां समीचीनम् यतः कुत्रचिद् विपर्यासे जाते सर्वथा तस्य त्यागो न श्रेयसे भवति । किं मृगतृणायां जलज्ञानं यदि विपर्येति, तदा-तावता दृष्टान्तेन कूपसरोवरादौ जलस्याऽसद्भावो भवति किम् ? नैव भवतीति । यदि-चक्षुरययार्थज्ञानमुत्पादयतीति कृत्वा नहि कश्चिच्चक्षुरेव तावतोत्पाटयति । कुत्रचित् व्यापारे लाभभावे किं सर्वत्र व्यापारः परित्यज्यते ? । किञ्चिन्निमित्तं सत्यं भवति कस्यचिन्नैमित्तिकस्य किञ्चिदसत्यमपि क्वचित्, तावता तज्ज्ञानमेवाऽसत्यमिति कृत्वा दृष्ट्वा च'

कहते हैं । परन्तु अक्रियावादियों का यह कथन समीचीन नहीं है । एक जगह कहीं विपर्यास होने से सर्वथा उसका त्याग कर देना कल्याणकारी नहीं है । मृगतृणा में जल का ज्ञान होना विपरीत ज्ञान है तो क्या इस दृष्टान्त से कूप और सरोवर आदि में होने वाला जलज्ञान भी विपरीत हो जाएगा ? वहाँ भी जल का अभाव हो जाएगा ? ऐसा नहीं होता । किसी समय किसी के नेत्र ने यदि विपरीत ज्ञान उत्पन्न कर दिया तो क्या वह अपने नेत्र को ही उखाड़ कर फेंक देता है ? कभी व्यापार में लाभ न हुआ तो क्या व्यापार करना ही त्याग कर दिया जाता है ? कोई निमित्त सत्य होता है और किसी नैमित्तिक का कोई निमित्त कहीं असत्य भी हो जाता है तो इतने मात्र से उस ज्ञान को सर्वत्र असत्य मान कर विद्या का अध्ययन करने वाले विद्या का

परंतु अक्रियावादियों का कथन अशुभ नही. एक जगह जे कथांक विपर्यास होवाथी सर्वथा तेना त्याग करवेो कल्याणकारक नथी. मृगतृणाभां पाणीनुं ज्ञान थतुं ते विपरीत ज्ञान छे. तो शुं आ दृष्टातथी कूवेो अने सरोवर विगेरेभां थवावाणुं पाणी संभंधी ज्ञान पणु विपरीत थछं जशे ? त्यां पणु पाणिनेो अभाव थछं जशे ? तेम थतुं नथी कोछं वणते कोछना नेत्रे जे विपरीत ज्ञान उत्पन्न करी हीधुं होय तो शुं ते पोताना नेत्रने ज ठभाडीने इंकी हे छे ? कदाय व्यापारभां लाभ न थथे होय तो शुं व्यापार करवानेो ज त्याग करी हेवाय छे ? कोछं निमित्त सत्य होय छे, अने कोछं नैमित्तिकतुं कोछं निमित्त कथांक असत्य पणु थछं जय छे. तो अेटला मात्रथी ते ज्ञानने अधेज असत्य मानीने विधानेो अभ्यास करवावाणा विधानेो त्याग

नहि विद्यामधीयाना विद्यात्यागमिच्छन्ति न चोपदिशन्ति वाऽन्येषां कृते ।
अतो ज्ञानक्रियेति द्वयमेव मोक्षहेतुरिति भावः ॥१०॥

एवं तर्कवलेनाऽक्रियाऽक्रियावादिमतं निराकृत्य सम्पत्ति-क्रियावादिमत-
प्रदर्शनपूर्वकं तन्मतं निराकरोति सूत्रकारः—‘ते एवमवस्रंति’ इत्यादि ।

मूलम्—‘ते एव मवस्रंति समिच्च लोगं,

तहा तहा समणा माहणा य ।

संयं कडं पौन्नकडं च दुंस्रं,

आहंसु विजाचरणं पमोक्खं ॥११॥

छाया—त एव साख्यान्ति समेत्य लोकं, तथा तथा श्रमणा माहनाश्च ।

स्वयं कृतं नान्यकृतं च दुःखम्, आहुश्च विद्याचरणं पमोक्षम् ॥११॥

त्याग नहीं कर देते और न दूसरों से विद्या के त्याग का उपदेश करते हैं । अतएव तात्पर्य यह है कि ज्ञान और क्रिया दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं ॥१०॥

इस प्रकार तर्क के बल से अक्रियावादियों के मत का निराकरण करके अब क्रियावादियों के मत को दिखला कर सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं—‘ते एवमवस्रंति इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमण अर्थात् शाक्यादि, भिक्षु ‘य-च’ तथा ‘माहणा-माहना’ माहन अर्थात् ब्राह्मण ‘एवं-एवम्’ पूर्वोक्त प्रकार से ‘अवस्रंति-आख्यान्ति’ प्रतिपादनकरते हैं वे क्या प्रतिपादन करते हैं ? इसके लिये सूत्रकार कहते हैं—‘लोगं-लोकम्’

करी देना नहीं. तेमज भीज्जोने विधाना त्यागने उपदेश पणु आपता नहीं, तेथीज्ज कडेवानुं तात्पर्यं ओ छे डे-ज्ञान अने क्रिया णन्ने मोक्षना मार्ग छे. ॥१०॥

आ प्रभाणु तर्कना अणथी अक्रियावादियोना मतनुं अंडन करीने डवे क्रियावादियोना मतने अतापीने सूत्रकार तेनुं निराकरणु करे छे. ‘ते एवम-वस्रंति’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते-ते’ ओ ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमणु अर्थात् शाक्यादिभिक्षुओ ‘य-च’ तथा ‘माहणा-माहना’ माहन अर्थात् ब्राह्मणु ‘एवं-एवम्’ पूर्वोक्त प्रकारथी ‘अवस्रंति-आख्यान्ति’ प्रतिपादन करे छे. तेओ शुं प्रतिपादन करे छे ओ अतावतां सूत्रकार कडे छे डे—‘लोगं-लोकम्’ रथावर अने जंगमात्मक

अन्वयार्थ.—(ते) ते 'समणा' श्रमणाः-शाक्यादयः (य) च तथा (माहणा) माहनाः-परतीर्थिका ब्राह्मणा वा क्रियावादिनः (एवं) एवम्-इत्थम् (अकस्वन्ति) आख्यान्ति-कथयन्ति यत् (लोगं) लोकम्-स्थावरजङ्गमात्मकम् (समिच्च) समेत्य-स्व स्व कृत्कर्मभोक्तृत्वेन ज्ञात्वा (तहा तहा) तथा तथा-यथायथा क्रिया क्रियते तथा तथा-तेन तेन प्रकारेण स्वर्गनरकादिरूपं फलं भवतीति कथयन्ति,

स्थावर जंगमात्मक लोकको 'समिच्च-समेत्य' अपने अभिप्रायानुसार जानकर 'तहा तहा-तथा तथा' जिस जिस प्रकार क्रिया की जाती है उस उस प्रकार स्वर्ग नरकादिरूप फल होता है ऐसा कहते हैं और जो कुछ दुःख अथवा सुख होता है वह सब जीव 'सयंकडं-स्वयम् कृतम्' अपने आप क्रिया हुआ 'दुःखं-दुःखम्' दुःख अथवा सुख का अनुभव कहते हैं 'णन्नकडं-नान्यकृतम्' अन्य के द्वारा अर्थात् ईश्वर अथवा कालादिकृत नहीं है उनका यह कथन युक्ति युक्त नहीं है कारण कि तीर्थंकर गणधर आदि 'विज्जाचरणं-विद्याचरणम्' विद्या-ज्ञान चरण माने चारित्र जिनका कारण है ऐसा 'पमोक्खं प्रमोक्षम्' 'आहंसु-आहुः' कहते हैं अर्थात् मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों से साध्य होता है ऐसा तीर्थंकरादिकहते हैं ॥११॥

अन्वयार्थ—कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण स्थावर जंगम रूप जगत् को अपने कर्मों का फल भागते जानकर कहते हैं कि क्रिया के अनु-

बोधने 'समिच्च-समेत्य' पोताना अभिप्राय प्रमाणे जण्णीने 'तहा तहा-तथा तथा' जेजे रीते क्रिया करवामां आवे छे, जे जे प्रकारथी स्वर्ग नरक विगेरे प्रकारथी इण प्राप्त थाय छे तेम कडे छे, अने जे क'ं दुःख अथवा सुख भजे छे, ते जधुं एव 'सय कडं-स्वयं कृतम्' पोते पोतानी भेजे करेला 'दुःखं-दुःखम्' दुःख अथवा सुखने अनुभव करे छे. 'णन्नकडं-नान्यकृतम्' अन्यना द्वारा अर्थात् ईश्वर अथवा काल विगेरेथी करवामां आवेला नथी. तेओतुं आ कथन युक्ति संगत नथी. कारणे के तीर्थंकर गणधर विगेरे 'विज्जाचरण-विद्याचरणम्' विद्या-ज्ञान अरण्य अर्थात्, चारित्र जेनुं कारणे छे जेवा 'पमोक्खं-प्रमोक्षम्' मोक्षने 'आहंसु-आहु' कडे छे अर्थात् मोक्ष, ज्ञान अने क्रिया जे जन्ने द्वारा साध्य करी सकाय छे जे प्रमाणे तीर्थंकरादि कडे छे. ॥११॥

अन्वयार्थ—कैथ कैथ श्रमण अने ब्राह्मण स्थावर जंगम रूप जगत्ने पोताना कर्मोना इणने लोगवनार समजने कडे छे के-क्रिया प्रमाणे जे इण

કિંચ્ચ યત્કિમપિ દુઃખં સુખં વા ભવતિ તત્સર્વં જીવાઃ (સયં કહં) સ્વયંકૃતમ્ (દુઃખં) દુઃખં સુખં વા અનુભવન્તિ કિન્તુ (ળન્નકહં) નાન્યકૃતમ્, અન્યેન ઈશ્વર-કાલાદિના કૃતં નાનુભવન્તીતિ । કિન્તુ-નૈતેપાં કથનં યુક્તિયુક્તમ્, યતસ્તીર્થકર-ગણધરાદયઃ (વિજ્જાચરણં) વિચ્ચાચરણં-જ્ઞાનક્રિયાદેતુકમ્ (પમોક્ષં) પ્રમોક્ષં ઘદન્તિ ન તુ કેવલેન જ્ઞાનેન ક્વેવલયા વા ક્રિયયા મોક્ષો ભવતીતિ ભાવઃ ॥૧૧॥

ટીકા—‘તે’ તે ‘સમણા’ શ્રમણાઃ—શાક્યાદયઃ ‘ય’ ચ-તથા ‘માહણા’ માહનાઃ—પરતીર્થિકા બ્રાહ્મણા ક્રિયાવાદિનઃ—યે ક્રિયયા એવ જ્ઞાનનિરપેક્ષયા તપઃ સંયમારાધનલક્ષણયા એવ મોક્ષમિચ્છન્તિ । ‘એવં’ એવમ્—ઇત્યમ્ ‘અક્ષંતિ આરુયાન્તિ —પ્રતિપાદયન્તિ । કિમારુયાન્તીત્યાહ—‘લોગં’ લોકમ્—સ્થાવરજન્મમાત્મકમ્ ‘સમિચ્ચ’ સમેત્ય—સ્વ સ્વ કૃતકર્મભોક્તૃત્વેન જ્ઞાત્વા ‘તહા તહા’ તથા તથા— તેન તેન પ્રકારેણ, યથા યથા ક્રિયા ક્રિયતે—તથા તથૈવ સ્વર્ગનરકાદિરૂપં ફલં ભવતીતિ કથયન્તિ । કિંચ્ચ-યત્કિમપિ સુખં દુઃખં વા ભવતિ તત્સર્વમ્ ‘સયં કહં’ સ્વયમેવ—

સાર હી ફલ હોતા હૈ । વે યહ્ બી કહ્તે હૈં કિ દુઃખ સ્વયંકૃત હૈ, પરન્તુ તીર્થકર ગણધરોં કા કહ્ના હૈ કિ જ્ઞાન ઓર ક્રિયા સે હી મોક્ષ હોતા હૈ ॥૧૧॥

ટીકાર્થ—શાક્ય આદિ શ્રમણ ઓર પરતીર્થિક બ્રાહ્મણ, જો ક્રિયા-વાદી હૈં, વે જ્ઞાનનિરપેક્ષ અકેલી તપ એવં સંયમ્ની કી આરાધનારૂપ ક્રિયા સે હી મોક્ષ માનતે હૈં । વે કહ્તે હૈં—યહ્ સ્થાવર એવં જંગમ જગત્ અપને અપને ક્રિયે કર્મોં કો ભોગતા હૈ । જો જૈસી ક્રિયાકરતા હૈ ઉસે વૈસા હી સ્વર્ગ નરક આદિ રૂપ ફલ પ્રાપ્ત હોતા હૈ । તથા જો બી સુખ યા દુઃખ હોતા હૈ, વહ સબ અપને હી દ્વારા ઉપાર્જિત ક્રિયા હુઆ ભોગા

મળે છે, તેઓ એવું પણ કહે છે કે—હું ખ પોને પોતાના જ પેદા કરેલ છે. અન્ય દ્વારા કરાયેલ નથી પરંતુ તીર્થકર અને ગણધરોનું કથન છે કે—જ્ઞાન અને ક્રિયાથી જ મોક્ષ થાય છે. ॥૧૧॥

ટીકાર્થ—શાક્ય વિગેરે શ્રમણ અને પરતીર્થિક બ્રાહ્મણ કે જેઓ ક્રિયા વાદિયો છે, તેઓ જ્ઞાન શિવાય એટલા તપ અને સંયમની આરાધના રૂપ ક્રિયાથી જ મોક્ષ માને છે. તેઓ કહે છે કે—આ સ્થાવર અને જંગમ જગત્ પોત પોતાના કરેલ કર્મોને જ લોગવે છે. જેઓ જે રીતની ક્રિયા કરે છે, તેને એજ પ્રમાણે સ્વર્ગ, નરક વિગેરે રૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા જે કંઈ સુખ અથવા દુઃખ થાય છે, તે બધુંજ પોતે પ્રાપ્ત કરેલ કર્મના રૂપ રૂપે

आत्मनैव कृतमुपभुज्यते 'गन्नकडं' नान्यकृतम्, तत् 'दुखं' दुःख सुखं वा नान्येन ईश्वरकालादिना संपादितं भवतीति ते कथयन्ति, किन्तु न तत्रैषां युक्तियुक्तम् यतः तीर्थकरणधरादयः 'विज्ञाचरणं' विद्याचरणम्—विद्याज्ञानम् चरणं चारित्रं क्रिया, एतदुभयं कारणतया विद्यते यस्य तादृशम् 'प्रमोक्ष' प्रमोक्षम् 'आहंसु' आहुः कथयन्ति इति । न केवलया क्रियया न वा केवलेन ज्ञानेन मोक्षो भवति किन्तु ज्ञानक्रियाभ्यामेव मोक्ष इति तीर्थकरादिमतमिति ॥११॥

मूळम्—ते चक्खुलोगंसीह णायगाउ,

भग्गाणुंसासंति हितं पैयाणं ।

तंहा तहा सांसय माहु लोए,

जंसी पैया माणव संपगाढा ॥१२॥

छाया—ते चक्षुर्लोकस्येह नायकास्तु, मार्गमनुशासन्ति हितं प्रजानाम् ।

तथा तथा शाश्वतमाहुर्लोकौ, यस्मिन् प्रजा मणव संपगाढाः ॥१२॥

जाता है, ईश्वर या काल आदि किसी अन्य का किया हुआ नहीं भोगा जाता । वे इस प्रकार कह कर क्रिया को ही फलप्रद कहते हैं, किन्तु उनका यह कथन युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि तीर्थकर और गणधर आदि ज्ञान और क्रिया दोनों को ही मोक्ष का कारण कहते हैं । अर्थात् तीर्थकर का मत यह है कि न अकेली क्रिया से मोक्ष होता है और न अकेले ज्ञान से ही, किन्तु दोनों ही मोक्ष के अनिवार्य कारण हैं ॥११॥

'ते चक्खु लोगंसीह' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'ते-ते' वे तीर्थकर गणधर आदि 'इहलोगंसि-इहलोके' इस लोकमें 'चक्खु-चक्षुः' नेत्रके समान हैं 'उ-तु' तथा 'णायगा-नायकाः'

लोगववाभां आवे छे. ईश्वर अथवा काल विगेरे केई भीलजे करेव उभंन। इणने लोगववाभां आवतुं नथी. तेओ आ प्रभाणे कहीने कियाने न कालकृत कडे छे, परंतु तेओतुं आ कथन युक्ति संगत नथी. केभके तीर्थकर अने गणधर आदि ज्ञान अने क्रिया अनेने मोक्षनु कारण कडे छे. अर्थात् तीर्थकरने मत अवे। छे के-अेकही क्रियाथी मोक्ष थतो नथी. अने अेकला ज्ञानथी पथु मोक्ष थतो नथी. परंतु अे अने मोक्षना अनिवार्य कारण छे. ॥११॥

'ते चक्खुलोगंसीह' इत्यादि

शब्दार्थ—'ते-ते' वे तीर्थकर गणधर विगेरे 'इहलोगंसि-इहलोके' आ

અન્વયાર્થ—‘તે’ તે—તીર્થંકરગણધરાદયઃ ‘ઇહ’ ઇહ—અસ્મિન્ ‘લોગંસિ’ લોકે ચતુર્દશરજ્જ્વાત્મકે (ચક્ષુ) ચક્ષુઃ—ચક્ષુરિવ ચક્ષુઃ સર્વપદાર્થપ્રદર્શકત્વાત્ (૩) તુ તથા—(નાયગા) નાયકાઃ—નેતારઃ પ્રધાનાઃ, અત એવ તે (પયાણં) પ્રજાનાં પ્રાણિનામ્ (હિતં) હિતમ્—ઇહ પરલોકે ચ હિતકરમ્ (મર્ગ) માર્ગ—મોક્ષમાર્ગમ્ (અણુસાસંતિ) અણુસાસન્તિ—કથયન્તિ, કિંચ—(લોએ) લોકઃ યથા—યથારૂપેણ શાશ્વતો વર્તતે (તહા તહા) તથા તથા—તેન તેન રૂપેણ તં—લોકમ્ (સાસયં) શાશ્વતમ્ (આહુ) કથયન્તિ (માણવ) હે માનવ ! (જંસિ) યસ્મિન્ લોકે (પયા) પ્રજાઃ—પ્રાણિનઃ (સંપગાઢા) સંપગાઢાઃ—સં સમ્યક્તયા પ્રકર્ષેણ વ્યવસ્થિતાઃ સન્તીતિ ॥૧૨॥

નાયક અર્થાત્ નેતા હોને સે પ્રધાન—અર્થાત્ સર્વ શ્રેષ્ઠ હૈ અતએવ વે ‘પયાણં—પ્રજાનાં’ પ્રાણિયોં કૈ ‘હિતં—હિતમ્’ ઇસલોક એવં પરલોક મેં હિત-કરનેવાલા ‘મર્ગ—માર્ગ’ મોક્ષમાર્ગ કો ‘અણુસાસંતિ—અણુસાસન્તિ’ બતાતે હૈં ઓર ‘લોએ—લોકઃ’ ચતુર્દશરજ્જ્વાત્મક અથવા પંચાસ્તિકાયરૂપ યહ લોક જિસ જિહ્વ પ્રકારસે શાશ્વત હૈ ‘તહા તહા—તથા તથા’ ઉસ ઉસ પ્રકારસે ‘સાસયં—શાશ્વતમ્’ સર્વકાલ બને રહને સે નિત્ય ‘આહુ—આહુઃ’ કહતે હૈં ‘માણવ—હે માનવ’ હે મનુષ્ય ‘જંસિ—યસ્મિન્’ જિસ લોકમેં ‘પયા—પ્રજાઃ’ પ્રાણી—જીવ ‘સંપગાઢા—સંપગાઢાઃ’ નારક તિર્યંચ મનુષ્ય ઓર દેવ પનેસે વ્યવસ્થિત હૈં ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—તીર્થંકર આદિ ઇસલોકમેં ચક્ષુ કૈ સમાન હૈં । કામક-પ્રધાન હૈં, પ્રાણિયોં કો હિતકારી માર્ગ કા ઉપદેશ દેતે હૈં । જિસ રૂપસે

લોકમાં ‘ચક્ષુ—ચક્ષુઃ’ નેત્ર સરીખા છે. ‘તુ—તુ’ તથા ‘નાયગા—નાયકાઃ’ નાયક એટલે કે નેતા હોવાથી પ્રધાન અર્થાત્ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. અતએવ તેઓ ‘પયાણં—પ્રજાનાં’ પ્રાણિયોના ‘હિત—હિતમ્’ આ લોક અને પરલોકમાં હિત કરવાવાળા ‘મર્ગ—માર્ગમ્’ મોક્ષ માર્ગને ‘અણુસાસંતિ—અણુસાસન્તિ’ બતાવે છે. અને ‘લોએ—લોકઃ’ ચૌદરજ્જ્વાત્મક અથવા પંચાસ્તિકાય રૂપ આ લોક બે બે પ્રકારથી શાશ્વત-નિત્ય છે ‘તહા તહા—તથા તથા’ એ એ પ્રકારથી ‘સાસયં—શાશ્વતમ્’ સર્વ કાળ વિદ્યમાન રહેવાથી નિત્ય ‘આહુ—આહુઃ’ કહે છે. ‘માણવ—હે માનવ’ હે મનુષ્યો ‘જંસિ—યસ્મિન્’ બે લોકમાં ‘પયા—પ્રજાઃ’ પ્રાણી—જીવ ‘સંપગાઢા—સંપગાઢાઃ’ નારક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવપણુથી વ્યવસ્થિત છે. ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—તીર્થંકર વિગેરે આ લોકમાં નેત્ર સરીખા છે. નાયક—પ્રધાન છે. પ્રાણિયોને હિતકારી માર્ગનો ઉપદેશ આપે છે. બે રીતે લોકશા-

टीका—पुनरप्याह—‘ते’ ते—तीर्थंकरगणधरादयः ‘इहलोकं’ इह लोके अस्मिन् लोके ‘चक्षुः’ चक्षुरिव चक्षुः—पदार्थजातप्रदर्शकत्वात् यथा लोके चक्षु-
योग्यदेशस्थितपदार्थसार्थप्रदर्शका, तथेमे महानुभावाः यथाऽवस्थितान् पदार्थां
नवबोधयन्तः प्रकाशकत्वाः । तथा—‘णायगा उ’ नायकास्तु सदुपदेशदानात्
मार्गप्रदर्शकत्वेन नेतारः—सर्वतः प्रधाना इत्यर्थः अतएव ते ‘पयाणं’ प्रजानाम्—
प्राणिनाम् ‘हितं’ हितम् हितकरम्—इह परत्र सुखजनकत्वात् ‘मगं’ मार्गम्—
मोक्षमार्गम् ‘अणुशासन्ति’ अनुशासन्ति—उपदिशन्ति—प्रदर्शयन्तीत्यर्थः । तथा—
‘लोक्’ लोकः—चतुर्दशरज्ज्वात्मकः पञ्चास्तिकायरूपो वाऽयं लोकः यथा यथा रूपेण
शाश्वतो वर्तते ‘तहा तहा’ तथा तथा—तेन तेन प्रकारेण तं लोकम् ‘सासयं’ शाश्व-
तम् सर्वकालावस्थायित्वेन नित्यम् ‘आहु’ आहुः—कथयन्ति । अथवा—यथा यथा

शाश्वत है, उस रूप से उसे शाश्वत कहते हैं । हे मनुष्य जिसमें प्राणी निवास करते हैं ॥१२॥

टीकार्थ—इस लोक में तीर्थंकर तथा गणधर आदि चक्षु के समान है । जैसे चक्षु, योग्य देश में स्थित पदार्थों के समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार ये महानुभाव समस्त पदार्थों को यथार्थ रूप से प्रकाशित करते हैं । वे नायक हैं अर्थात् सदुपदेश देकर मार्गप्रदर्शक होने के कारण सर्व प्रधान हैं । इस कारण वे प्राणियों को हितकर इह-लोक और परलोक में सुखदायी मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं । तथा यह चौदह राजू प्रमाण लोक या पञ्चास्तिकाय रूप लोक जिस अपेक्षा से शाश्वत अर्थात् नित्य है, उस अपेक्षा इसे नित्य कहते हैं—सदा काल स्थित—रहने वाला कहते हैं । अथवा ज्यों—ज्यों मिथ्यात्व आदि

श्वत छे. ते रीते तेने शाश्वत कडे छे. हे मनुष्य ! जेभां प्राणी मात्र निवास करे छे. ॥१२॥

टीकार्थ—आ लोकमां तीर्थंकर तथा गणधर विगेरे चक्षुनी भरोणर छे. जेम नेत्र योग्य देशमां रडेला पदार्थाना समूहने प्रकाशित करे छे, जेण प्रमाणे आ महानुभावो सधणा पदार्थाने यथार्थ रुपे अतावे छे. तेजो नायक छे. अर्थात् सदुपदेश आपीने मार्ग अताववा वणा होवाथी सर्व प्रधान छे. ते कारणथी प्राणियोना हितकर आलोक अने परलोकमां सुभदायी मोक्ष मार्गाने उपदेश आपे छे. तथा आ चौद राजू प्रमाण लोक अथवा पञ्चास्तिकाय रुप लोक जे अपेक्षाथी शाश्वत अर्थात् नित्य छे, जे अपेक्षाजे तेने नित्य कडे छे.—अर्थात् सदा काल स्थिर रडेवावाणा कडे छे. अथवा जेम

मिथ्यात्वमभिवर्धते तथा तथा संसारस्याऽभिवृद्धिर्भवतीति कथयन्ति । 'जंसि' यस्मिन् लोके 'पया' प्रजाः-प्रजायन्ते इति प्रजाः-प्राणिनः-षड्जीवनिकायरूपाः 'माणव' हे मानव ! हे भव्यपुरुष ! प्रायो मानवस्यैव उपदेशार्हत्वात् मानवग्रहणम् 'संपगाढा' संपगाढाः-सम्यक्तया नारकतिर्यङ्गरामरभेदमाश्रित्य प्रकर्षेण व्यवस्थिता इति ॥सू०१२॥

सम्प्रति सूत्रकारो जन्तूनामंशतो भेदान् प्रदर्शयन् तेषां संसारपर्यटनप्रकारं दर्शयति-'जे रक्खसा वा' इत्यादि ।

मूलम्-जे रक्खसा वा जमलोइया वा,

जे वा सुरा गंधव्वा यं काया।

आगासगामी यं पुंढो सिया,

'जे पुंणो पुणो विपरियासुवेति ॥१३॥

छाया-ये राक्षसा वा यमलौकिका वा, ये वा सुरा गन्धर्वाश्च कायाः ।

आकाशगामिनश्च पृथिव्याश्रिता, ये पुनः पुन विपर्यासमुपयान्ति १३।

की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों संसार (भव भ्रमण) की वृद्धि होती है, ऐसा कहते हैं । हे मनुष्य ! लौक वह है कि जिस में प्रजा अर्थात् षट् काय के जीव निवास करते हैं । यहां 'मनुष्य' शब्द के प्रयोग का कारण यह है कि मनुष्य ही प्रायः उपदेश के योग्य होता है ॥१२॥

अब सूत्रकार जीवों के कतिपय भेद दिखलाकर उनके संसार पर्यटन का प्रकार कहते हैं-'जे रक्खसा वा' इत्यादि ।

शब्दार्थ- 'जे-ये' जो 'रक्खसा-राक्षसाः' अर्थात् व्यन्तर विशेष हैं तथा जो 'जमलोइया-यमलौकिकाः' अम्बाम्बरीष आदि परमाधार्मिक

जेम मिथ्यात्व विगेरेनी वृद्धि थाय छे, तेम तेम संसार (भव भ्रमण) नी वृद्धि थाय छे, जेम कडे छे. हे मनुष्य ! लोक जे छे के-जेमां प्रजा अर्थात् षट् कायना जेवा निवास करे छे. अडियां 'मनुष्य' शब्दना प्रयोगनुं कारण जे छे के-प्रायः मनुष्ये जे उपदेशने योग्य होय छे. ॥१२॥

डेवे सूत्रकार जेवना केटलाक लेहे जतावीने तेजोना संसारमां पर्यटनना प्रकारे कडे छे

'जे रक्खसा वा' इत्यादि

शब्दार्थ- 'जे-ये' जे 'रक्खसा-राक्षसाः' राक्षस अर्थात् व्यन्तर विशेष छे तथा जे 'जमलोइया-यमलौकिकाः' अम्बाम्बरीष विगेरे परमाधार्मिक

अन्वयार्थः—(जे) ये—केचित् (रक्त्वसा) राक्षसाः—राक्षसात्मनो व्यन्तराः (जमलोइया) यमलौकिकाः—अम्बादयः परमाधार्मिकाः (वा) वा—अथवा (जे) ये—केचन (सुरा) सुराः—देवाः सौधर्मादिवैमानिकदेवाः, उपलक्षणाद् असुरा वा—असुरकुमारादि भवनवासिनः (य) च—चशब्दाद् ज्योतिष्कदेवाश्च (गंधवा) गन्धर्वाः

है 'वा-वा' अथवा 'जे-ये' जो कोई 'सुरा-सुराः' सौधर्मादि वैमानिक देव उपलक्षणसे असुरकुमारादि भवनपति 'य-च' और 'गंधवा-गंधर्वाः' गंधर्व तथा 'काया-कायाः' पृथिवीकायादि छ जीवनीकाय 'य-च' और 'आगासगामी-आकाशगामिनः' पक्षीगण अथवा जिनको आकाश गमन की लब्धी प्राप्त हुई है ऐसे विद्याचारण जड्घाचारण आदि तथा 'जे-ये' जो कोई 'पुढो सिया-पृथ्व्याश्रिताः' पृथ्वीके आश्रयसे रहनेवाले पृथिव्यादि एकेन्द्रियादि पंचेन्द्रिय तत्त्व के सभी प्राणी हैं वे सब अपने आप किये कर्म से 'पुणो पुणो-पुनः पुनः' बार बार 'विपरियासं-विपर्यासम्' घटीघन्त्र के जैसे परिभ्रमण को 'उवे'ति-उपयन्ति' प्राप्त होते हैं अर्थात् संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥१३॥

अन्वयार्थ—जो राक्षस अर्थात् एक प्रकार के व्यन्तर हैं, जो अम्ब आदि परमाधार्मिक है, या जो सौधर्म देवलोक आदि में रहने वाले वैमानिक देव हैं, उपलक्षण से असुरकुमार आदि भवनवासी हैं, 'च'

छे 'वा-वा' अथवा 'जे-ये' जे कोई 'सुरा-सुराः' सौधर्मादि वैमानिक देव उपलक्षण्थी असुरकुमारादि भवनपति 'य-च' अने 'गंधवा-गंधर्वाः' गंधर्व तथा 'काया-कायाः' पृथ्वीकायादि छ प्रकारना लुवनीकायो 'य-च' अने 'आगासगामी-आकाशगामिन' पक्षि समूह अथवा जेओने आकाशमां जवानी लब्धी प्राप्त थछ छे ओवा विद्याचारणु ज धाचारणु विगेरे तथा 'जे-ये' जे कोई 'पुढोसिया-पृथिव्याश्रिताः' पृथ्वीना आश्रयथी रहेवावाणा पृथिव्यादि एकेन्द्रियथी पंचेन्द्रिय सुधीना अथा प्राणियो छे, तेओ अथा पोते पोतानी भेजेळ करेदा कर्मथी 'पुणो पुणो-पुनः पुनः' बारवार विपरियासं-विपर्यासम्' रेंट-यकनी भाकक परिभ्रमणने 'उवे'ति-उपयन्ति' प्राप्त थाय छे, अर्थात् संसारमां परिभ्रमणु करता रहे छे ओटले के संसारमां ज लटक्या करे छे. ॥१३॥

अन्वयार्थ—जे कोई राक्षस अर्थात् ओक प्रकारना व्यन्तर जेओ अम्ब विगेरे परमाधार्मिक छे, अथवा जे सौधर्म आदि देवलोकमां रहेवावाणा वैमानिक देव छे, उपलक्षण्थी असुरकुमार विगेरे भवनवासी छे, 'च' शब्दथी ज्योतिष्क छे, तथा गंधर्व अने विधाधर छे, तथा छ लुवनि.

વિદ્યાધરાઃ, તથા—(કાયા) કાયાઃ—પદ્મજીવનિકાયાઃ (ય) ચ—તથા—(આગાસગામી) આકાશગામિનઃ—પક્ષિગઃ, સમ્પ્રાપ્તાકાશગમનલલ્લિધમન્તો વિદ્યાચારણાદયો વા તથા (જે) યે—કેચિત્ (પુઢ્લોસિયા) પૃથિવ્યાશ્રિતાઃ પૃથિવીનિશ્રિતાઃ પૃથિવ્યાદ્યે-કેન્દ્રિયા દ્વિત્રિચતુઃપન્ચેન્દ્રિયા વા, સર્વે ચતુર્વિંશતિદણ્ડકસ્થાઃ પ્રાણિન इत्यર્થઃ, સર્વે સ્વકૃતકર્મભિઃ (પુણો પુણો) પુનઃ પુનઃ—વારં વારમ્ (વિપ્પરિયાસં) વિપર્યા-સમ્—અરહદ્વઘટીન્યાયેન પરિભ્રમણમ્ (ઉવેતિ) ઉપયન્તિ પ્રાપ્નુવન્તિ સંસારે પરિભ્રમન્તીત્યર્થઃ ॥૧૩॥

ટીકા—‘જે’ યે—કેચન ‘રક્ષસા’ રાક્ષસાઃ—વ્યન્તરવિશેષાઃ રાક્ષસગ્રહણેન સર્વેડપિ વ્યન્તરાઃ સંગૃહીતા ભવન્તિ । તથા—‘જે જમલોડયા વા’ યે યમલૌકિકા અમ્બામ્બરીવાદયઃ પરમાધાર્મિકાદયઃ ‘જે વા સુરા’ યે વા સુરાઃ—સૌધર્મપ્રભૃતયો વૈમાનિકાઃ । ઇહ ચ શબ્દેન જ્યોતિષ્કાણાં સૂર્યદીનાં સંગ્રહઃ । તથા—‘ગંધર્વા’ યે ગન્ધર્વાઃ—વિદ્યાધરા વ્યન્તરભેદાઃ । તથા—‘કાયા’ કાયાઃ—પૃથિવીકાયાદયઃ

શબ્દ સે જ્યોતિષ્ક હૈં. તથા ગંધર્વ એવં છહ જીવનિકાય હૈં, આકાશગામી પક્ષી હૈં વા આકાશગમન લલ્લિધવાલે વિદ્યાચારણ આદિ હૈં તથા પૃથ્વીકે આશ્રિત એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય ઓર પંચેન્દ્રિય હૈં, અર્થાત્ ચોવીસોં દણ્ડકોં કે અન્તર્ગત સભી પ્રાણી હૈં; વે અપને અપને કિયે કર્મોં સે અવભ્રમણ કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં ॥૧૩॥

ટીકાર્થ—યહાં ‘રાક્ષસ’ શબ્દસે સભી વ્યન્તરોં કો ગ્રહણ કિયા ગયા હૈ, અતએવ જો વ્યન્તર હૈં, જો યમલોક મેં રહને વાલે અમ્બ, અમ્બરીષ આદિ પરમાધાર્મિક હૈં, જો સૌધર્મ આદિ વિમાનોં મેં રહને વાલે વૈમાનિક દેવ હૈં, ‘ચ’ શબ્દસે સૂચિત સૂર્ય આદિ જ્યોતિષ્ક દેવ હૈં, જો ગન્ધર્વ નામક વ્યન્તર હૈં, પૃથ્વીકાયિક આદિ છહ જીવનિકાય હૈં, જો

કાય છે, આકાશમાં જવાવાળા પક્ષી છે, અથવા આકાશગામી લંબ્ધીવાળા વિદ્યાચારણ વિગેરે છે, તથા જે કોઈ પૃથ્વીના આશ્રિત એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરીન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય છે, અર્થાત્ ચોવીસે દંડકોના અંતર્ગત સઘળા પ્રાણિયો છે, તેઓ દેંટની જેમ પોત પોતાના કરેલા કર્મોથી ભવભ્રમણ પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧૩॥

ટીકાર્થ—અહિયાં ‘રાક્ષસ’ શબ્દથી સઘળા વ્યન્તરોને ગ્રહણ કરેલા છે. તેથી જે વ્યન્તર છે, તથા યમ લોકમાં રહેનારા જે અમ્બ, અમ્બરીષ વિગેરે પરમાધાર્મિક છે, જે સૌધર્મ વિગેરે વિમાનોમા રહેવાવાળા વૈમાનિક દેવો છે, તથા ‘ચ’ શબ્દથી અતાવેલા સૂર્ય વિગેરે જ્યોતિષ્ક દેવ છે, જે ગંધર્વ નામના વ્યન્તર દેવ છે, પૃથ્વીકાયિક વિગેરે છ જીવનિકાય છે, જે આકા-

षडपि जीविकायाः, तथा ये 'आकाशगामी य' आकाशगामिनश्च पक्षिणः सम्प्रा-
प्ताकाशगमनलब्धयो विद्याचारणजङ्घाचारणादयो विद्याधरा वा । तथा-ये च 'पृथो-
सिया' पृथिव्याश्रिताः पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पति द्वित्रिचतुष्पञ्चेन्द्रियाः, ते सर्वेऽपि
स्वकृतकर्मभिः, 'पुणो-पुणो' पुनः पुनः अनेकप्रकारकम् 'विष्परियासम्-वि-
विविधम् अनेकप्रकारकं पर्यासं-परिक्षेपं घटीयन्त्रन्यायेन परिभ्रमणम् 'उवे'ति'
उपयन्ति-प्राप्नुवन्तीति ॥१३॥

मूळम्-जमाहुँ ओहं सैलिलं अपारगं,

जाणाहि णं भवगहणं दुँमोक्खं ।

जंसी विसंन्ना विसंयंगणाहिं,

दुँहओऽविल्लोयं अँणुसंचरति ॥१४॥

छाया—यमाहुरोघं सलिलमपारक, जानीहि खलु भवगहनं दुर्मोक्षम् ।

यस्मिन् विषण्णा विषयाङ्गनाभिः, द्विधाऽपि लोकमनुसंचरन्ति

आकाशगामी पक्षी या आकाशगमन की लब्धि वाले विद्याचारण, जंघा-
चारण आदि विद्याधर हैं और जो पृथ्वी आश्रित पृथ्वी अप् तेज वायु
वनस्पति के तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय जीव हैं,
वे सभी अपने अपने द्वारा उपार्जित कर्मों से बार बार अरहट के जैसा
अनेक प्रकार के भवभ्रमण को प्राप्त होते हैं ॥१३॥

'जमाहुँ ओहं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जं-यम्' जिस संसार को 'सलिलं ओहं-सलिलम्
ओघम्' स्वयम्भूरमण समुद्र के जलके समूह जैसा 'अपारगं-अपार-
कम्' पार करनेमें अशक्य अर्थात् अपार 'आहु-आहुः' तीर्थकर गण-

शर्मा जवावाणा पक्षी अथवा आकाशनी लब्धिवाणा विद्याचारणु जंघाचारणु,
विगेरे विद्याधरे छे, अने जे पृथ्वी आश्रित पृथ्वी, अप् तेज, वायु, वन-
स्पतिना तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रिय जेवे छे, ते
सधणा पोत पोताना प्राप्त करेला करेथी वारंवार रेंटनी भाइक अनेक प्रका-
रना लव भ्रमणने प्राप्त करे छे. ॥१३॥

'जमाहुँ ओहं' इत्यादि

शब्दार्थ—'जं-यम्' जे संसारने 'सलिल ओहं-सलिलम् ओघं' स्वय-
म्भूरमणु समुद्रना पाणीना समूह जेवे 'अपारगं-अपारकम्' पार करवाभां
अशक्य 'आहु-आहुः' तीर्थकर अने गणधरेजे कहेल छे तथा छे अनुभवे

અન્વયાર્થઃ—(જં) ચં સંસારમ્ (સલિલં ઓહં) સ્વયમ્ભૂરમણસલિલૌઘવત્ (અપારગં) અપારકમ્—પારયિતુમશક્યમ્, (આહુ) આહુઃ—કથયન્તિ—તીર્થંકરગણધરાદયઃ તથૈવ—હે માનવ ! હદમ્ (ભવગહણં) ધવગહનમ્—સંસારરૂપં વનમ્ (દુમોક્ષં) દુર્મોક્ષમ્—દુરુત્તરમ્ (જાણાહિ) જાનીહિ યતઃ (જંસી) યસ્મિન્ સંસારે યે જનાઃ 'વિસયંગનાર્હિ' વિષયાઙ્ગનામ્—વિષયપ્રધાનામ્ સ્ત્રીષુ વિષયેષુ સ્ત્રીષુ ચ (વિસન્ના) વિષણ્ણાઃ—આસક્તાઃ વિષયાઙ્ગનાર્મિર્વા વશીકૃતા ભવન્તિ તે (દુહઓ વિ) દ્વિધાતોઽપિ—દ્વિવિધમપિ (લોયં) લોકમ્—સંસારમ્ સ્થાવરરૂપં જન્મરૂપં ચ અથવા આકાશશ્રિતરૂપં પૃથિવ્યાશ્રિતરૂપંચ (અણુસંચરંતિ) અણુસંચરન્તિ—ભવાઙ્ગવાન્તરં પરિભ્રમન્તિ ઇતિ ॥૧૪॥

ધરાદિને કહા હૈ તથા હે મનુષ્યો ! યહ 'ભવગહણં-ભવગહનમ્' સંસારરૂપી વન કો 'દુમોક્ષં-દુર્મોક્ષમ્' દુઃખસે હી છુટકારા પા સકે એસા 'જાણાહિ-જાનીહિ' જાનો કારણ કી 'જંસી-યસ્મિન્' જિસ સંસાર મેં જો મનુષ્ય 'વિસયંગનાર્હિ-વિષયાઙ્ગનામિઃ' શબ્દાદિ વિષયો કે દ્વારા એવં સ્ત્રિયોં સે 'વિસણ્ણા-વિષણ્ણાઃ' વશીકૃત હોતે હૈં અર્થાત્ વિષયો એવં સ્ત્રિયોંમેં આસક્ત હોતે હૈં 'વે લોક 'દુહઓ વિ-દ્વિધાઽપિ' સ્થાવર જંગમાત્મક દોનોં પ્રકારકે 'લોયં-લોકમ્' સંસાર મેં 'અણુસંચરંતિ-અણુસંચરન્તિ' એક ભવસે દૂસરે ભવમેં જાતે હૈં અર્થાત્ એક જન્મસે છૂટકર દૂસરા જન્મધારણ કરતે હૈં ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ—જિસ સંસાર કો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર કે જલસમૂહ કે સમાન અપાર કહા હૈ, ઉસ ગહન સંસાર કો દુસ્તર સમજ્ઞો, જિસમેં વિષયોં તથા સ્ત્રિઓં મેં આસક્ત હુએ જીવ ત્રસ તથા સ્થાવર રૂપ સે અથવા ભૂચર તથા સ્થેચર હોકર પરિભ્રમણ કરતે રહતે હૈં ॥૧૪॥

આ 'ભવગહણં-ભવગહનમ્' સંસાર રૂપી વનને 'દુમોક્ષં-દુર્મોક્ષમ્' દુઃખથી જ પાર પામી શકાય એવું 'જાણાહિ-જાનીહિ' બંને કારણ કે 'જંસી-યસ્મિન્' જે સંસારમાં મનુષ્યો 'વિસયંગનાર્હિ-વિષયાઙ્ગનામિઃ' શબ્દાદિ વિષયો દ્વારા અને સ્ત્રિયોથી 'વિસણ્ણા-વિષણ્ણાઃ' વશ કરાયલાં બને છે. અર્થાત્ વિષયોં અને સ્ત્રિયોમાં આસક્ત બને છે. ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ—જે સંસારને સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રનાં જલસમૂહની જેમ અપાર કહેલ છે, એ ગહન એવા સંસારને દુસ્તર સમજે જેમાં વિષયોં અને સ્ત્રિયોમાં આસક્ત થયેલ જીવ ત્રસ અને સ્થાવર પશુથી અથવા ભૂચર અને સ્થેચર થઈને લોકમાં પરિભ્રમણ કરતા રહે છે. ॥૧૪॥

टीका—अपि च 'जं' यं सप्तारसागरम् 'सलिलं ओहं' स्वयम्भूरमणसक्तिः लौघवत् 'अपारगं' आपारकम्—अनुल्लङ्घ्यम् 'आहु' आहुः—कथयन्ति तीर्थकर-गणधरादयः, यथा—स्वयम्भूरमणो न केचनचिज्जलचरेण स्थलचरेण वा लङ्घयितुं शक्यस्तथा—ज्ञानदर्शनादिरहितेन नरेणायमपि संसारः संतरितुमशक्य एवेति दर्शयति एवम् 'भवगहनं' भवगहनम्—भववनं चतुरशीतिलक्षयोनि प्रमाणकं संख्येयाऽसंख्येयानन्तस्थितिकम् 'दुर्मोक्षं' दुर्मोक्षम्—दुःखेन मोचयितुं शक्यम् 'जाणाहि' जानीहि यतः 'जंसि' यस्मिन् संसारे ये जनाः 'विसयंगणाहि' विषयाङ्गनाभिः—विषयाः शब्दादयस्तैः अङ्गनाभिः स्त्रीभिश्च 'विसन्ना' विषण्णाः—वशीकृताः । विषयाङ्गनासु आसक्ता वा सन्ति ते 'दुहो' द्विविधमपि 'लोक' लोकम्—स्थावरजङ्गमात्मकम् आकाशपृथिव्यात्मकं वा, यद्वा द्विधापीति—लिङ्ग-

टीकार्थ—तीर्थं करो एवं गणधरोने इस संसार को स्वयंभूरमण समुद्र के समान अपार—दुस्तर कहा है । जैसे विशालतम स्वयंभूरमण समुद्र को कोई जलचर या स्थलचर प्राणी पार करने में समर्थ नहीं है वही प्रकार ज्ञान दर्शन आदि से रहित कोई भी मनुष्य इस संसार को पार करने में समर्थ नहीं है । यह भव—वन चौरासी लाख जीवयो-नियों से युक्त और संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त स्थितिवाला है । इसे दुर्मोक्ष जानो—इससे छुटकारा पाना कठिन है । इस संसार में शब्दादि विषयों एवं स्त्रियों में आसक्त अथवा इनके वशीभूत हुए प्राणी दोनों प्रकार के लोक में अर्थात् स्थावर—जंगम या पृथ्वीचर—आकाशचर रूप जगत् में परिभ्रमण करते हैं । अथवा दो कारणों से लोक में भ्रमण करते हैं—वेपमात्र की दीक्षा और अविरति से या राग

टीकार्थ—तीर्थं करो अने गणधरोने आ संसारने स्वयंभूरमण समुद्रनी सरणे अपार—दुस्तर कहेले छे. जेम विशाल जेवा स्वयंभूरमण समुद्रने कौण जलचर अथवा स्थलचर प्राणी पार करवामां समर्थ थता नथी, जेज प्रमाणे ज्ञान दर्शन विगेरेथी रहित कौण पण मनुष्य आ संसारने पार करवामां समर्थ नथी. आ लव—वन चौराशी लाख जेव योनियोथी युक्त अने संख्यात असंख्यात तथा अनन्त स्थितिवाला छे, तेने दुर्मोक्ष—न छुटी शक्य तेवे समजे आमांथी छुटा थपुं कहेले छे. आ जगत्मां शब्दादि विषयो अने स्त्रियोमां आसक्त अथवा तेने वशीथयेला प्राणी अने प्रकारना लोकमां अर्थात् स्थावर जंगम अथवा पृथ्वीचर—आकाश चर रूप जगत्मां परिभ्रमण करता रहे छे, अथवा वेपमात्रनी दीक्षा अने अविरतिथी अथवा राग अने द्वेषथी आवा जे प्रकारना कारणोथी लोकमां भ्रमण करता रहे छे.

માત્રપત્રજ્યયા અવિરત્યા ચ, તથા રાગદ્વેષાભ્યાં વા લોકમ્ 'અણુસંવરંતિ' અનુ-
સંવરન્તિ-સ્વકૃતકર્મપ્રેરિતાઃ પ્રાણિનો ભવાટવીં પરિભ્રમન્તીતિ ભાવઃ ॥૧૪॥

મૂલમ્—નં કમ્મુણા કમ્મ સ્વેતિ વાલા,

અકમ્મુણા કમ્મ સ્વેતિ ધીરાં ।

મેઘાવિણો લોભમયાવતીતા,

સંતોષિણો નો પંકરેતિ પાંવં ॥૧૫॥

છાયા—ન કર્મણા કર્મ ક્ષયન્તિ વાલા, અકર્મણા કર્મ ક્ષયન્તિ ધીરાઃ ।
મેઘાવિનો લોભમયાદતીતાઃ, સન્તોષિણો નો પ્રકુર્વન્તિ પાપમ્ ॥૧૫॥

સે ઓર દ્વેષ કા આશય ઘર હૈ કિ અપને અપને કિચે કર્મોં સે પ્રેરિત
હોકર પ્રાણી સંસાર રૂપી અટવીં મેં ભ્રમણ કરતે હૈં ॥૧૪॥

‘ન કમ્મુણા કમ્મસ્વેતિ વાલા’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘વાલા-વાલાઃ’ કર્મસે કર્મકા નાશ હોતા હૈ એસા માનને
વાલે અજ્ઞાની ‘કમ્મુણા-કર્મણા’ સાવચ કા આરમ્ભ રૂપ આસ્રવ દ્વારસે
‘કમ્મ-કર્મ’ પાપકર્મ ‘ન સ્વેતિ-ન ક્ષયન્તિ’ નાશ નહીં કર સકતે હૈં
અર્થાત્ પાપકર્મ કરનેકે કારણ અપને કર્મોંકા ક્ષયણ નહીં કર સકતે હૈં
પરન્તુ ‘ધીરા-ધીરાઃ’ ધીર પુરુષ ‘અકમ્મુણા-અકર્મણા’ આસ્રવોં કો
રોકકર ‘કમ્મ-કર્મ’ પાપકર્મ ‘સ્વેતિ-ક્ષયન્તિ’ ક્ષયણ કરતે હૈં
અતઃ ‘મેઘાવિણો-મેઘાવિનઃ’ બુદ્ધિમાન્ પુરુષ ‘લોભમયાવતીતા-લોભ

કહેવાનો આશય એ છે કે-પોત પોતાના કરેલા કર્મોથી પ્રેરાઈને પ્રાણી
સંસાર રૂપ અટવી-જગલમાં ભટકયા કરે છે. ॥૧૪॥

‘કમ્મુણા કમ્મ સ્વેતિ વાલા’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘વાલા-વાલાઃ’ કર્મથી જ કર્મને નાશ થાય છે તેમ માન-
વાવાળા અજ્ઞાનીયો ‘કમ્મુણા-કર્મણા’ સાવધના આરમ્ભ રૂપ આસ્રવ દ્વારથી
‘કમ્મ-કર્મ’ પાપકર્મ ‘ન સ્વેતિ-ન ક્ષયન્તિ’ નાશ કરી શકતા નથી. અર્થાત્
પાપકર્મ કરવાને કારણે પોતાના કર્મોને નાશ કરી શકતા નથી. પરંતુ ‘ધીરા-
ધીરાઃ’ ધીર પુરુષ ‘અકમ્મુણા-અકર્મણા’ આસ્રવોને રાક્ષીને ‘કમ્મ-કર્મ’ પાપ
કર્મ ‘સ્વેતિ-ક્ષયન્તિ’ અપાવે છે. તેથી ‘મેઘાવિણો-મેઘાવિનઃ’ બુદ્ધિમાન્
પુરુષ ‘લોભમયાવતીતા-લોભમયાદતીતાઃ’ પરિશ્રુથી દૂર રહે છે. તેથી કરીને

अन्वयार्थः—(वाला) वालाः (कर्मणा कर्मक्षयो भवति) इति मन्यमाना अज्ञानिनः (कर्मणुणा) कर्मणा—सावद्यारम्भरूपेण आस्रवद्वारेण (कम्म) कर्म—पापं कर्म (न खवेति) न क्षपयन्ति—क्षपयितुं न शक्नुवन्ति, अपितु (धीरा) धीराः—महा-सत्त्ववन्तः पुरुषाः (अकम्मणुणा) अकर्मणा—आस्रवनिरोधेन (कम्म) कर्म पाप कर्म (खवेति) क्षपयन्ति, अतः (मेधाविणो) मेधाविनः—विशिष्टबुद्धिशालिनः, अत एव (लोभमयादतीता) लोभमयादतीताः—परिग्रहातीताः—द्रव्यभावपरिग्रहवर्जिताः अतएव (संतोषिणो) संतोषिणः—सन्तोषवन्तः संयताः (पावं) पापम्—सावद्या-नुष्ठानम् (नो पकरेति) नो प्रकुर्वन्ति ॥१५॥

टीका—किञ्चान्यत् 'वाला' वाला इव वालाः—अविवेकिनः—सदसद्विवेक विकलाः—मिथ्यात्वदोषैरभिभूताः 'कम्मणुणा' कर्मणा—सावद्यकर्मणुष्ठानेन प्राणा-तिपातादिरूपेण 'कम्म' कर्म 'न खवेति' न क्षपयन्ति—कर्मणः क्षयार्थमुत्सुकाः । उद्युक्ता अपि कर्म क्षपयितुं न समर्था भवन्ति, किन्तु 'धीरा' धीराः—परीषहोप ,

मयादतीताः' परिग्रह से दूर रहते हैं अतएव संतोषिणो—संतोषिणाः' संतुष्ट रहते हुवे 'पावं-पापम्' सावद्य अनुष्ठान 'नो पकरेति नो प्रकुर्वन्ति' नहीं करते हैं ॥१५॥

अन्वयार्थ—अज्ञानी जीव (सावद्य) कर्म से कर्म का क्षय नहीं कर सकते, धीर पुरुष अकर्म से (आस्रव निरोध से) कर्म का क्षय करते हैं अतः मेधावी पुरुष परिग्रह से (अथवा लोभ और मद से) रहित होकर, सन्तोष धारण करके पाप नहीं करते हैं ॥१५॥

टीकार्थ—सत् असत् के विवेक से शून्य और मिथ्यात्व आदि दोषों से परास्त अज्ञानी जीव प्राणातिपात रूप सावद्य कर्म के अनु-ष्ठान से कर्मों का क्षय करने के लिए उत्सुक होते हुए भी क्षय करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं । किन्तु जो पुरुष धीर है अर्थात् परीषहो

'संतोषिणो—संतोषिण' संतुष्ट अपनी 'पावं पापम्' सावद्य अनुष्ठान 'नो पकरेति—नो प्रकुर्वन्ति' करता नहीं ॥१५॥

अन्वयार्थ—अज्ञानी एवं (सावद्य) कर्मधी कर्मने क्षय करावी शक्ता नहीं. धीर पुरुष अकर्मधी (आस्रवने राकवाधी) कर्मने क्षय करे छे तेथी मेधावी पुरुष परिग्रहधी (अथवा लोभ अने मदधी) रहित अपनीने सतोष धारण करीने पाप कर्म करता नहीं. ॥१५॥

टीकार्थ—सत् असत्ता विवेक रहित अने मिथ्यात्व विगेरे दोषधी पराजय पाभेदा अज्ञानी एवं प्राणातिपात रूप सावद्य कर्मने अनुष्ठानधी कर्मने क्षय करवा भाटे उत्सुक यता होना छतां पण क्षय करवामां समर्थ यता नहीं. परंतु जो पुरुष धीर छे, अर्थात् परीषहो अने उपसंगीने सहन

सर्गविजये समर्थाः हेयोपादेयविवेकवन्तः सन्तः 'अकम्पुणा' अकर्मणा—आस्रवनि
 रोधेन अन्तशः शैलेश्यवस्थायाम् 'कम्प' कर्म 'खवे'ति' क्षपयन्ति—सद्वैद्याः
 चिकित्सया रोगमिवापनयन्ति । कथं भूतास्तेधीरास्तत्राह—'मेधाविणो' मेधाविनः—
 हितहितप्राप्ति परिहारज्ञाः, तथा—'लोभमयावतीता' लोभमयादतीताः—लोभमयः
 परिग्रहस्तस्मादतीताः—अतिक्रान्ताः—वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवर्जिताः, अत एव 'संतो
 सिणो' सन्तोषिणः—जिनवचनामृतपानेन सन्तुष्टा अतएव ते धीराः 'पावं' पापम्
 —प्राणातिपातादिरूपम् 'नो पकरे'ति' नो प्रकुर्वन्ति । लोभातीतत्वेन प्रतिषेधांशो
 दर्शितः, सन्तोषेण तु विधेयांश इति ॥१५॥

मूलम्—ते तीर्यं उपपन्नमणागयाइं,

लोगस्स जाणंति तहागयाइं ।

णेतारो अन्नेसिं अणन्न णेया,

बुद्धा हुं ते अंतंकडा भवंति ॥१६॥

छाया—तेऽतीतोत्पन्ननागतानि, लोकस्य जानन्ति तथागतानि ।

नेतारोऽन्येषामनन्यनेताः, बुद्धाश्च तेऽन्तकरा भवन्ति ॥१६॥

एवं उपसर्गों को सहन करने में समर्थ तथा हेय उपादेय के विवेक से
 विभूषित हैं, वही अकर्म के द्वारा अर्थात् आस्रव का निरोध करके,
 पूर्ण रूप से शैलेशी अवस्था में कर्मों का क्षय करते हैं, जैसे चिकित्सा
 के द्वारा अच्छा वैद्य रोग का क्षय कर देता है । वे धीर पुरुष मेधावी
 होते हैं हित की प्राप्ति और अहित के परिहार (दूर करने) को जानते
 हैं, वाह्य तथा आभ्यन्तर परिग्रह से अतीत होते हैं और जिन-वचन-
 रूपी अमृत का पान करने से सन्तोषी होते हैं । ऐसे पुरुष प्राणातिपात
 मृषावाद आदि पापकर्म नहीं करते हैं । ॥१५॥

करवाभां समर्थं तथा हेय त्यागवा योग्यं अने उपादेयना (अहं) विवेकथी
 युक्तं छे, तेज अकर्म द्वारा अथवा आस्रवने निरोध करीने पूर्ण रूपथी
 शैलीशी अवस्थाभां कर्मोना क्षय करे छे जेम चिकित्सा द्वारा सारे वैद्य
 रोगने नाश करी दे छे. ते धीर पुरुष मेधावी होय छे हितनी प्राप्ति
 अने अहितना परिहार दूर करवा माटे समझे छे, वाह्य-अहारना तथा
 आभ्यन्तर-अंदरना परिग्रहथी पर होय छे, अने अन वचन रूपी अमृततुं
 पान करवाथी सन्तोषी होय छे अवा पुरुषो प्राणातिपात, मृषावाद विगेरे
 पापकर्म करता नथी. ॥१५॥

अन्वयार्थः—(ते) ते-आस्रनिरोधेन कर्मक्षपकास्तीर्थकराः (लोगस्स) लोकस्य प्राणिसमूहस्य (तीयउप्पन्नमणागयाइं) अतीतप्रत्युत्पन्नानागतानि,—भूतवर्तमान-भविष्यत्कालभावीनि सुखदुःखादि (तहागयाइं) तथागतानि—यथा—वस्थितानि (जाणंति) जानन्ति । तथा—ते तीर्थकराः (अन्नेसिं) अन्येषां जीवानाम् (णेतारो) नेतारः—मार्गदर्शकाः सन्ति किन्तु ते स्वयम् (अणन्नणेया) अनन्यनेताः—नान्ये तान् नेतुं समर्थाः सन्ति । तर्हि कथमेतादृशा जाताः ? इत्याह—(ते) ते—तीर्थ-

‘ते तीय उप्पन्नमणागयाइं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे आस्रव के निरोधसे कर्मका क्षय कहने वाले वीतराग पुरुष ‘लोगस्स-लोकस्य’ प्राणी समूहके ‘तीय उप्पन्नमणागयाइं—अतीतोत्पन्नानागतानि’ भूत, वर्तमान और भविष्य ऐसे कालत्रयका वृत्तांतो को ‘तहागयाइं—तथागतानि’ यथार्थ रूपसे ‘जाणंति—जानन्ति’ जानते हैं एवं वे तीर्थकरादि ‘अन्नेसिं—अन्येषां’ दूसरे जीवोंके ‘णेतारो—नेतारः’ नेता अर्थात् मार्गदर्शक हैं परंतु स्वयं ‘अणन्नणेया—अनन्यनेताः’ नेता रहित हैं अर्थात् उनका कोई नेता नहीं है ‘ते-ते’ वे तीर्थकरादि ज्ञानी पुरुष ‘हु-च’ निश्चय ‘बुद्धा—बुद्धाः’ स्वयं बुद्ध होने से ‘अंतकडा—अन्तकृताः’ सकल कर्मों का नाश करनेवाले होते हैं ॥१६॥

अन्वयार्थ—आस्रवका निरोध करके कर्मों का क्षय करनेवाले तीर्थकर प्राणियों के भूत, वर्तमान और भविष्यत् काल को सुख दुःख को यथार्थ रूप से जानते हैं । वे अन्य जीवों के नेतामार्गदर्शक होते

‘ते तीयउप्पन्नमणागयाइं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते-ते’ आस्रवना रोकवाधी कर्मोना क्षय मानवावाणा वीतरागपुरुषो ‘लोगस्स-लोकस्य’ प्राणियोना समूहोना ‘तीयउप्पन्नमणागयाइं—अतीतोत्पन्नानागतानि’ भूत, वर्तमान, अने भविष्य ओम त्रणे कालना वृत्तांतोने ‘तहागयाइं—तथागतानि’ यथार्थपण्णुथी ‘जाणंति—जानन्ति’ ज्ञेये अने तीर्थकरादि ‘अन्नेसिं—अन्येषां’ ओम ओवोना ‘णेतारो—नेतारः’ नेता अर्थात् मार्गदर्शक छे. परंतु स्वयं ‘अणन्नणेया—अनन्यनेता.’ नेता रहित छे, अर्थात् तेओनो कौण नेता नथी ‘ते-ते’ तीर्थकरादि ज्ञानीपुरुष ‘हु-च’ निश्चय ‘बुद्धा—बुद्धाः’ स्वयं बुद्ध होवाथी ‘अंतकडा—अन्तकृताः’ सकल कर्मोना नाश करवावाणा होय छे ॥१६॥

अन्वयार्थ—आस्रवोना निरोध करीने कर्मोना क्षय करवावाणा तीर्थकर प्राणियोना भूत, वर्तमान अने भविष्य कालने सुख दुःख अने यथार्थ पण्णुथी ज्ञेये छे. तेओ अन्य ओवोना नेता—मार्गदर्शक अने छे, परंतु

કરાઃ (હુ) નિશ્ચયેન (બુદ્ધા) બુદ્ધાઃ—હવયં બુદ્ધા ભવન્તિ અતઃ (અંતક્રુડા) અન્ત
ક્રુતાઃ—સકલકર્મણામન્તકર્તારો ભવન્તીતિ ॥૧૬॥

ટીકા—યે ચ લોભાતીતત્વેન વાહ્યાઽભ્યન્તરપરિગ્રહરહિતાઃ ‘તે’ તે—વીત-
રાગાઃ (લોભસ્સ) લોકસ્ય—લોકવર્તિમાણિવર્ગસ્ય ‘ત્રીય ઉપ્પન્નમણાગયાઈ’ અતી-
તોત્પન્નાઽનાગતાનિ તન્ન અતીતાતિ—પૂર્વજન્માર્જિતાનિ ઉત્પન્નાનિ—વર્તમાન-
જન્મસ્થિતાનિ, અનાગતાનિ—ભવિષ્યજ્જન્મભાવીનિ સુખદુઃખાદીનિ ‘તહાગયાઈ’
તથાગતાનિ—યાનિ યથા વિચ્યન્તે—તાનિ તથૈવ ‘જાણંતિ’ જાનન્તિ, ન તુ વિભન્ગજ્ઞાનિ-
વદ્ વિપરીતં જાનન્તિ તથાહિ—આગમવાક્યમ્—‘અગમારે ણં સંતે ! માઈ મિચ્છાદિટ્ઠી
રાયગિદ્દે ણયરે સમોદ્દે વાણારક્ષીણ નયરીણે સ્વાઈં જાણઈ પાસઈ ? જાવ સે દંસ-
ણવિવજ્જાસે ભવઈ) ઇત્યાદિ, માયી મિથ્યાદટ્ટિરનગારો રાજગૃહસ્થિતો વારાણસી

હૈં, પર ઉનકા કોઈ નેતા નહીં હોતા, ક્યોંકિ તીર્થંકર સ્વયંબુદ્ધ ઓર
અન્ત કર હોતે હૈં ॥૧૬॥

ટીકાર્થ—લોભ સે સર્વથા રહિત હોને કે કારણ જો વાહ્ય ઓર
આભ્યન્તર પરિગ્રહ સે મુક્ત હો ચુકે હૈં, વે વીતરાગ પુરુષ લોક મેં સ્થિત
પ્રાણિયોં કે ભૂતકાળ મેં ઉત્પન્ન હુએ, વર્તમાનકાળ મેં ઉત્પન્ન હોતે હુવે
તથા ભવિષ્ય મેં હોને વાલે સમસ્ત સુખોં ઓર દુઃખોં કો વાસ્તવિકરૂપ
સે જાનતે હૈં । વિભંગજ્ઞાનિયોં કી જૈસે વિપરીત રૂપ મેં નહીં જાનતે
હૈં । આગમ મેં કહા હૈ—‘ભગવન્ ! માયાવી ઓર મિથ્યાદટ્ટિ અનગાર
રાજગૃહ નગર મેં રહા હુઆ કયા વારાણસી નગરી કે રૂપોં (પદાર્થોં) ।
કો જાનતા ઓર દેખતા હૈ ? ઇસકા ઉત્તર યહ હૈ કિ—હાં, જાનતા
ઓર દેખતા તો હૈ કિન્તુ યથાર્થ રૂપ સે નહીં દેખતા પરન્તુ ઉક્તકો દર્શન

તેઓના કોઈ નેતા હોતા નથી કેમ કે તીર્થંકર સ્વયંબુદ્ધ અને અંતકર
હોય છે. ॥૧૬॥

ટીકાર્થ—લોભથી સર્વથા પર હોવાના કારણે જેઓ વાહ્ય અને આભ્યન્તર
પરિગ્રહથી મુક્ત થઈ ચૂકેલા છે, તે વીતરાગ પુરુષો લોકમાં રહેલા પ્રાણિ
ઓના ભૂતકાળમાં ઉત્પન્ન થયેલા, વર્તમાનમાં ઉત્પન્ન થતા અને ભવિષ્ય કાળમાં
ઉત્પન્ન થનારા સઘણા સુખો અને દુઃખોને વાસ્તવિક રૂપથી જાણે છે વિભંગ
જ્ઞાનીઓની જેમ વિપરીત રૂપથી જાણતા નથી.

આગમમાં કહ્યું છે કે—હું લગવાનું માયાવી અને મિથ્યાદટ્ટિ અનગાર
રાજગૃહ નગરમાં રહીને શું વારાણસી નગરીના રૂપો (પદાર્થો)ને જાણું કે
દેખું છે ? તેનો ઉત્તર એવો છે કે—હા જાણું છે, અને દેખું છે પરંતુ તેને
દર્શન વિપર્યાય હોય છે અર્થાત્ તે વિપરીત રૂપથી જાણું અને દેખું છે. ઇત્યાદિ.

स्थितिरूपाणि पश्यति, नतु यथाऽवस्थितरूपेण पश्यति, यतस्तस्य दृष्टिविपर्यासो भवति नैव स यथावस्थितं रूपादिकं द्रष्टुं शक्नोतीति भगवदुत्तरम् । तथा ते 'अन्नेसि' अन्येषां भव्यानाम् 'णेतारो' नेतारः सदुपदेशदानाद् मोक्षमार्गदर्शकाः सन्ति । किन्तु ते स्वयम् 'अणन्नणोया' अनन्यनेयाः—नान्यैर्नेतुं योग्याः, न कोऽपि तेषां नेता भवितुमर्हतीति भावः । तर्हि किमित्याह—'बुद्धा' बुद्धाः—स्वयं बुद्धाः सन्ति, 'हु' इति निश्चयेन 'ते' ते—तीर्थकराः 'अंतकडा' अन्तकृताः, अन्तः कृतो यैस्ते तथा, सर्वकर्मणामन्तकरा भवन्तीति ॥१६॥

बुद्धा यावन्मोक्षं न गच्छन्ति तावत् किं कुर्वन्ति तत्राह—

मूळम्—ते णेव कुव्वन्ति ण कारवन्ति,

भूयाहिसंकाइ दुगुंछमाणा ।

सया जेया विपणमन्ति धीरा,

विपणत्तिधीरा यं हवन्ति एगे ॥१७॥

उाया—ते नैव कुर्वन्ति न कारयन्ति, भूताभिगङ्गया जुगुप्समानाः ।

सदा यत्ता विपणमन्ति धीरा, विज्ञप्तिधीराश्च भवन्त्येके ॥१७॥

विपर्यास होता है अर्थात् वह विपरीत रूप से जानता और देखता है।' इत्यादि ।

तीर्थकर अन्य भव्य जीवों के नेता होते हैं, सदुपदेश देकर उन्हें मोक्ष मार्गदिखलाते हैं, किन्तु वे अन्यनेय नहीं होते अर्थात् उनका कोई नेता नहीं होता, क्योंकि वे स्वयंबुद्ध होते हैं और समस्त कर्मों का अन्त करने वाले होते हैं ॥१६॥

तीर्थकर जब तक मोक्ष नहीं जाते तब तक क्या करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—'ते णेव कुव्वन्ति' इत्यादि ।

तीर्थकर अन्य लव्य लोचना नेता होय छे. सदुपदेश आपीने तेज्जाने मोक्ष मार्ग अतावे छे, परंतु तेज्जो अन्यथी लछ जवाय तेम होता नथी. अर्थात् तेज्जोना कोछ नेता होता नथी. केमके तेज्जो स्वयंभुद्ध होय छे. अने समस्त कर्मोना अन्त करवावाणा होय छे. ॥१६॥

तीर्थकर ज्यारे मोक्ष जता नथी त्यारे शुं करे छे ? जे प्रश्नना उत्तर आपतां कडे छे के—'ते णेव कुव्वन्ति' इत्यादि.

अन्वयार्थ—(ते)ते-पूर्वोक्ताः प्रत्यक्षज्ञानिनः (द्रुगुञ्जमाणा) जुगुप्समानाः पापं कर्म निन्दन्तः सन्तः (भूताहिसंकाइ) भूताभिश्ङ्कया-प्राण्युपमर्दनशङ्कया (नेव) नैव (कुर्वन्ति) कुर्वन्ति-न स्वयं पापकर्म समाचरन्ति तथा-(ण कारवन्ति) न पापाचरणे परं प्रेरयन्ति, उपलक्षणात् पापं कुर्वन्तमन्यं नानुमोदयन्ति च, किन्तु ते (धीरा) धीराः-परीपहोपसर्गसहनशीलाः (सया) सदा-निरन्तरमर्हनिशम् (जया) जया

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे पूर्वोक्त प्रत्यक्ष ज्ञानी अर्थात् तीर्थकरादि ‘द्रुगु-
छमाणा-जुगुप्समानाः’ पापकर्म से घृणा करते हुए ‘भूताहिसंकाइ-
भूताभिश्ङ्कया’ प्राणियों के घातके भय से ‘नेव कुर्वन्ति-नैव कुर्वन्ति’
स्वयं पाप नहीं करते हैं तथा ‘ण कारवन्ति-न कारयन्ति’ पापाचरण करने
के लिए अन्य को प्रेरित नहीं करते हैं ‘धीरा-धीरा.’ परीपह एवं उप-
सर्ग को सहन करनेवाले वे पुरुष ‘सया-सदा’ सर्व काल ‘जया-यताः’
यतना युक्त होकर ‘विष्णमन्ति-विप्रणमन्ति’ संयम का अनुष्ठान
करते हैं ‘य-च’ तथा ‘एगे-एके’ कोइ अल्पसत्व ‘विण्णत्ति धीरा-विज्ञ-
प्तिधीराः’ संयम के ज्ञान मात्र से संतुष्ट ‘हवन्ति-भवन्ति’ होते हैं
अर्थात् क्रियासे संयमका अनुष्ठान नहीं करते हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ—वे पूर्वोक्त प्रत्यक्षज्ञानी पापकर्म की जुगुप्सा करते हुए,
प्राणियों के उपमर्दन (विराधना) की संभावना से न स्वयं पापकर्म करते
हैं न करवाते हैं और न पापकर्म करनेवाले का अनुमोदन करते हैं । वे

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे पडेला वर्युवेद प्रत्यक्ष ज्ञानी अर्थात् तीर्थक-
शदि ‘द्रुगुञ्जमाणा-जुगुप्समानाः’ पाप कर्मनी घृष्ठा करता थका ‘भूताहिसंकाइ-
भूताभिश्ङ्कया’ प्राणियोना घातना अथथी ‘नेव कुर्वन्ति-नैव कुर्वन्ति’ पोते
पापकर्म करता नथी तथा ‘न कारवन्ति-न कारयन्ति’ पापनुं आचरणु करवा
भाटे धीराने प्रेरणा करता नथी. ‘धीरा-धीराः’ परीपह अने उपसर्गने सहन
करवावाणा अथवा ते पुरषे ‘सया-सदा’ सर्वकाल ‘जया-यताः’ यतनावाणा
अनीने ‘विष्णमन्ति-विप्रणमन्ति’ संयमनुं अनुष्ठान करे छे. ‘य-च’ अने-
‘एगे-एके’ कोइ अल्प सत्व ‘विण्णत्तिधीरा-विज्ञप्तिधीराः’ संयमना ज्ञान
मात्रथी संतोषी ‘हवन्ति-भवन्ति’ थाय छे. अर्थात् क्रियापूर्वक संयमनुं
अनुष्ठान करता नथी. ॥१७॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त प्रत्यक्ष ज्ञानीये पापकर्मनी निंदा करता थका
प्राणियोना उपमर्दन (विराधना) नी संभावनाथी पोते पाप-कर्म करता नथी
तेमज्ज धीर पासे पापकर्म करावता नथी तथा पाप कर्म करवावाणानी अनु-

यताः—यतनावन्तः (विप्रणमन्ति) विप्रणमन्ति—संयमानुष्ठाने नम्री भवन्ति (यं) च तथा (एगे) एके—केचनाऽल्पसत्त्वाः (विप्रणत्तिधीरा) विज्ञप्तिधीराः—ज्ञाने धीराः संयमज्ञानमात्रसन्तोषिताः (हवंति) भवन्ति किन्तु संयमानुष्ठानं क्रियया नाचरन्तीति ॥१७॥

टीका—‘ते’ ते—प्रत्यक्षज्ञानिनो विदितवेधा वा तीर्थकरगणधरादयः ‘दुग्धमाणा’ जुगुप्समानाः पापं कर्म निन्दन्तः सन्तः ‘भूयाहिसंकाइ’ भूतामिच्छ-
ङ्कया—त्रसस्थावरमाण्युपमर्दशङ्कया ‘जेव’ नैव ‘कुव्वन्ति’ कुर्वन्ति—न स्वयं प्राणाति-
पाताद्यष्टादशपापस्थानानि समाचरन्ति ‘न कारवन्ति’ न कारयन्ति नान्यं तदाचर-
णार्थं प्रेरयन्ति उपलक्षणात् पापस्थानानि समाचरन्त मन्यं नानुमोदयन्ति किन्तु
ते ‘धीरा’ धीराः परीषहोपसर्गैरचलनशीलाः ‘सया’ सदा निरन्तरम् ‘जया’ यताः—

धीर पुरुष निरन्तर यतनावान् होते हैं और संयम के अनुष्ठान में नम्र होते हैं । किन्तु कोई कोई सत्त्वहीन अन्यदर्शनी ज्ञानशूर ही होते हैं; संयम के ज्ञान में तो कुशल होते हैं पर उसका आचरण नहीं करते । १७।

टीकार्थ—वे प्रत्यक्षज्ञानी या जानने योग्य पदार्थों को जानने वाले परोक्षज्ञानी तीर्थकर गणधर आदि पापकर्म की दुग्धमा—निषेध करते हैं । त्रस और स्थावर जीवों के उपमर्दन (विराधना) की आशंका से न स्वयं हिंसा आदि अठारह पापस्थानों का सेवन करते हैं, न दूसरों को सेवन करने की प्रेरणा करते हैं और (उपलक्षण से) न पापस्थानों का सेवन करने वाले का अनुमोदन ही करते हैं । वे धीर पुरुष परीषहों और उपसर्गों से चलायमान न होते हुए निरन्तर यतनावान् होते हैं

भोदना पणु करता नथी. जेवा ते धीर पुइषे. हमेशां यतनावान् रडे छे. तेभज संयमना अनुष्ठानमां नम्र डोय छे. परंतु केअं केअं सत्व वगरना अन्य दर्शनवाणा ज्ञान शूरज डोय छे. संयमना ज्ञानमां तो तेज्जे कुशण डोय छे. परंतु तेज्जे तेनुं आचरणु करता नथी, ॥१७॥

टीकार्थ—ते प्रत्यक्ष ज्ञानीये अथवा ज्ञानुवा योग्य पदार्थने ज्ञानुवा-
पाणाज्जे परोक्ष ज्ञानी तीर्थकर गणधर विगेरे पापकर्मनी दुग्धमा—निषेध करे छे, त्रस अने स्थावर जेवना उपमर्दन (विराधना) नी आशंकाथी स्वयं-
हिंसा विगेरे अठार प्रकारना पाप स्थानानुं सेवन करता नथी. तथा थीज्जे-
जेने तेनुं सेवन करवाथी प्रेरणा करता नथी, अने (उपलक्षणुथी) पापस्था-
नानुं सेवन करवावाणानुं अनुभोदन करता नथी. ते धीर पुइषे परीषहों अने उपसर्गोंथी अलायमान न थता हमेशां यतनावान् रडे छे. अने विनय

પાપાનુષ્ઠાનાન્નિવૃત્તાઃ સન્તઃ 'વિપ્પણમંતિ' વિપણમન્તિ સંયમાનુષ્ઠાનં પ્રતિ વિવિ-
ધમકારેણ નમ્રી ભવન્તિ વિનયપૂર્વકં સંયમમાચરન્તીતિ માવઃ । 'ય'-'ચ-તથા
'એ' એકે-કેચન ગુરુકર્માણોઽલ્પસત્ત્વાઃ પુરુવાઃ 'વિણ્ણત્તિધીરા' વિજ્ઞપ્તિધીરાઃ
-વિજ્ઞપ્તિજ્ઞાનં તન્માત્રેણૈવધીરાઃ સન્તોષિણઃ જ્ઞાનાદેવ અભિલષિતવાચ્છકાઃ ન તુ
સંયમાનુષ્ઠાયિનઃ 'હવંતિ' ભવન્તીતિ ॥૧૭॥

મૂલમ્—હરે ય પાણે વુઢ્ઢે ય પાણે, 'તે આત્તઓ પાંસહ સંવ્વલોષ ।

ઉંવ્વેહતી લોમંમિણં મંહંતં, વુઢ્ઢેઽપમત્તેસુ પરિવંષંજ્જા ।૧૮।

છાયા—હરરાશ્ચ પ્રાણા વૃદ્ધાશ્ચ પ્રાણા, સ્તાનાત્મવત્ પશ્યતિ સર્વલોકે ।

ઉત્પ્રેક્ષેત લોકમિમં મહાન્તં, વુદ્ધોઽપમત્તેષુ પરિવ્રજેત્ ॥૧૮॥

ઔર વિનયપૂર્વક સંયમ કા અનુષ્ઠાન કરતે હૈં । ઇનકે વિપરીત કોઈ
કોઈ ભારીકર્મ વાલે સત્ત્વરહિત જન જ્ઞાન સન્તોષી હોતે હૈં અર્થાત્ જ્ઞાન
સે હી અભીષ્ટ કી સિદ્ધિ કી અભિલાષા કરતે હૈં ॥૧૭॥

'હરે ય પાણે' ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—'સવ્વલોષ-સર્વલોકે' પંચાસ્તિ કાય યુક્ત સમસ્ત લોકમં
'હરે ય-હરરાશ્ચ' છોટે છોટે એકેન્દ્રિયવાલે કુન્થુ, પિપીલિકાઆદિ
'પાણે-પ્રાણાઃ' પ્રાણી હૈં 'ય-ચ' તથા 'વુઢ્ઢે ય-વૃદ્ધાશ્ચ' ઘડે ઘડે હાથી
આદિ ઘાદર શરીરવાલે 'પાણે-પ્રાણાઃ' પ્રાણી હૈં 'તે-તાન્' ડન સઘકા
'આત્તઓ પાસહ-આત્મવત્ પશ્યેત્' આત્મવત્ દેખના ચાહિયે તથા
'ઈણં-ઈમમ્' પ્રત્યક્ષ દૃશ્યમાનં 'મંહંતં-મહાન્તમ્' વિશાલ લોચં-લોકમ્'
જીવાજીવાત્મક લોક કો 'ઉવ્વેહતી-ઉત્પ્રેક્ષેત' કર્મ કે વશવર્તી હોને

પૂર્વક સંયમનું અનુષ્ઠાન કરે છે. આનાથી વિપરીત કોઈ કોઈ ભારે કર્મવાળા
સત્ત્વ વગરના પુરુષો જ્ઞાન સંતોષી હોય છે. અર્થાત્ જ્ઞાનથી જ અભીષ્ટની
સિદ્ધિની અભિલાષા ઇચ્છા કરતા રહે છે. ॥૧૭॥

'હરે ય પાણે' ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—'સવ્વલોષ-સર્વલોકે' પંચાસ્તિકાયવાળા આ સંપૂર્ણ લોકમાં
'હરે ય-હરરાશ્ચ' નાના નાના એક ઇન્દ્રિયવાળા કુન્થુ (પિપીલિકા (કીડી) વિગેરે
'પાણે-પ્રાણાઃ' પ્રાણિયો છે. 'ય-ચ' અને 'વુઢ્ઢે ય-વૃદ્ધાશ્ચ' મોટા મોટા હાથી
વિગેરે ઘાદર શરીરવાળા 'પાણે-પ્રાણાઃ' પ્રાણિયો છે. 'તે-તાન્' એ બધાને
'આત્તઓ પાસહ-આત્મવત્ પશ્યેત્' પોતાના સરખા બેવા બેઈએ, તથા 'ઈણં-
ઈમમ્' આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા 'મંહંતં-મહાન્તમ્' વિશાળ લોચં-લોકમ્' જીવાજીવા-
ત્મક લોકને 'ઉવ્વેહતી-ઉત્પ્રેક્ષેત' કર્મના વશીભૂત હોવાથી હુઃખ રૂપ વિચારે

अन्वयार्थः—(सर्वलोए) सर्वलोके पञ्चास्तिकायात्मके समस्तलोके ये (डहरे य) डहराश्च-लघवः पृथिवीकायिकाद्येकेन्द्रियाः, कुन्थुपिपीलिकादयः, सूक्ष्मा वा (पाणे) प्राणाः-प्राणिनः, (ये) च-पुनः (बुद्धे थ) बुद्धाश्च महान्तो हस्त्यादयो वादरा वा (पाणे) प्राणाः-प्राणिनः सन्ति (ते) तान् सर्वान् (आत्तओ-पासह) आत्मवत् पश्येत् । तथा (इणं) इमं प्रत्यक्षतया दृश्यमानम् (महंतं) महान्तम् अनाद्यनन्तत्वाद् विशालम् (लोयं) लोकम्-जीवाजीवात्मकम् (उव्वेहती) उत्प्रेक्षेत कर्मवशाद् दुःखरूपत्वेन विचारयेत् तथा-(बुद्धे) बुद्धः-विज्ञाततत्त्वो हेयोपादेय-कुशलो मुनिः (अप्पमत्तेसु) अप्रमत्तेषु-अप्रमत्तयोगेषु (परिव्वएज्जा) परिव्रजेत्-विचरेत्, अप्रमत्तो भूत्वा विशुद्धसंयमं पालयेदिति भावः ॥१८॥

टीका—यद्येवं तर्हि मुनिः किं कुर्यादित्याह—‘सर्वलोए’ सर्वलोके पञ्चास्तिकायात्मके लोके ये ‘डहरे य पाणे’ डहराश्च-लघवः कुन्थादयः सूक्ष्मा वा प्राणाः-से दुःखरूप से विचारकरे कथा ‘बुद्धे-बुद्धाः तत्त्वदर्शी मुनि ‘अप्पमत्तेसु-अप्रमत्तेषु’ संयम पालन योग में ‘परिव्वएज्जा-परिव्रजेत् दीक्षित् होकर विशुद्ध संयमका पालन करे ॥१८॥

अन्वयार्थ—इस पञ्चास्तिकायात्मक सम्पूर्ण लोक में जो छोटे अर्थात् पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय तथा कुन्थु पीपिलिका आदि प्राणी हैं और जो बड़े अर्थात् हाथी आदि वादर प्राणी हैं, उन सब को अपने समान देखे तथा जाने । इस विशाल लोक को दुःख रूप विचारे और कुशल मुनि अप्रमत्त योगों में विचरे विशुद्ध संयम का पालन करे । १८।

टीकार्थ—मुनि को क्या करना चाहिए, सो कहते हैं—इस पंच अस्तिकाय रूप लोक में जो कुन्थु आदि सूक्ष्म प्राणी हैं और जो बड़े

तथा ‘बुद्धे-बुद्ध’ तत्त्वने लक्षुवावाणा मुनि ‘अप्पमत्तेसु-अप्रमत्तेषु’ संयमसुं पालन करवाभां ‘परिव्वएज्ज परिव्रजेत्’ दीक्षा अंगीकार करीने विशुद्ध संयमसुं पालन करे ॥१८॥

अन्वयार्थ—आ पञ्चास्तिकायात्मक सम्पूर्ण लोकमां जेओ नाना अर्थात् पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय तथा कुन्थु पिपीलिका विगेरे प्राणियो छे, अने जेओ मोटा अर्थात् हाथी विगेरे जे वादर प्राणी छे, ते पधाने चेतानी जेमज्ज जुअे, अने चेतानी अरोअर समजे. आ विशाल लोकने दुःखरूप विचारे तथा कुशल मुनि अप्रमत्त योगेमां विचरे अने विशुद्ध संयमसुं पालन करे. ॥१८॥

टीकार्थ—मुनिअे शु करपु लेधअे, ते कडेवाभां आवे छे, आ पञ्च अस्तिकाय रूप लोकमा कुन्थु विगेरे जे सूक्ष्म प्राणी छे, अने मोटा हाथी

પ્રાણિનઃ 'ય' ચ-પુનઃ 'બુદ્ધે ય' વૃદ્ધાશ્ચ મહાશરીરાઃ-હસ્ત્યાદયઃ પ્રાણાઃ પ્રાણિનઃ 'તે' તાન્-સર્વાન્ ક્ષુદ્રાન્ મહતશ્ચ-સૂક્ષ્માન્ વાદરાન્ વા જીવાન્ 'આત્મો પાસઈ' આત્મવત્ પश्यેત્ યથા-મમ દુઃસ્વમનમિપ્રેતં તથૈવ એતેષામપિ દુઃસ્વમનમિમતમેવ 'સર્વે જીવા વિ ઇચ્છંતિ જીવિતં ન મરિજ્જિતં' ઇતિ વચનાત્ સર્વે પ્રાણિનો જીવિતું સમિચ્છન્તિ ન તુ મરિતુમ્, સર્વેષાં જીવાનાં જીવનાશામરણમયાનિ સમાનાન્યેષ, ઉક્તંચ—'અમેઘ્યમધ્યે કીટસ્ય, સુરેન્દ્રસ્ય સુરાલયે ।

સમાના જીવિતાકાક્ષા, સમં મૃત્યુમયં તયોઃ ॥૧૧॥'

इति विचार्य सर्वजीवान् आत्मवत् । तथा 'इणं' प्रत्यक्ष दृश्यमानम् 'महतं' महा-
न्तम्-सूक्ष्म वादरजीवाकुलत्वात् कालतो भावतश्च अनाद्यनन्तत्वाद् महत्पद-
वाच्यम् 'लोकं' लोकम्-स्थावरजङ्गमरूपम् 'उव्वेहती' उत्प्रेक्षेत-कर्मवशवर्तितया

હાથી આદિ હૈ', उन सभी छोटों-बडों को अपने ही समान समझे ।
अर्थात् यह सोचे कि जैसे मुझे दुःख अप्रिय है उसी प्रकार इन सब
प्राणियों को भी दुःख अनिष्ट है 'सभी प्राणी जीवित रहना चाहते
हैं', कोई भी मरने की इच्छा नहीं करता', इस वचन के अनुसार सभी
प्राणियों में जीवित रहने की अभिलाषा और मरण का भय समान
रूप से विद्यमान रहता है । कहा भी है—'अमेध्यमध्ये कीटस्य' इत्यादि ।

अशुचि में रहे हुए कीड़े में तथा स्वर्गलोक में रहनेवाले देवेन्द्र में
जीवित रहने की अकांक्षा और मृत्यु से भीति एक सी होती है ।'

इस प्रकार विचार कर सब जीवों को आत्मतुल्य समझे । सूक्ष्म
और वादर जीवों से व्याप्त होने के कारण तथा काल और भाव से
अनादि-अनन्त होने के कारण यह लोक महान् कहा गया है । मुनि

વિગેરે જે જીવો છે, તે બધાજ એટલે કે નાના મોટાને પોતાની બરોબરજ
સમજવા. અર્થાત્ એમ વિચારવું કે જેમ મને દુઃખ અપ્રિય છે, એજ પ્રમાણે
આ બધા પ્રાણીયોને પણ દુઃખ અપ્રિય છે. બધાજ પ્રાણીયો જીવવાની ઇચ્છા
વાળા જ હોય છે. કોઈ મરવાની ઇચ્છા કરતા નથી. આ વચન પ્રમાણે બધા
જ પ્રાણીયોમાં જીવવાની ઇચ્છા અને મરણનો ભય સરખો હોય છે. કહ્યું
પણ છે કે—'અમેઘ્યમધ્યે કીટસ્ય' ઇત્યાદિ

અશુચિમાં રહેલા જીવોમાં અને સ્વર્ગ લોકમાં રહેનારા દેવેન્દ્રમાં જીવ-
વાની અજાત્રા અને મરણથી ડર એક સરખા જ હોય છે

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને સઘળા જીવોને આત્મા તુલ્ય-પોતાની સરખા
સમજવા સૂક્ષ્મ અને વાદર જીવોથી વચન હોવાને લીધે તથ કાળ ભ વર્તી
અનાદિ-અનન્ત હોવાના કારણે આ લોક મહાન્ કહેલ છે. મુનિ આ મહાન્

दुःखात्मकत्वेन विचारयेत् । पुनश्च—‘बुद्धे’ बुद्धः—हेयोपादेयविवेककुशलो मुनिः
‘अप्रमत्तेषु’ अप्रमत्तेषु—अप्रमत्तयोगेषु ‘परिव्वएज्जा’ परिव्रजेत्—विचरेत्, सप्त-
दशविधसंयमं पालयेदिति भावः ॥१८॥

मूढम्—जे आयओ परओ वावि णच्चा,

अलमर्पणो होई अलं परेसिं ।

‘तं जोईभूयं च संया वसेज्जा,

‘जे पाउंकुज्जा अणुवीइ धम्मं ॥१९॥

छाया—य आत्मतः परतो वा पि ज्ञात्वा, जलमात्मनो भवत्यलं परेषाम् ।

तं ज्योतिर्भूतं च सदा वसेद्, ये प्रादुर्कुर्युरनुविचिन्त्य धर्मम् ॥१९॥

इस महान् लोक को दुःखमय सोचे और अप्रमत्त योगों में विचरण
करे अर्थात् सत्तरह प्रकार के संयम का पालन करे ॥१८॥

‘जे आयओ परओ वा वि णच्चा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-यः’ जो अर्हदादि ‘आयओ-आत्मतः’ स्वयं ‘वा-
वा’ अथवा गणधरादि ‘परओ-परतः’ तीर्थंकरादिके उपदेशसे धर्म के
तरफ को ‘णच्चा ज्ञात्वा’ जानकर ‘अप्पणो-आत्मनः’ अपना उद्धार
करने में ‘अलं होइ-अलं भवति’ समर्थ होता है तथा ‘परेसिं-परेषां’
दूसरों का उद्धार करने में भी ‘अलं होइ-समर्थो भवति’ शक्तिमान्
होता है ‘तं-तम्’ स्व और पर दोनों को तारण करनेवाला तथा ‘जोइ-
भूयं च-ज्योतिर्भूतं’ प्रकाशस्वरूप उस मुनि के निकट ‘सया-सदा’

लोकने दुःखमय समझे अने अप्रमत्त योगों में विचरण करे अर्थात् सत्तर-
प्रकारना संयमों का पालन करे ॥१८॥

‘जे आयओ वा वि णच्चा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे-यः’ जो अर्हदादि विगोरे ‘आयओ-आत्मतः’ पोते ‘वा-वा’
अथवा गणधरादि ‘परओ-परतः’ तीर्थंकर विगोरेना उपदेशसे धर्मना तत्त्वने
‘णच्चा-ज्ञात्वा’ जानिने ‘अप्पणो-आत्मनः’ पोताने उद्धार करवाभां ‘अलं होइ-
अलं भवति’ समर्थ थाय छे तथा ‘परेसिं-परेषां’ भीना लोकाना उद्धार
करवा भाटे पणु ‘अलं होई-समर्थो भवति’ शक्तिमान् थाय छे, ‘तं-तम्’ स्व
अने पर अने अनेने तारवावाणा तथा ‘जोइभूयं च-ज्योतिर्भूतम्’ प्रकाशवाणा
ते मुनिनी समीप ‘सया-सदा’ सर्व क्षण ‘वसेज्जा-वसेत्’ निवास करे अर्थात्

अन्वयार्थः—(जे) यः—अर्हदादिः 'आयओ' आत्मतः—सहसंमत्या (वा) अथवा यो गणधरादिः (परओ) परतः तीर्थङ्कराद्युपदेशात् लोकालोकस्वरूपं जीवाऽजीवा-द्विस्वरूपं वा (णच्चा) ज्ञात्वा (अप्पणो) आत्मने—स्वस्मै स्वात्मोद्धरणाय (अलं) अलम्—समर्थः (होइ) भवति । तथा—(परेसि) परेभ्यः—संसारिजीवेभ्योऽपि तदु-द्धरणायाऽपि (अलं होइ) अलं समर्थो भवति । (तं) तत्—तथाभूतं स्वपरोमयतारण-समर्थम् (जोइभूयं च) ज्योतिर्भूतम्—चन्द्रादित्यमदीपतुल्यं मोक्षमार्गदर्शकत्वा-द्ज्योतिः स्वरूपं तीर्थंकरगणधरादिकं मुनिः (सया) सदा—आजीवनम् (वसेज्जा) वसेत्—सेवेत तदाज्ञां परिपालयेदिति भावः, क एवं कुर्यादित्याह—(जे) यो गुरु कुलवासी मुनिः (धम्मं) धर्मम्—श्रुतचारित्रलक्षणम् (अणुवीइ) अनुविचिन्त्य (पाउ-कुज्जा) प्रादुक्कुर्यात्—प्रकटयेत्—समुपदिशेदिति भावः ॥१९॥

सर्वकाल 'वसेज्जा-वसेत्' निवाल्करे अर्थात् उनकी आज्ञा का पालन करे 'जे-यः' गुरु के समीप रहनेवाला जो मुनि 'धम्मं-धर्मम्' श्रुत चारित्र वाळे धर्म को 'अणुवीइ-अनुविचिन्त्य' सम्यक् विचार पूर्वक 'पाउकुज्जा- प्रादुक्कुर्यात्' उपदेशकरे ॥१९॥

अन्वयार्थ—जो तीर्थंकर आदि अपनी सहज प्रज्ञा से अथवा जो गणधर आदि तीर्थंकरादि के उपदेश से लोक अलोक या जीव-अजीव आदि के स्वरूप को जानकर अपने उद्धार के लिए और दूसरों के उद्धार के लिए समर्थ होता है, उस ज्योतिस्वरूप तीर्थंकर, अर्थात् उसकी आज्ञा का पालन करे । कौन ऐसा करे ! इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है—जो गुरुकुलवासी मुनि श्रुतचारित्र धर्म को पुनः पुनः चिन्तन करके प्रकट करता है अर्थात् उपदेश करता है ॥१९॥

तेज्जोनी आज्ञानुं प.लन करे 'जे-य.' गुरुनी समीपे रहेवावाणा ने मुनि 'धम्म-धर्मम्' श्रुत चारित्र वाणा धर्मने 'अणुवीइ-अनुविचिन्त्य' सम्यक् विचार पूर्वक 'पाउकुज्जा-प्रादुक्कुर्यात्' उपदेश करे ॥१९॥

अन्वयार्थ—ने तीर्थंकर विगेरे पोतानी सहज प्रज्ञाथी अथवा ने गणधर विगेरे तीर्थंकर विगेरेना उपदेशथी लोक अलोक अथवा जिव अजिव विगेरेना स्वइपने ज्ञाथीने पोताना उद्धार भाटे समर्थ थाय छे, जे ज्योति-स्वरूप तीर्थंकर विगेरे मडापुइपनुं जवन पर्यन्त सेवन करे अर्थात् तेमनी आज्ञानुं पालन करे जे रीते कोणु करे ? जे प्रश्नना उत्तरमां अर्थकार कहे छे के—जे गुरुकुलमां वास करवावाणा मुनि श्रुत चारित्र धर्मनुं वारंवार चिन्तन करीने उपदेश करे छे तेज्जो जे रीते वर्ते छे, ॥१९॥

टीका—पुनरप्याह—‘जे’ य स्तीर्थकरादिः ‘आयओ’ आत्मतः—स्वयम् ‘वा’ अथवा ‘जे’ यः—गणधरादिः ‘परओ’ परतः—तीर्थकराद्युपदेशाद् लोकालोकस्वरूपं पञ्चास्तिकायात्मकं लोकं वा ‘णच्चा’ ज्ञात्वा—कर्मवशाज्जीवाश्चतुर्गतिकसंसारं भ्रमन्तीति विदित्वा ‘अप्पणो’ आत्मने—आत्मकल्याणाय तप संयमाराधनेन सर्व-कर्मक्षपणाय ‘अलं होइ’ अलम्—समर्थो भवति, तथा—‘परेसि’ परेभ्यः—स्वस्माद् मिन्नेभ्योऽन्यसंसारिजीवेभ्यः नौकावत् परोद्धरणाय ‘अलं होइ’ अलं समर्थो भवति। ‘तं’ तम्—तथाभूतम् तीर्थकरगणधरादिकं स्वगुरुं वा, कीदृशमित्याह—‘जोइभूयं’ ज्योतिर्भूतम्—चन्द्रादित्यप्रदीपसमं मोक्षमार्गप्रकाशकत्वाज्ज्योतिःस्वरूपं मुनिः ‘सया’ सदा ‘वसेज्जा’ वसेत्—सेवेत, संसारमघोद्विग्नः, आत्महितमभिलषन् मुनिः स्वात्मानं कृतार्थं मन्यमानो निरन्तरम्—अहर्निशं गुरन्तिक एव वसेत्।

टीकार्थ—जो तीर्थकर आदि महापुरुष स्वयं बोध प्राप्त कर के अथवा जो गणधर आदि तीर्थकर आदि से बोध प्राप्त करके लोक-अलोक के स्वरूप को अथवा पञ्चास्तिकायमय लोक को जानता है अर्थात् यह जानता है कि कर्म के बशीभूत होकर संसारी जीव चार गतियों में भ्रमण करते हैं, वह अपना कल्याण करने में अर्थात् तप और संयम-की आराधना द्वारा समस्त कर्मों का क्षय करने में समर्थ होता है। वही अपने से अतिरिक्त अन्य प्राणियों का उद्धार करने में भी नौका के समान समर्थ होता है। इस प्रकार के ज्योतिस्वरूप अर्थात् चन्द्र और सूर्य के समान प्रकाशकर्ता मोक्षमार्ग के प्रकाशक महापुरुष का मुनि सदा सेवन करे। अभिप्राय यह है कि संसार के भय से उद्विग्न होकर आत्महित की अभिलाषा करने वाला मुनि अपने आपको कृतार्थ

टीकार्थ—जे तीर्थकर विगेरे महापुरुष स्वयं बोध प्राप्त करीने पोतानी जेणे अथवा जे गणधर आदि तीर्थकर विगेरेथी बोध प्राप्त करीने लोक अने अलोकना स्वरूपने अथवा पञ्चास्तिकायमय लोकने ज्ञेये छे, अर्थात् जे ज्ञेये छे ते-कर्मने बशीभूत थछेने संसारी जेणे चार गतियोभां भ्रमण करे छे. ते पोतानुं उदयाणु करवामां अर्थात् तप अने संयमनी आराधना द्वारा सधना कर्मोना क्षय करवामां समर्थ थाय छे. तेज पोताथी जूहा अन्य प्राणि-योना उद्धार करवामां यणु वहाणुनी भाइक समर्थ थाय छे. आ प्रकारना ज्योति स्वरूप अर्थात् चन्द्र अने सूर्यनी सरणा प्रकाश देवावनारा मोक्ष-मार्गना प्रकाशक महापुरुषनुं मुनिजे सदा सेवन करवुं उडेवाने अलिप्राय जे छे ते-संसारना जयथी उद्वेग पाभीने आत्महितनी धृष्टि करवावाणा

ઉક્તञ્ચ—‘નાણસ્સ હોઝ ભાગી, યિયરઓ દંસણે ચરિત્તે ય ।

ધન્ના આવકહાણ, ગુરુકુલવાસં ન મુંચંતિ’ ॥૧॥

છાયા—જ્ઞાનસ્ય ભવતિ ભાગી, સ્થિરતરો દર્શને ચરિત્રે ચ ।

ધન્યા યાવસ્કથાર્યાં, ગુરુકુલવાસં ન મુશ્ચન્તિ ॥૧॥

પ્રતાદૃશઃ કો ભવેદિત્યાહ—‘જે’ યઃ—ગુરુકુલવસનશીલો મુનિઃ ‘ધમ્મં’ ધર્મં શ્રુતચારિત્રલક્ષણં જ્ઞાન્ત્યાદિદશવિધં વા ધર્મમ્ ‘અણુવીઈ’ અનુવિચિન્ત્ય ધર્મારાધનેન મોક્ષો ભવતીતિ જ્ઞપરિજ્ઞયા પર્યાલોચ્ય ‘પાઠકુજ્જા’ પ્રાદુક્કુર્યાત્—પકટીકુર્યાત્ સ્વપર્યાલોચિતં જિનોક્તં ધર્મં પરેભવઃ સમુદિશેદિતિ ॥૧૯॥

મૂલમ્—અન્તાણ જો જાણઈ જો ય લોગં,

ગઈં ચ જો જાણઈ ણાગઈં ચ ।

માનતા હુઆ રાતદિન નિરન્તર ગુરુ કે સમીપ હી નિવાસ કરે । કહા હૈ—‘નાણસ્સ હોઝ ભાગી’ ઇત્યાદિ ।

જો મુનિ જીવન કે અન્તિમ ક્ષણ તક ગુરુકુલ મેં રહતા હૈ, વહ ધન્ય હૈ । વહ જ્ઞાન કા આજન હોતા હૈ ઓર દર્શન તથા ચારિત્ર મેં અધિક સ્થિર હો જાતા હૈ ।’

એસા કૌન હોતા હૈ ? હસ પ્રશ્ન કા યહાં યહ ઉત્તર દિયા ગયા હૈ—ગુરુકુલ મેં નિવાસ કરનેવાલા જો મુનિ શ્રુતચારિત્ર ધર્મ કા અથવા ક્ષમા આદિ દશ પ્રકાર કે ધર્મ કા પુનઃ પુનઃ ચિન્તન કરકે હસકા દુસરો કો ઉપદેશ કરતા હૈ । અર્થાત્ ધર્મારાધન સે મોક્ષ હોતા હૈ, એસા જ્ઞપરિજ્ઞા સે જાન કર જિનોક્ત ધર્મ કા ઉપદેશ દેતા હૈ ॥૧૯॥

મુનિ પોતાને કુતાર્થ માનતા થકા રાત દિવસ નિરંતર ગુરુની સમીપે જ નિવાસ કરે. ઠલુ પલુ છે કે—‘નાણસ્સ હોઝ ભાગી’ ઇત્યાદિ

જે મુનિ જીવનના અન્તિમ ક્ષણ સુધી ગુરુકુલમાં રહે છે, તે ધન્ય છે. તે જ્ઞાનનું પાત્ર બને છે. અને દર્શન તથા ચારિત્રમાં તથા તપમાં વધારે દૃઢ બની જાય છે. એવું કોણ જાણે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અહિંયાં આ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે—ગુરુકુલમાં નિવાસ કરવાવાળા જે મુનિ શ્રુત ચારિત્ર ધર્મનું અથવા ક્ષમા વિગેરે દસ પ્રકારના ધર્મનો વારંવાર વિચાર કરીને બીજાઓને તેનો ઉપદેશ આપે છે. અર્થાત્ ધર્મની આરાધનાથી મોક્ષ થાય છે, આ પ્રમાણે જ્ઞપરિજ્ઞાથી બીજાને જીનોક્ત ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે ॥૧૯॥

जो सांसयं जाण असासयं च,

जाइं च मरणं च जणोववायं ॥२०॥

छाया—आत्मानं यो जानाति यश्च लोकं, गतिं च यो जानात्यनागतं च
यः शाश्वतं जानात्यशाश्वतं च, जातिं च मरणं च जनोपपातम् ॥२०॥

अन्वयार्थः—(जो) यः कश्चित् (अत्ताण) आत्मानम् (जाणइ) जानाति तथा
(जो य लोगं) यश्च लोकम्—पञ्चास्तिकायात्मकम् च शब्दाद् अलोकम्—अनन्ता-

‘अत्ताण जो जाणइ जोयलोगं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जो-यः’ जो कोई ‘अत्ताण-आत्मानं’ आत्माको
‘जाणइ-जानाति’ जानता है तथा ‘जो-यः-जो कोई ‘लोगं-लोकम्’
पञ्चास्तिकायात्मक लोक एवं अलोक को जानता है तथा ‘जो-यः’
जो कोई ‘गइं-गतिं’ परलोक गननरूप गति को ‘च-च’ और ‘णागइं
च-अनागतिं च’ अनागतिको ‘जाणइ-जानाति’ जानता है तथा ‘जो-
यः’ जो ‘सासयं-शाश्वतम्’ सर्व वस्तुसमूह को द्रव्यार्थिक नय से नित्य
‘च-च’ तथा ‘असासयं-अशाश्वतम्’ पर्यायार्थिक नय से अशा-
श्वत-अनित्य ‘जाण-जानाति’ जानते हैं, तथा ‘जाइं-जातिं’ जीवों की
उत्पत्ति को ‘च-च’ तथा ‘मरणं-मरणम्’ जीवों के मरणगति को ‘च-
च’ और ‘जणोववायं-जनोपपातम्’ प्राणियों के अनेक गतियों में
जाना जानता है ॥२०॥

अन्वयार्थ—जो पुरुष आत्मा को जानता है, जो लोक को जानता

‘अत्ताण जो जाणइ जो य लोग’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जो-यः’ ने केह ‘अत्ताण-आत्मानम्’ आत्माने ‘जाणइ-
जानाति’ न्छे छे. तथा जो-यः’ ने केह ‘लोगं-लोकम्’ पञ्चास्तिकायाणा
लोक तथा अलोकने न्छे छे. तथा ‘जो-यः’ ने केह ‘गइं-गतिम्’ परलोक
गमन रूप गतिने ‘च-च’ अने ‘णागइं च-अनागतिं च’ अनागतने ‘जाणइ-
जानाति’ न्छे छे तथा ‘जो-यः’ ने ‘सासयं-शाश्वतम्’ सर्व वस्तु समूहने
द्रव्यार्थिकनयथी नित्य ‘च-च’ अने ‘असासयं-अशाश्वतम्’ पर्यायार्थिक नयथी
अशाश्वत-अनित्य ‘जाण-जानाति’ न्छे छे तथा ‘जाइं-जातिम्’ जिवेनी
उत्पत्तिने ‘च-च’ तथा ‘मरण-मरणम्’ जिवेनी मरण गतिने ‘च-च’ अने
‘जणोववायं-जनोपपातम्’ प्राणियेनी अनेक गतियेभां जवावुं न्छे छे ॥२०॥

કાશમાત્રરૂપં વા જાનાતિ તથા (જો) યઃ (ગઈ) ગતિ-પરલોકગમનરૂપામ્,
 'વ' ચ-તથા 'ળાગઈં ચ' અનાગતિ ચ પરલોકગમનરૂપામ્ યદ્વા-(ળાગઈં)
 અનાગતિ વા જીવો યત્ર ગત્વા ન નિવર્તેતે હત્યેવં રૂપાં મોક્ષગતિ વા
 (જાણઈ) જાનાતિ । તથા (જો) યઃ (સાસયં) શાશ્વતમ્-સર્વં વસ્તુજાતં દ્રવ્યાર્થિક-
 નયાન્નિત્યમ્ (ચ) ચ-તથા (અસાસયં) અશાશ્વતમ્ પર્યાયાર્થિકનપાદનિત્યં ચ-
 શબ્દાન્નિત્યાઽનિત્યરૂપં વા વસ્તુજાતમ્ (જાણઈ) જાનાતિ । તથા (જાઈ) જાતિમ્-
 જીવાનામુત્પત્તિમ્ (ચ) ચ-તથા મરણં પ્રાણિનાં મૃત્યુમ્ (ચ) ચ તથા (જળોવવાયં)
 જનોપપાતમ્ જનાનાં પ્રાણિનામ્ ઉપપાતં-દેવનારકોત્પત્તિરૂપં જાનાતિ સ પ્વ-
 ક્રિયાવાદં ભાષિતુમ્ અર્હતીતિ દ્વિતીયગાથાઽન્તિમચરણેન સમ્બન્ધઃ ॥૨૦॥

મૂલમ્-અહો વિ સૈત્તાણં વિઉટ્ટણં ચ,

જો આસવં જાણઈ સંવરં ચ ।

દુઃસ્વં ચ જો જાણઈ નિર્જરં ચ,

સો ભાસિત મરિહઈં કિરિયંવાયં ॥૨૧॥યુગ્મમ્ ॥

છાયા—અધોઽપિ સત્ત્વાનાં વિકુટ્ટનાં ચ, ય આશ્રયં જાનાતિ સંવરં ચ ।

દુઃસ્વં ચ યો જાનાતિ નિર્જરાં ચ, સ ભાષિતુમર્હતિ ક્રિયાવાદમ્ ॥૨૧॥

। યુગ્મમ્ ॥

અન્વયાર્થઃ—'ચ' ચ-તથા 'જો' યઃ કશ્ચિત્ 'સૈત્તાણ' સત્ત્વાનાં પ્રાણિનામ્
 'અહોવિ' અધોઽપિ-નરકાદાવપિ યત્ 'વિઉટ્ટણં' વિકુટ્ટનાં નરકાદિયાતાનામ્, તથા-
 આસવમ્-કર્માગધનમાર્ગમ્ 'ચ' ચ-તથા-'સંવર' સંવરમ્-કર્મનિરોધમાર્ગં ચ ચ
 'જાણઈ'જાનાતિ, 'ચ' ચ-તથા 'જો' યઃ 'દુઃસ્વં' દુઃસ્વમ્ અશાતરૂપં ચ શબ્દાત્

હૈ, અલોક કો જાનતા હૈ, જો ગતિ ઔર અનાગતિ કો જાનતા હૈ યા
 મોક્ષ કો જાનતા હૈ, જો શાશ્વત ઔર અશાશ્વત કો જાનતા હૈ, જો
 જીવોં કે જન્મ ઔર મરણ કો જાનતા હૈ, ઉત્પાત અર્થાત્ દેવભવ ઔર
 નરકભવ યેં ઉત્પન્ન હોને કો જાનતા હૈ, વહી ક્રિયાવાદ કા ઉપદેશ
 કરને કે યોગ્ય હૈ ॥૨૦॥

અન્વયાર્થ— જે પુરુષ આત્માને જાણે છે, જે લોકને જાણે છે, જે ગતિ
 અને અનાગતિને જાણે છે. અથવા મે ક્ષેત્રને જાણે છે. જેઓ શાશ્વત અને અશા-
 શ્વતને જાણે છે જેઓ જીવોના જન્મ અને મરણને જાણે છે, ઉત્પાત
 અર્થાત્ દેવલવ અને નરકલવમાં ઉત્પન્ન થવાનું જાણે છે. એજ ક્રિયાવાદનો
 ઉપદેશ કરવાને યોગ્ય છે. ॥૨૦॥

मुखं वा 'च' च तथा 'निज्जरं' निर्जरां तपोजन्यकर्मक्षपणरूपाम् 'जाणइ' जानाति 'सो' स एव 'किरियवायं' क्रियावादम् 'भासिउ' भावितुम् 'अरिइइ' अर्हति-योग्यो भवतीति ॥२१॥ युग्मम् ।

टीकार्थ—जो ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि यह आत्मा सतत गमन आगमन करता रहता है, शरीर से भिन्न है, सुख दुःख का आधार है और परलोकगामी है, जो पंचास्तिकायमय अथवा चौदह-राज्जु परिमाण वाले लोक को जानता है, 'च' शब्द से केवल आकाश-मय अलोक को भी जानता है, जो यह जानता है कि जीव यहाँ से मरकर परलोक में जाता है और परलोकसे आकर इस भव में जन्म लेता है अर्थात् जो जीव के पुनर्जन्म को जानता है, अथवा जो अना-गति को अर्थात् मोक्ष में गए हुए जीव के पुनरागमन के अभाव को जानता है, तथा जो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से समस्त वस्तुओं की नित्यता को तथा पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्यता को जानता है, या शाश्वत अर्थात् मोक्ष और अशाश्वत अर्थात् संसार को जानता है, तथा जो जीवों की अपने अपने कर्म के अनुसार होने वाली उत्पत्ति को, आयु के क्षय रूप मरण को अथवा बालमरण और पंडितमरण को जानता है, तथा जो जीवों के देव और नारक रूप में होने वाले उत्पात को जानता है, वही क्रियावाद का उपदेश देने योग्य होता है । २०।

टीकार्थ—जे ज्ञानी पुरुष जे ज्ञाणे छे के आ आत्मा सतत गमन अने आगमन करतो रहे छे ते शरीरधी लिन छे. सुख दुःखने आधार छे. अने परलोकमां जवावाणो छे, जे पंचास्तिकाय मय अथवा चौद राज्जु परिमाणवाणा लोकने ज्ञाणे छे. 'च' शब्दधी केवण आकाशमय आलोकने पणु ज्ञाणे छे. जे जे ज्ञाणे छे के एव अर्धीधी मरीने परलोकमां जाय छे अने परलोकधी आवीने आ लवमां जन्म ले छे अथवा जे एवना पुनर्जन्मने ज्ञाणे छे, अथवा अनागतिने अर्थात् मोक्षमां गयेला एवना पुनरागमनना अभावने ज्ञाणे छे, तथा जे द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाधी सधणी वस्तुओना नित्यपणुने तथा पर्यायार्थिक नयनी अपेक्षाधी अनित्यपणुने ज्ञाणे छे. अथवा शाश्वत अर्थात् मोक्ष अने अशाश्वत अर्थात् संसारने ज्ञाणे छे, तथा जे एवानी पोत पोताना कर्म प्रभाणे थवावाणी उत्पत्तिने, आयुष्यना क्षय रूप मरणने अथवा बालमरणने अने पंडित मरणने ज्ञाणे छे, तथा जे एवोना देव अने नारक रूपधी थवावाणा उत्पादने ज्ञाणे छे, जेज क्रियावादने उपदेश आपवाने योग्य होय छे. ॥२०॥

टीका—पुनरप्याह—‘जो य’ यश्च-कश्चित् ‘अत्ताण’ आत्मानं सातत्येन गमनागमनशीलं शरीराद्भिन्नं सुखदुःखाधारं परलोकगामिनं च ‘जाणइ’ जानाति, तथा—‘जो य’ यश्च ‘लोगं लोकम् पञ्चास्तिकायात्मकं चतुर्दशउज्जात्मकं वा च शब्दाद् अलोकम्-अनन्ताकाशास्तिकायमात्ररूपम् ‘जाणइ’ जानाति च’-तथा ‘गइं’ गतिम्-परलोकगमनरूपाम् ‘इतो-मृत्वा जीवः परलोके गच्छति’ इत्येवं रूपाम्, तथा—‘णागइं’ आगतिम् णकारोऽलाक्षणिकः, परलोकादागमनरूपाम् ‘जोऽयं जीवः स परलोकादागतोऽस्ति’ इत्येवं रूपाम् अनेन जीवस्य पुनर्जन्मसिद्धम् । अथवा ‘णागइं’ अनागतिम् ‘यत्र गत्वा न निवर्त्तते’ इत्येवं मोक्षरूपामनागतिम् ‘जाणइ’ जानाति, तथा ‘जो’ यः ‘सासयं’ शाश्वतं द्रव्यार्थिकनयापेक्षया नित्यं सर्ववस्तुजातं मोक्षं वा तथा ‘असासयं’ अशाश्वतं पर्यायार्थिकनयापेक्षया अनित्यं वस्तुजात, संसारं वा च-शब्दात् नित्यानित्यमिति

‘अहो वि सत्ताण’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘च-च’ तथा ‘जो-यः’ जो कोई सत्ताण-सत्वानाम् ‘प्राणियोके ‘अहो वि-अधोपि’ नरकादिकोमें भी जो विउट्टणं-विकुट्टनम्’ नरक आदिकी यातना रूप ‘आसवं-आस्रवम्’ कर्मागमनरूप आस्रवको ‘च-च’ तथा ‘संवरं-संवरम्’ कर्मनिरोधरूप संवरको ‘जाणइ-जानाति’ जानता है ‘च-च’ तथा ‘जो-यः’ जो ‘दुखं-दुःखम्’ अशाता-रूप दुःखको एवं ‘च’ शब्दसे सुखको ‘च-च’ तथा ‘निज्जरं-निर्जराम्’ निर्जराको ‘जाणइ-जानाति, जानता है ‘सो-सः’ वह ‘किरियावायं-क्रियावादम्’ क्रियावाद को ‘आसिउं-भापितुम्’ कथन करने के लिये ‘अरिहइ-अर्हति’ योग्य होना है । २१॥

‘अहो वि सत्ताण’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘च-च’ अने ‘जो-यः’ ने के। ‘सत्ताण-सत्वानाम्’ प्राणियोना ‘अहोवि-अधोऽपि’ नरक आदिमां पणु ने ‘विउट्टणं-विकुट्टनम्’ नरक विगेशनी यातना रूप तथा ‘आसवं-आस्रवम्’ कर्मागमन रूप आस्रवने ‘च-च’ तथा ‘संवरं-संवरम्’ कर्मागमन निरोध रूप संवरने ‘जाणइ-जानाति’ लणु छै, ‘च-च’ तथा ‘दुखं-दुःखम्’ अशाता रूप दुःखने तथा ‘च’ शब्दथी सुखने ‘च-च’ तथा ‘निज्जरं-निर्जराम्’ निर्जराने ‘जाणइ-जानाति’ लणु छै, ‘सो-सः’ ते ‘किरियावायं-क्रियावादम्’ क्रियावादाने ‘आसिउं-भापितुम्’ कथन करवाने ‘अरिहइ-अर्हति’ योग्य थाय छै, ॥२१॥

उभयस्वरूपं पदार्थजातं च 'जाण' जानाति । च-तथा 'जाइं' जातिम्-स्व स्व-कर्मवशाज्जीवानामुत्पत्तिं च-तथा 'मरणं' मरणम्-आयुष्कक्षयरूपं बालपण्डित-मरणादिकं वा, तथा-'जणोववायं' जनोपपातम्-जायन्त इति जनाः-प्राणिनाः, तेषामुपपातम् नरकदेवोत्पत्तिरूपं वा जानाति स क्रियावादं भाषितुमर्हतीत्यग्रिम-गाथान्तिमचरणेन सम्बन्धः ॥२०॥

टीका-च-पुनश्च 'अहो वि' अधोऽपि-अधोलोकेऽपि अशुभकर्मवशाद् रत्नप्रभादि-नरकपृथिवीगतानामपि 'सत्ताण' सत्त्वानां-प्राणिनाम् 'विउट्टणं' विकुट्टनाम्-विविधरूपां नरकयातनाम् तथा 'जो' यः 'आसवं' आस्रवम्-कर्मागमनमार्गं प्राणातिपातादिरूपं मिथ्यादर्शनादिकं च । च-तथा 'संवरं' संवरम्-कर्मनिरोध-रूपं प्राणातिपातादिविरतरूपं रागद्वेषादिराहित्यरूपं सम्यग्दर्शनादिकम् अशेष-योगनिरोधस्वभावं पुण्यपापं वा 'जाणइं' जानाति, च-तथा-'दुक्खं' दुःखम्

अन्वयार्थ—तथा जो पुरुष प्राणियों को नरकादि में होने वाली यातना को जानता है, जो आश्रव और संवर को जानता है, दुःख सुख और निर्जरा को जानता है, वही क्रियावाद का उपदेश करने के योग्य होता है ॥२१॥

टीकार्थ—जो अधोलोक में अशुभ कर्म के उदय से रत्नप्रभा आदि नरकभूमियों में गये हुए प्राणियों की विविध प्रकार की पीड़ा को जानता है, जो यह जानता है कि कर्मों के आगमन के द्वार क्या हैं, अर्थात् हिंसा आदि पापों को, रागद्वेष जो और मिथ्यादर्शन आदि आश्रवों को जानता है, जो आश्रव को रोकने के उपाय को अर्थात् हिंसा विरति, वीतरागता एवं सम्यग्दर्शन योगनिरोध आदि को जानता है, जो

अन्वयार्थ—तथा जे पुरुष प्राणियोने नरक विगेरेमां थवावाणी यातना (पीडा)ने जणु छे जे आस्रव अने संवरने जणु छे. सुख, दुःख अने निर्जरांने जणु छे, जेज क्रियावादनो उपदेश करवाने योग्य छे. ॥२१॥

टीकार्थ—जे नीचेना लोकमां अशुभ कर्मना उदयथी रत्नप्रभा विगेरे नरकभूमियोमां गयेला प्राणियोनी विविध प्रकारनी पीडाने जणु छे, अने जे जे जणु छे के-कर्मोना आगमननुं द्वार शुं छे? अर्थात् हिंसा विगेरेने; रागद्वेषने अने मिथ्या दर्शन विगेरे आस्रवोने जणु छे, अने जे आस्रवने रोकवाना उपायने अर्थात् हिंसा विरति, वीतराग पणुं अने

अशातरूपं जन्मजरामरणरोगशोकजनितां शरीरपीडां तत्कारणं वा, च-तथा
 'निज्जरं' निर्जराम्-तपः संयमादिजन्यं कर्मक्षणम् 'जाणइ' जनाति 'सो' सः-
 पूर्वोक्ततत्त्वज्ञोमुनिः 'क्रियवाचं' क्रियावादं जीवाऽजीवाद्यस्तित्तरूपम्, भासिउं
 भाषितुम्-उपदेष्टुम् 'अरिहइ' अर्हति-योग्यो भवतीति ॥२१॥

मूलम्-सद्देशु रूपेषु असज्जमाणो,

गंधेषु रसेषु अदुस्समाणे ।

णो जीवियं णो अरणाहिकंखी,

आयाणगुत्ते वलयाद्विमुक्के ॥२१॥त्तिवेमि॥

छाया—शब्देषु रूपेष्वसज्जमानो, गन्धेषु रसेषु चाद्विषन् ।

नो जीवितं नो मरणमभिकाङ्क्षेद्, आदानगुप्तो बलयाद्विमुक्तः ॥२१॥ इति ब्रवीमि

दुःख को अर्थात् असाता को या जन्म, जरा, मरण, रोग शोक आदि
 से उत्पन्न होने वाली शारीरिक पीड़ा या उसके कारणों को जानता है,
 और जो तप संयम आदि रूप निर्जरा को जानता है, ऐसा तत्त्ववेत्ता
 मुनि ही क्रियावाद का उपदेश देने के योग्य होता है ॥२१॥

'सद्देशु रूपेषु' असज्जमाणो' इत्यादि ।

शब्दार्थ—मुनि 'सद्देशु-शब्देषु' वीणा आदिके शब्दों में 'रूपेषु-
 रूपेषु' तथा रूपमें 'असज्जमाणो-असज्जमानः' आसक्ति नहीं करता
 हुआ तथा गंधेषु-गंधेषु' गंधमें 'च-च' और 'रसेषु-रसेषु' रसमें
 'अदुस्समाणे-अद्विषन्' द्वेष न करता हुआ 'जीवियं-जीवितम्' जीवन
 धारण करने की 'नो अभिकंखी-नो अभिकाङ्क्षेत्' इच्छा न करे तथा

संयच्छर्शनं योगनिरोधं विगेषेने लब्धे छे. जे दुःखने अर्थात् असाताने
 अथवा जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक विगेषेथी उत्पन्न थवावणी शारी-
 रिष्ठ पीडा अथवा तेना कारणेने लब्धे छे, अने जे तप, संयम विगेषे इप
 निर्जराने लब्धे छे. अथा तत्त्ववेत्ता मुनिज क्रियावादनो उपदेश आपवाने
 योग्य डोय छे. ॥२१॥

शब्दार्थ—मुनि 'सद्देशु-शब्देषु' वीणा विगेषेना शब्दमां 'रूपेषु-रूपेषु'
 तथा इपमां "असज्जमाणो-असज्जमानः" आसक्त तथा विना तथा 'गंधेषु-
 गन्धेषु' गंधमां 'च-च' अने रसेषु-रसेषु' रसेमां 'अदुस्समाणे-अद्विषन्' द्वेष
 भाव कथा विना 'जीवियं-जीवितम्' जीवन धारण करवानी 'नो अभिकंखा-

अन्वयार्थः—मुनिः (सद्देशु) शब्देषु-वेणुनीजादिजनितेषु (रूपेषु) रूपेषु-नीलपीतादिषु (असज्जमाने) असज्जमानः-आसक्तिमकुर्वाणः उपलक्षणात् अमनोज्ञशब्दरूपेषु द्वेषमकुर्वाणः, तथा-(गंधेषु) गंधेषु-कथितकलेवरादिजनितेषु दुर्गन्धेषु (च) तथा (रसेषु) रसेषु-अमनोज्ञेषु एगुपितान्तमान्तावशनेषु (अदृ-समणे) अद्विषन्-द्वेषमकुर्वाणः, उपलक्षणाद् मनोज्ञगन्धरसेषु आसक्तिमकुर्वाणः, सन् (जीवियं) जीवितम्-असंयमजीवनम् (नो अभिकंखी) नो अभिकाङ्क्षेत्-नाभिवाञ्छेत् । तर्हि किं कुर्यादित्याह-(बलयाविमुक्के) बलयाद् विमुक्तः-माया कपटरहितः सन् (आयाणगुत्ते) आदानगुप्तः-संयमयुक्तो भूत्वा विहरेत् निष्कपट-भावेन संयमं पालयेदिति भावः ॥२२॥

‘मरणं-घरणम्’ मृत्यु की भी ‘नो अभिकंखी-नो अभिकाङ्क्षेत्’ इच्छा न करे ‘बलयाविमुक्के-बलयाद्विमुक्तः’ माया एवं कपटसे रहित होकर ‘आयाणगुत्ते-आदानगुप्तः’ संयमयुक्त होकर विचरणकरे ‘निवेमि-इति ब्रवीमि’ ऐसा मैं कहता हूँ ॥२२॥

अन्वयार्थ—मनोज्ञ शब्दों में और रूपों में आसक्त न होता हुआ और उपलक्षण से अमनोज्ञ शब्द रूपों में द्वेष न करता हुआ तथा दुर्गंधों और अमनोज्ञ रसों में द्वेष न करता हुआ तथा मनोज्ञ गंध और रस में आसक्ति न धारण करता हुआ, मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श में भी राग द्वेष न करता हुआ मुनि जीवन की आकांक्षा न करे और मरण की भी आकांक्षा न करे । छल कपट से रहित एवं संयम से युक्त होकर विचरे ॥२२॥

नो अभिकाङ्क्षेत्’ इच्छा न करे तथा ‘मरणं-घरणम्’ मरणकी पक्ष ‘नो अभिकंखी-नो अभिकाङ्क्षेत्’ इच्छा न करे ‘बलयाविमुक्के-बलयाद्विमुक्तः’ माया अने कपट रहित अपनीने ‘आयाणगुत्ते-आदानगुप्तः’ संयम युक्त अपनीने विचरण करे ‘निवेमि-इति ब्रवीमि’ ऐ प्रमाणे हूँ कहूँ छुं ॥२२॥

अन्वयार्थ—मनोज्ञ शब्दोंमें अने रूपोंमें आसक्त न थनार अने उपलक्षणथी अमनोज्ञ शब्द अने रूपोंमें द्वेष न करनार तथा दुर्गंध अने अमनोज्ञ रसोंमें द्वेष न करनार तथा मनोज्ञ गंध अने रसमें आसक्ति धारण न करनार तेमञ्ज मनोज्ञ अने अमनोज्ञ स्पर्शमें पक्ष रागद्वेष न करनार मुनि, छवननी आकांक्षा न करे तेमञ्ज छल न करनार कपटथी रहित अने संयम युक्त अपनी विचरण करे ॥२२॥

टीका—अधुनाऽध्ययनार्थमुपसंहारनाह—‘सद्वेषु’ इत्यादि । ‘सद्वेषु’ शब्देषु-
वेणुवीणादिजनितेषु श्रोत्रमनोहरेषु ‘रूवेसु’ रूपेषु नीलपीतादिषु नेत्रानन्द-
जनकेषु ‘असज्जमानो’ असज्जमानः—आसक्तिमकुर्वाणः, उपलक्षणात् अमनोज्ञ-
शब्दरूपेषु द्वेषमकुर्वाणः, तथा ‘गन्धेषु’ गन्धेषु—कथितमृतकलेवरादिजनितेषु
दुर्गन्धेषु तथा—‘रसेसु’ रसेषु—पर्युषितान्तमान्ताद्याद्यारेषु उपलक्षणात् कोष्ठपुटा-
दिमनोज्ञगन्धेषु द्राक्षादिमनोहरसेषु च आसक्तिमकुर्वाणः तथा शब्दादिसहवर्तित्वेन
स्पर्शेषु च मनोज्ञाऽमनोज्ञेषु रागद्वेषमकुर्वाणः सन् ‘जीवित्यं’ जीवितम्—असंय-
मत्वेन जीवनम् ‘नो अभिकंखी’ नो अभिकाङ्क्षेत्, एवं ‘मरणं’ मरणम्—आयुष्क-
क्षयरूपं मृत्युं बालमरणं वा ‘नो अभिकंखी’ नो अभिकाङ्क्षेत् । तर्हि मुनिः किं
कुर्यादिति तत्कर्तव्यं दर्शयति ‘बलया’ बलयात्, ब्रह्म-माया, तस्मात् ‘विमुक्तो’

टीका—अब अध्ययन के अर्थ का उपसंहार करते हुए कहते हैं—
मुनि वेणु वीणा आदि से उत्पन्न होने वाले श्रुतिमधुर शब्दों में, नेत्रों
को आनन्द प्रदान करने वाले सुन्दर रूपों में आसक्ति न करे। इसी
प्रकार अमनोज्ञ शब्दों और रूपों में द्वेष न करे। सड़े मृतककलेवर
आदि से उत्पन्न दुर्गन्ध में तथा सूखे सूखे वाली आहार आदि के रस
में, उपलक्षण से कोष्ठपुट आदि की सुगंध में और द्राक्षा आदि के
मधुर रस में और इनके सहचर मनोज्ञ अमनोज्ञ स्पर्श में भी राग
द्वेष न करे। असंयममय जीवन की आकांक्षा न करे और आयु के क्षय
रूप मरण की या बालमरण की आकांक्षा न करे। किन्तु कपट से

टीकार्थ—हुवे अध्ययनना अर्थनो उपसंहार करतां कहे छे ई-मुनिजे
वेणु वीणा आदिथी उत्पन्न थवावाणा श्रोत्रने प्रिय लागनारा शब्दोभां
नेत्रेने आनंद आपनारा सुंदर जेवा रूपोभां आसक्त थवुं नहीं जे
प्रभाजे अमनोज्ञ-मनने न गमे तेवा शब्दो अने रूपोभां द्वेषभाव राखवो
नहीं. ‘सडे’ भरेलाना शरीरभांथी उत्पन्न थनार दुर्गन्धभां लुभा सुका वासी
आहार विगेरेना रसभां उपलक्षयथी कोष्ठ पुट अर्थात् सुगंधीवाणा पदार्थना
पठिका विगेरेनी सुगंधभां अने दराथ विगेरेना भीठा रसभां अने तेना
सहचर मनोज्ञ अमनोज्ञ जेवा स्पर्शभां पणु रागद्वेष न करे.

असंयम मय जवननी आकांक्षा—छच्छा न करे अने आयुष्यना क्षय
रूप मरणनी अथवा बाल मरणनी आकांक्षा—छच्छा न करे. परंतु कपटथी

विमुक्तः-रहितः कपटरहितः सन् 'आयाणगुत्ते' आदानगुप्तः-आदानं-संयमः
तेन सहितः, आदाने-संयमे सति गुप्तः मनोवाक्कायदुष्प्रणिधानरहितः गुप्तः, इति
गुप्तेन्द्रियो वा भूत्वा विहरेत् निष्कपटमनोवाक्कायैः संयमं पालयेदिति भावः ॥२२॥

॥ इति श्री विश्वविख्यात-जगद्बल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-
कलितललितकलापालापक्रमविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक,
वादिमानमर्दक-श्रीशाहच्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त-
'जैनाचार्य' पदभूषित — कोल्हापुरराजगुरु-
वालत्रह्यचारि-जैनाचार्य — जैनधर्मदिवाकर
-पूज्य श्री घासीलालत्रतिविरचितायां श्री
"सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य" समयार्थबोधिनी-
ख्यायां व्याख्यायां समवसरणनामकम्
द्वादशमध्ययनं समाप्तम् ॥१३॥

रहित होकर और संयम से युक्त होकर, मन वचन काय के अप्रशस्त
व्यापार को त्याग कर विचरे। अर्थात् निष्कपट भाव से तीनों योगों
से संयम का पालन करे ॥२२॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजीमहाराजकृत
"सूत्रकृताङ्गसूत्र" की समयार्थबोधिनी व्याख्या का समवसरण
नामक बारहवां अध्ययन समाप्त ॥१३॥

रहित थडने अने संयमथी युक्त थडने मन, वचन, अने कायाना अप्र
शस्त व्यापारना त्याग करीने विचरणु करे. अर्थात् निष्कपट लावथी त्रणे
योगीथी संयमनुं पालन करे ॥२२॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्गसूत्र'नी
समयार्थबोधिनी व्याख्यानुं समवसरणनामनुं बारसुं अध्ययन समाप्त ॥१३॥

॥ अथ त्रयोदशमध्ययनम् ॥

गतं समवसरणाख्यं द्वादशमध्ययनम्, साम्प्रतं—त्रयोदशमारभ्यते, अस्य पूर्वाध्ययनेन सहाऽयमभिसम्बन्धः—पूर्वाऽध्ययने परवादिनां मतानि निरूपितानि, तन्निराकरणमपि च कृतम्, तन्निराकरणं च वस्तुतो याथातथ्येन भवतीत्यस्मिन्-ध्ययने याथातथ्यं प्रतिपादयिष्यते । इत्यनेन सम्बन्धेन आयातस्यास्याध्ययनस्य इदमादिमं सूत्रम्—‘आहत्तहीयं’ इत्यादि ।

अथ च पूर्वाध्ययनस्यान्तिमसूत्रेण सहास्यादिसूत्रस्यायं सम्बन्धः अनन्तर-सूत्रे ‘वलयात्रिमुक्के’ मुनिर्वलयाद्विमुक्तो भवेत् इत्यभिहितम् अत्र भाववलया-धिकारस्तेनाऽत्र भाववलयं रागद्वेषरूपं गृह्यतेऽतो भाववलयाद् विमुक्तस्यैव याथा-तथ्यं भवतीत्यनेन सम्बन्धेन सूत्रकारः प्राह—‘आहत्तहीयं’ इत्यादि ।

मूलम्—आहत्तहीयं तु पवेथ्यइस्सं,

नाणप्पगारं पुरिसंस्स जायं ।

तेरह्वे' अध्ययनका प्रारंभ

समवसरण नामक चारहर्वा अध्ययन समाप्त हुआ । अब तेरहर्वा अध्ययन का प्रारंभ किया जाता है । पूर्ववर्ती अध्ययन के साथ इस अध्ययन का यह सम्बन्ध है—चारह्वे' अध्ययन में परवादियों के मत का निरूपण और निराकरण किया गया है । वह निराकरण वस्तुतः याथातथ्य से होता है, अत एव इस अध्ययन में याथातथ्य का प्रतिपादन किया जायगा । इस सम्बन्ध से प्राप्त इस अध्ययन का यह प्रथम सूत्र है—‘आहत्तहीयं’ इत्यादि ।

‘तेरमा अध्ययनो प्रारंभः—

समवसरणु नामनुं पारसुं अध्ययन पुइं थयुं. डवे तेरमां अध्यय-नो प्रारंभ करवाभां आवे छे. आना पडेलाना अध्ययन साथे आ अध्य-यनो आ प्रमाणेने संभध छे.—पारमा अध्ययनमां परवादियोना सतनुं निइपणु अने निराकरणु करवाभां आवेद छे, ते निराकरणु अरी रीते याथा तथ्यथी थाय छे, तेथी आ अध्ययनमां याथातथ्यनुं प्रतिपादन करवाभां आवेशे आ संभन्धथी प्राप्त थयेद आ अध्ययननुं आ पडेदुंसूत्र छे. ‘आहत्तहीयं’ इत्यादि

सओ य धम्मं असओ य सीलं,

संतिं असंतिं करिस्सामि पाउं॥१॥

छाया—याथातथ्यं तु प्रवेदयिष्यामि, ज्ञानप्रकारं पुरुषस्य जातम् ।

सतश्च धर्मसतश्च शीलं, शान्तिमशान्तिं च करिष्यामि प्रादुः ॥१॥

अन्वयार्थः—(आहत्तहीयं तु) याथातथ्यं तु—परमार्थतत्त्वं तु 'पुरिसस्स' पुरुषस्य जीवस्य यत् (जायं) जातम्—उत्पन्नम् (नाणप्पकारं) ज्ञानप्रकारम्—ज्ञाना-

शब्दार्थ—'आहत्तहीयं तु याथातथ्यं तु' यथार्थं अर्थात् सत्त्वा तत्र च 'पुरिसस्स-पुरुषस्य' जीव को जो 'जायं-जातम्' प्राप्त हुआ है तथा 'नाणप्पकारं-ज्ञानप्रकारम्' ज्ञानके प्रकार अर्थात् सम्यक् ज्ञान दर्शन और चारित्रिका 'पवेयइस्सं-प्रवेदयिष्यामि' कथन करुंगा 'तु' शब्द से मिथ्यादृष्टियों के दोषों को भी कहूंगा 'सओ य-सतश्च' चारित्रशील उत्तम साधुका 'धम्मं-धर्मम्' श्रुतचारित्ररूप धर्म तथा 'सीलं-शीलम्' शील-स्वभाव तथा 'संतिं-शान्तिम्' सकल कर्म-क्षयरूप शान्तिको-निवृत्तिको 'पाउं करिस्सामि प्रादुः करिष्यामि' प्रकट करुंगा तथा 'असओ य-असतश्च' परतीर्थिकों का, अधर्माचरण, कुशील तथा 'असंतिं-अशान्तिम्' संसार का स्वरूप प्रगट करुंगा ॥१॥

अन्वयार्थ—परमार्थं दृष्टि से विचार करने पर जीव को वास्तविक रूप में उत्पन्न होने वाले सम्यग् ज्ञान सम्यग् दर्शन सम्यक् चारित्र

शब्दार्थ—आहत्तहीयं तु-याथातथ्यं तु' यथार्थं अर्थात् सायुं-तत्त्व 'पुरिसस्स-पुरुषस्य' अपने को 'जायं-जातम्' प्राप्त थयेल छे तथा 'नाणप्पकारं-ज्ञानप्रकारम्' ज्ञानने। प्रकाश अर्थात् सम्यक्ज्ञान, दर्शन अने चारित्रनुं 'पवेयइस्सं-प्रवेदयिष्यामि' कथन करीश 'तु' शब्दही मिथ्यावाहियोना दोषोने पणु कहीश 'सओय-सतश्च' चारित्रशील उत्तम साधुना 'धम्म-धर्मम्' श्रुत चारित्र रूप धर्म तथा 'सीलं-शीलम्' शील-स्वभाव अने संतिं-शान्तिम्' सकल कर्म क्षयरूप शान्तिने-निवृत्तिने 'पाउं करिस्सामि-प्रादुः करिष्यामि' प्रकट करीश तथा 'असओ य-असतश्च' परतीर्थिकोना अधर्माचरणे तथा 'असंतिं-अशान्तिम्' संसारना स्वरूपने प्रगट करीश ॥१॥

अन्वयार्थ—परमार्थं दृष्टिही विचारतां अपने वास्तविक पणुथी उत्पन्न थवावाणा सम्यक् ज्ञान सम्यक् दर्शन सम्यक् चारित्ररूप ज्ञान प्रकारनुं नि-

दिकं—सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्र्यम् (पवेयइस्सं) प्रवेदयिष्यामि,—प्रकटयिष्यामि, तु शब्देन मिथ्यादृष्टीनां दोषानपि कथयिष्यामि (सओ य) सतश्च-चारित्र्यतः पुरुषस्य (धम्मं) धर्मम्—श्रुतचारित्र्यरूपम् तथा—(सीलं) शीलम्—उद्युक्तविहारित्वम् तथा—(संतिं) शान्तिम्—सकलकर्मक्षयलक्षणां निर्वृतिम् (पाउंकरिस्सामि) मादुः करिष्यामि प्रकटयिष्यामि तथा—(असओ य) असतश्च पुरुषस्य परतीर्थिकादेः च शब्दाद्—अधर्म पापम्, अशीलं कुत्सितशीलम् तथा—(असंतिं) अशान्तिम्—अनिर्वाणरूपाम् एतत्सर्वं प्रकटयिष्यामि ॥१॥

टीका—सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं प्रत्याह—‘आदत्तहीयं तु’ याथातथ्यं तु यथा तथा भावो याथातथ्यम्—तत्त्वम्, तच्च परमार्थचिन्तायां सम्यग्ज्ञानादिकमेव, अतस्तादृशज्ञानादिकमेव प्रदर्शयति—‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य—जीवस्य यत् ‘जायं’ जातम्—समुत्पन्नम् ‘णाणप्पगार’ ज्ञानप्रकारम्, अत्र प्रकारशब्दः—आद्यर्थे

रूप ज्ञान प्रकार का निरूपण करूंगा, और मिथ्यादृष्टियों के दोषों का भी कथन करूंगा, एवं चारित्र्य वाले पुरुषों का श्रुत चारित्र्य लक्षण धर्म तथा शील एवं सकल कर्म क्षय रूप शान्ति को भी प्रगट करूंगा। इसी प्रकार असत्चारित्र्य परतीर्थिकादि पुरुषों के पाप अधर्म अशील कुत्सित शील एवं अशान्ति वगैरह सभी दुर्गुणों को भी प्रगट करूंगा ॥१॥

टीकार्थ—सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी के प्रति कहते हैं—यथार्थता को याथातथ्य कहते हैं, उसका अभिप्राय है तत्त्व। परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाय तो सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन सम्यक् चारित्र्य सम्यक् तप ही याथातथ्य या तत्त्व हैं। अत एव यहां उनको ही दिखलाया जाता है।

जीव को उत्पन्न होने वाले ‘नाणप्पगार’ अर्थात् ज्ञानप्रकार को

पणु करीश अने मिथ्यादृष्टियोना दोषोनुं पणु कथन करीश तेमज्ज चारित्र्य शील पुइषोना सकल कर्मक्षय इप शान्तिने पणु प्रगट करीश तेज्ज रीते असत्चारित्र्यवाणा परतीर्थिक पुइषोना पाप, अधर्म अशील, कुत्सितशील अने अशांती विगेरे सधणा दुर्गोत्थाने पणु प्रगट करीश ॥१॥

टीकार्थ—सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे के—यथार्थपणुने याथातथ्य कहे छे. तेने अभिप्राय छे तत्त्व। परमार्थ दृष्टिथी विचार करवामां आवे तो सम्यग्ज्ञान सम्यग् दर्शन सम्यक् चारित्र्य सम्यक् तपज्ज याथातथ्य अर्थात् तत्त्व छे. तेथीज्ज अडियां तेने ज्ज देखाउवामां आवे छे.

एवने उत्पन्न थवावाणा ‘नाणप्पगार’ अर्थात् ज्ञान प्रकारने हुं कहीश

तेन ज्ञानादिकम्—सम्यग्ज्ञान—सम्यग्दर्शन—सम्यक् चारित्रमित्यर्थः, अत्र सम्यग्दर्शनम्—औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकं गृह्यते, सम्यक् चारित्रं तु व्रतसमितिकषायाणां धारणरक्षणनिग्रहादिकं गृह्यते, एतत् सम्यग्ज्ञानादिकम् 'पवेयइस्सं' प्रवेदयिष्यामि वितथाचाररतान् तदोपांश्च प्रादुष्करिष्यामि। यद्वा—'नाणप्पयारं' इति ननाप्रकारम्—अनेकप्रकारकं त्रिचित्रम्, 'पुरिसस्स' पुरुषस्य प्राणिनः 'जाय' जातम्—स्वभावं प्रशस्ताप्रशस्तरूपम् उच्चावचं वा प्रवेदयिष्यामि—कथयिष्यामि। तु शब्देन मिथ्यादृष्टीनां दोषानपि कथयिष्यामि। 'सओ' सतः—चारित्रवतः शुभाऽनुष्ठानं कुरुतः पुरुषस्य 'धम्मं' धर्मम्—श्रुतचारित्रलक्षणम्, तथा—'सीलं' शीलम्—उद्युक्तविहारित्त्वम्, तथा—'संति' शान्तिम्—अशेषकर्मक्षयलक्षणां निर्वृत्तिम्, 'पाउररिस्सामि' प्रवृत्तं करिष्यामि, तथा—'असओ' असतः—असत्पुरुषस्य पर-

में कहूंगा। यहां 'प्रकार' शब्द 'आदि' के अर्थ में है, अतएव तात्पर्य यह हुआ कि सम्यग्ज्ञान सम्यक् दर्शन सम्यक् चारित्र और सम्यक् तपका कथन करूंगा। यहां औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन समझना चाहिये और व्रतों तथा सन्नितियों का धारण एवं रक्षण तथा कषायों का निग्रह चारित्र शब्द से ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुशील (कुत्सित आचार) में रत हैं, उनके दोषों को प्रकट करूंगा। अथवा 'नाणप्पयार' का अर्थ है नाना प्रकार। तात्पर्य यह है कि प्राणियों के प्रशस्त और अप्रशस्त या शुभ और अशुभ जो स्वभाव है, उनका कथन करूंगा। 'तु' शब्द से यह सूचित किया गया है कि मिथ्यादृष्टियों के दोषों को भी मैं कहूंगा। तथा शुभ अनुष्ठान करने वाले सत्पुरुष के श्रुतचारित्ररूप धर्म और उग्र

अर्थात् प्रकार शब्द आदिना अर्थमां छे, तेथी न तात्पर्यं अथुं के—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन सम्यक् चारित्र अने सम्यक् तपतुं कथन करीश. अर्थात् औपशमिक, क्षायिक अने क्षायोपशमिकने सम्यक् दर्शन समज्जुं लेछं. पीज्ज व्रताने तथा कषायाने निग्रह चारित्र शब्दथी ग्रहण करवे लेछं. आ शिवाय न कुशील (कुत्सित आचार)मां प्रवृत्त छे. तेज्जाना दोषाने प्रकट करीश अथवा 'नाणप्पयार' ने अर्थ नाना प्रकार अथ प्रमाणे छे.

कहेवानु तात्पर्यं अथुं के—प्राणियोंना प्रशस्त अने अप्रशस्त अथवा शुभ अने अशुभ ने स्वभाव छे, तेतुं कथन करीश. 'तु' शब्दथी अथुं अनाथुं छे के—मिथ्या दृष्टिवाजाज्जाना दोषाने यत्तुं प्रकट करीश. तथा शुभ अनुष्ठान करवावाणा सत्पुरुषना श्रुत चारित्र रूप धर्म अने उग्र विहार

तीर्थिकादेः चशब्दाद् धर्मप्रतिपक्षभूतम् अधर्मं पापम्, शीघ्रप्रतिपक्षभूतम् अशी-
लम्-कुत्सितशीलम्, अशान्तिम् मोक्षाभावरूपात्, एतत्सर्वं प्रकटयिष्यामि ॥१॥

मूलम्—अहो य राओ य समुट्टिएहिं, तहागएहिं पडिलब्धधम्मं।

समाहिं साघायसजोसयंता, संत्थारमेवं फरुसं वयंति ॥२॥

छाया—अहनि च रात्रौ च समुत्थितेभ्यः, स्तथागतेभ्यः प्रतिलभ्य धर्मम् ।

समाधिमाख्यातमजोषयन्तः, शास्तारमेवं परुषं वदन्ति ॥२॥

विहार आदि शील को, व्यसक्त कर्मक्षयस्वरूप मोक्ष को प्रकट करुंगा एवं असत्पुरुष के अधर्म को, कुशील को और मोक्षभाव को भी प्रकट करुंगा ॥१॥

‘अहो य राओ य’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहो य-अहनि च’ दिन में ‘राओ य-रात्रौ च’ रात्री में ‘समुट्टिएहिं-समुत्थितेभ्यः’ उत्तम अनुष्ठान करनेवाले श्रुतचारित्रको धारण करनेवाले को तथा ‘तहागएहिं-तथागतेभ्यः’ तीर्थंकरों से ‘धम्मं-धर्मम्’ श्रुतचारित्ररूप धर्म को ‘पडिलब्ध-प्रतिलभ्य’ प्राप्त करके ‘अघायं-आख्यातम्’ तीर्थंकरोक्त ‘समाहिं-समाधिं’ समाधिका ‘अजो-सयंता-अजोषयन्तः’ सेवन न करते हुए (जमालिभादिनिहव) ‘सत्थारं-शास्तारम्’ अपने गुरु आदिको ही ‘एवं-एवम्’ उक्त प्रकारसे ‘फरुसं-परुषम्’ कठोर वचन ‘वयंति-वदन्ति’ कहते हैं ॥२॥

विगेरे शीलने, सघणा कर्मेना क्षयरूप मोक्षने प्रगट करीश तथा असत्पुर्ष पना अधर्मने, कुशीलने, अने मोक्षभावने पणु प्रगट करीश. ॥१॥

‘अहो य राओ य’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहो य-अहनि च’ दिवसमां ‘राओ य-रात्रौ च’ रात्रे ‘समुट्टिएहिं’ समुत्थितेभ्यः’ उत्तम अनुष्ठान करवावाणा श्रुत चारित्रने धारणु करवा वाणाने तथा ‘तहागएहिं-तथागतेभ्यः’ तीर्थंकरे पासैथी ‘धम्मं-धर्मम्’ श्रुत चारित्ररूप धर्मने ‘पडिलब्ध-प्रतिलभ्य’ प्राप्त करीने ‘अघायं-आख्यातम्’ तीर्थंकरोक्त समाहिं-समाधिं’ समाधिनुं ‘अजोसयंता-अजोषयन्तः’ सेवन न करीने (जमाली विगेरे निहवो) ‘सत्थारं-शास्तारम्’ पेताना शुर्ष विगेरेने न ‘एवं-एवम्’ उक्त रीते ‘फरुसं-परुषम्’ कठोर वचन वयंति-वदन्ति’ कडे छे. ॥२॥

अन्वयार्थः—(अहो य) अहनि च-दिवसे (राओ य) रात्रौ च (समुद्विष्टिर्हि) समुत्थितेभ्यः—रात्रिन्दिवं सदनुष्ठानं कुर्वद्भ्यः श्रुतचारित्रधारिभ्यः, तथा—(तहागर्हि) तथागतैभ्यः—तीर्थकृद्भ्यः (धम्मं) धर्मम्—श्रुतचारित्ररूपम् (पडिल्लम्) प्रतिलभ्य—प्राप्याऽपि जमालि-प्रभृतयः (आघायं) आख्यातम्—कथितमपि तीर्थकृद्भिः (समाहिं) समार्धिं—सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणं रत्नत्रयं मोक्षमार्गम् (अजो-सयंता) अजोपयन्तः—असेवमानाः (सत्थारं) शास्तारम्—गुर्वादिकमेव (एवं) एवम्—उक्तीत्या वक्ष्यमाणरीत्या च (फरुसं) परुषं कठोरवचनम् (वयंति) वदन्ति—कठोरवचनद्वारा मोक्षमार्गप्रदर्शक गुर्वादिकमेव निन्दन्ति ॥२॥

टीका—पुरुषस्य गुणदोषरूपं नानाप्रकारकं स्वभावं कथयिष्यामि, इति पूर्वं कथितम्, सम्प्रति—तदेव गुणक्षेत्रजातं विवेचयति 'अहो य' इत्यादि। 'अहो य' अहनि च-दिवसे 'राओ य' रात्रौ च 'समुद्विष्टिर्हि' समुत्थितेभ्यः—रात्रिन्दिवं सम्य-

अन्वयार्थ—जो दिन और रात सम्यक् प्रकार से उत्थित हैं अर्थात् रात दिन उत्तम (उत्कृष्ट क्रिया) अनुष्ठान करने वाले हैं और श्रुतचारित्र के धारक हैं उनसे तथा तीर्थकरों से, संसारसागर से तारने में समर्थ श्रुतचारित्र धर्म को प्राप्त करके भी जमालि तथा दिग्म्बर वगैरह सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्र रूप रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग को नहीं सेवन करते हुए कठोर वचनों द्वारा मोक्षमार्गप्रदर्शक आचार्य-वगैरह गुरु की ही निन्दा करते हैं ॥२॥

टीकार्थ—पहले कहा था कि पुरुष के गुण दोषों को उसके नाना प्रकार के स्वभाव को कहूंगा, उसी को अब कहते हैं। जो दिन और रात सम्यक् प्रकार से उत्थित हैं अर्थात् समीचीन अनुष्ठान में प्रवृत्त

अन्वयार्थ—जे रातदिवस सम्यक् प्रकारथी उत्थित छे अर्थात् रातदिवस उत्तम (उत्कृष्ट क्रिया) अनुष्ठान करवावाणा होय अने श्रुतचारित्रने धारण करवावाणा होय तेमनी पासेथी तथा तीर्थकरे पासेथी संसार सागरथी तारवामां समर्थ अेवा श्रुतचारित्र धर्मने प्राप्त करीने पणु जमाली तथा दिग्म्बर विगेरे सम्यक् ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्गनु सेवन न करतां कठोर वचने द्वारा मोक्ष मार्गने बतौववा वाणा आचार्य विगेरे गुरुनी न निंदा करे छे ॥२॥

टीकार्थ—पहले कहेवां आवेल छे के—पुरुषना शुषु दोषाने तथा तेओना अनेक प्रकारना स्वभावने कहीश. हवे तेने न कहेवां आवे छे? जे रात अने दिवस सारी रीते—सम्यक् प्रकारथी आराधनां तत्पर थयेलां

गुत्थितेभ्यः सद्गुणानश्चयः श्रुतचारित्रधरेभ्यः, तथा—‘तद्भाग्यं’ तथागतेभ्य-
स्तीर्थकरेभ्यः ‘धम्मं’ धर्मम्—श्रुतचारित्राख्यं संसारसागरोत्तरणोपायं धर्मम्
‘पडिलव्वं’ प्रतिलभ्य-प्राप्याऽपि, कर्मणामुदयेन हतभाग्या जमालिप्रभृतयो
मन्दाधिकारिणः ‘आघायं’ आख्यातं कथितमपि ‘समाहिं’ समाधिम्—सम्यग्दर्शन-
ज्ञान चारित्रलक्षणं मोक्षमार्गम् ‘अजोसयंता’ अजोपयन्तः—असेवमानाः सम्य-
गाचरणमकुर्वाणाः तीर्थकरप्रतिपादितं मार्गं विराधयन्ति, तथा—कुमार्गं च प्ररूप-
यन्ति—कथयन्ति ते, यदयं महावीरस्वामी सर्वज्ञ एव न संभवति, यतः क्रियमाणं
कृतमिति वदतीत्यादि । एवं सर्वज्ञोक्तयश्रद्धाघावाः, यदि क्वचिद्गुरुवर्गैर्वत्सलतया
प्रतिबोधिता भवन्ति तदा ते ‘सत्थारं’ शास्त्रारम्, अनुशासकम् ‘फरुसं’ परुषं
कठोरवचनम् ‘वयन्ति’ वदन्ति—कठोरवचनेन गुर्वादिक्रमेणाधिक्षिपन्तीति ॥२॥

और श्रुतचारित्र के धारक हैं, उनसे तथा तीर्थकरों से संसार सागर
से तारने में समर्थ श्रुतचारित्र धर्म को प्राप्त करके भी कर्म के उदय
से हतभाग्य जमालि आदि कथित समाधि का सम्यग्ज्ञानादि रत्नों का
अर्थात् मोक्षमार्ग का सेवन नहीं करते । सम्यक् आचरण न करते
हुए तीर्थकर के मार्ग की विराधना करते हैं । कुमार्ग की प्ररूपणा करते
हैं । वे कहते हैं कि महावीर स्वामी सर्वज्ञ ही नहीं हैं, क्योंकि वे किये
जाते हुए कार्य को किया हुआ कहते हैं । इस प्रकार—सर्वज्ञ के कथन
पर श्रद्धा न करते हुए उनको कहीं कोई सद्गुरु वत्सलभाव से प्रतिबोध
देते हैं तो वे उस प्रतिबोधक को ही कठोर वचन कहने लगते हैं ॥२॥

छे, अर्थात् उर्ध्व गतिश्चे पडोञ्चिदा छे, अेट्त्वे के—योग्य अनुष्ठानमां प्रवृत्त
अने श्रुतचारित्रना धारक छे, तेञ्चोथी तथा तीर्थकरेथी संसार सागरथी
तारवांमां समर्थ श्रुतचारित्र धर्मने प्राप्त करीने पण्य कर्मना उदयथी हत
भाग्य जमालि विगेरेञ्चे कडेल समाधिनुं अर्थात् सम्यक् ज्ञान विगेरे रत्न-
त्रयनुं अर्थात् मोक्ष मार्गनुं सेवन करता नथी जमालि विगेरे सम्यक् आच-
रण न करतां तीर्थकरना मार्गने ज नष्ट करवा प्रयत्न करे छे. कुमार्गनी
प्ररूपणा करे छे. तेञ्चो कडे छे के—महावीर स्वामी सर्वज्ञ नथी. केमके
तेञ्चो करवामां आपता कार्यने करेखुं कडे छे, आ रीते सर्वज्ञना वचन पर
श्रद्धा न करतां अने शरीर विगेरेनी दुर्बलताने कारणे सयमना लारने
वहन करवामां समर्थ न थनारा तेञ्चोने केछ सत्युइ वात्सल्यभावथी प्रति-
बोध आपे तो तेञ्चो ते प्रतिबोध आपनारने ज कठोर वचने कडे छे ॥२॥

मूळम्—विसोहियं ते अणुकाहयंते, जे आत्तभावेण विद्यागरेज्जा।

अट्टाणिया होति बहूगुणाणं, जे णाण संकाइ मुंसं वएज्जा।३।

छाया—विशोधितम् ते अनुकथयन्ति, ये आत्मभावेन व्यागृणीयुः।

अस्थानिका भवन्ति बहुगुणानां, ये ज्ञानशङ्कया मृषा वदेयुः ॥३॥

अन्वयार्थः—(ते) ते जमालिपभृतयः 'विसोहियं' विशोधितम्-सकलदोष 'विसोहियं ते अणुकाहयंते' इत्यादि।

शब्दार्थ—'ते-ते' जमालि आदि निहव 'विसोहियं-विशोधितम्' दोषरहित एवं तीर्थकरादिके द्वारा प्ररूपित ऐसे ज्ञानदर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को 'अणुकाहयंते-अनुकथयन्ति तीर्थंकर की, प्ररूपणासे विपरीत प्रतिपादन करते हैं 'जे-ये' जो 'आत्तभावेण-आत्मभावेन' अपनी रुचिके अनुसार 'विद्यागरेज्जा-व्यागृणीयुः' आचार्य परंपरा से विरुद्ध प्रकारसे सूत्रोंका अर्थ करते हैं ऐसे वे 'बहूगुणाणं-बहुगुणानाम्' अनेक सद्गुणों का 'अट्टाणिए-अस्थानिकाः' 'होई-भवन्ति' होते हैं 'जे-ये' जो कोई जमालि आदि अपात्र 'णाणसंकाइ-ज्ञान-शङ्कया' वीतरागके ज्ञान में शंकाशील होकर 'मुंसं वएज्जा-मृषा वदेयुः' मिथ्याभाषणकरते हैं वे उत्तम गुणों के पात्र नहीं होते हैं ॥३॥

अन्वयार्थ—वे जमालि वगैरह सकलदोषों से रहित तीर्थंकरों

'विसोहियंते अणुकाहयंते' इत्यादि

शब्दार्थ—'ते-ते' पूर्वोक्त जमालि विगेरे निहवे। 'विसोहियं-विशो-धितम्' दोष रहित अने तीर्थंकरादिके अये प्ररूपेले अयेवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप मोक्षमार्गने 'अणुकाहयंते-अनुकथयन्ति' तीर्थंकरनी प्ररूपणाथी विरुद्ध प्रति-पादन करे छे। 'जे-ये' जेअये 'आत्तभावेण-आत्मभावेन' पोतानी इथी प्रभाषे 'विद्यागरेज्जा-व्यागृणीयुः' आचार्य परंपराथी विरुद्ध रीते सूत्रोने अर्थ करे छे। अयेवा तेअये बहुगुणाणं-बहुगुणानाम्' अनेक गुणेना 'अट्टाणिए होई-अस्था-निका भवन्ति' अस्थान रूप थाय छे। 'जे-ये' जे केअ जमालि विगेरे अपात्र 'णाणसंकाइ-ज्ञानशङ्कया' वीतरागता ज्ञानमां शंकाशील अनीने 'मुंसं-वएज्जा-मृषा वदेयुः' मिथ्या लाषणु करे छे। तेअये उत्तम गुणेना पात्ररूप अन्ता नथी। ॥३॥

अन्वयार्थ—ते जमालि विगेरे सधना दोषथी रहित अर्थात् निर्दोष

रहितमपि ज्ञानदर्शनचारित्ररूपं मोक्षमार्गं तीर्थकृतप्रतिपादितमपि (अणुकाहयंते) अनुकथयन्ति, अनु-पश्चात् तीर्थकृत प्ररूपणातो विपरीतं प्रतिपादयन्ति (जे) ये स्वाग्रहग्रहनिविष्टाः संतः (आत्तभावेण) आत्मभावेन-स्वामिप्रायेण (विया-गरेज्जा) व्यागृणीयुः-अन्यथैव सूत्रादीनामभिप्रायं कथयेयुः एवं भूतास्ते दुरा-ग्रहिणः (बहुगुणाणं) बहुगुणानाम्-अनेकसगुणानाम् (अदोणिया) आस्थानिकाः (होति) भवन्ति (जे) ये केचिद् जमाळिपभृतयः (णाणसंकाइ) ज्ञानशङ्कया स्वदुराग्रहेण समुत्पन्नज्ञानसन्देहेन (मुसं वणज्जा) मृषा वदेयुः-मृषावादं कुर्युः ॥३॥

टीका—‘ते’ ते जमालि वोटिकादयः ‘विसोहियं’ विशोधितं-सकलदोष-वर्जितमपि ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकं सर्वज्ञप्रतिपादितमपि मोक्षमार्गम् ‘अणुकाहयंते’ अनु कथयन्ति-अनु-पश्चात् तीर्थकरपरम्परागतप्ररूपणातो विरूपं प्रतिपादयन्ति ‘जे’ ये-स्वाग्रहग्रहनिविष्टाः सन्तः ‘आत्तभावेण’ आत्मभावेन-स्वामिप्रायेणा-

द्वारा प्रतिपादित सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग का विपरीत रूप से ही प्रतिपादन करते हैं, जो कि अत्यन्त दुराग्रही एवं हठीले होने से अपनी इच्छानुसार ही सूत्रों का अभिप्राय कहते हुए अनेक सद्गुणों का अपात्र होते हैं और अपने दुराग्रहवश ज्ञान में भी सन्दिग्ध होकर मिथ्या बोलते हैं और मृषावाद का प्ररूपण करते हैं ॥३॥

टीकार्थ—जो जमालि आदि समस्त दोषों से रहित, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्षमार्ग तीर्थंकरों से चली आई परम्परा से विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं, जो दुराग्रह रूपी ग्रह से प्रस्त होकर अपने अभिप्राय के अनुसार, आचार्यपरम्परा से आगत

એવા તીર્થંકરાદિકેએ પ્રતિપાદન કરેલા સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપરૂપ મોક્ષ માર્ગનું વિપરીત પણાથી જ પ્રતિપાદન કરે છે. જેઓ અત્યંત દુરા ગ્રહી અને હઠીલા પણાથી પેતાની ઇચ્છાનુસાર જ સૂત્રને અભિપ્રાય કહીને અનેક સદ્ગુણોના અપાત્ર થાય છે અને પોતાના દુરાગ્રહને વશ થઈને જ્ઞાનમાં પણ સંદેહવાળા બનીને જુઠું જ કહે છે. અને મૃષાવાદની જ પ્રરૂપણા કરે છે. ॥૩॥

ટીકાર્થ—જે જમालિ વિગેરે નિર્દોષ અર્થાત્ સમગ્રા દોષોથી રહિત એવા અને સર્વજ્ઞ દ્વારા પ્રતિપાદન કરેલા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ રૂપ મોક્ષનું પ્રતિપાદન તીર્થંકરોથી ચાલતી પરંપરાથી વિરુદ્ધ રૂપે કરે છે, તેઓ દુરાગ્રહ રૂપી અહથી અસ્ત થઈને પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે આચાર્ય પરં-

ऽऽचार्यपरम्परागतमप्यर्थम् अतिक्रम्य 'वियागरेज्जा' व्यागृणीयुः सूत्रादीना-
मन्यथैव व्याख्यानं कुर्वन्तीति भावः । गम्भीरामिमां सूत्रार्थं स्वकर्मोदयात्
पूर्वापरसङ्गतिपूर्वकं व्याख्यातुमसमर्थाः स्वात्प्रानं पण्डितं मन्यमानाः सूत्रमार्गं
परित्यज्य प्रतिपादयन्ति । स्वकीयाऽभिप्रायेण सूत्रार्थवर्णनम् अनर्थाय भवति ।
एवं भूतास्ते 'बहुगुणानं' बहुगुणानाम् 'अट्टाणिया हौति' अस्थानिका भवन्ति,
स्वकीयाऽनंतसंसाराय बहूना मुत्तमगुणानाम् आधाररहिता भवन्ति । ते चामी
उत्तमगुणा आगमोक्ताः—

'सुस्सुसइ पडिपुच्छइ, सुणेइ गेण्हइ य ईहए आवि ।

तत्तो अपोहए वा धारेइ, करेइ वा सम्मं' ॥१॥

छाया—शुश्रूषते प्रतिपृच्छति, शृणोति गृह्णाति ईहते चापि ।

ततोऽपोहते वा धारयति, करोति वा सम्म्यक् ॥१॥

अर्थ को उल्लंघन करके सूत्र आदि का अन्यथा ही व्याख्यान करते हैं,
गंभीर रहस्य वाले सूत्र के अर्थ को पूर्वापर संबंधपूर्वक व्याख्यान
करने में कर्मोदय से असमर्थ होने पर भी अपने को पण्डित मानते हैं,
वे सूत्र के मार्ग का त्याग करके प्ररूपणा करते हैं । किन्तु अपने
अभिप्राय के अनुसार सूत्र के अर्थ का प्ररूपण करना अनर्थकर होता
है । ऐसा करने वाले वे जमालि आदि बहुत से गुणों के अपात्र हो
जाते हैं । आगम में कथित वे उत्तम गुण इस प्रकार हैं—सुस्सुसइ' इत्यादि

शुश्रूषा करना अर्थात् गुरुमुख से श्रवण करने की इच्छा होना
पृच्छा करना, गुरु के कथन को ध्यानपूर्वक सुनना, अर्थ को ग्रहण

परार्थी आवेला अर्थत्तु' उल्लंघन करीने सूत्र विगेदेना अन्यथा न् एट्ठे के
विइइ इपे न् व्याख्यान करे छे, गंभीर रहस्य वाणा सूत्रना अर्थने पूर्वा-
परना संबंध पूर्वक व्याख्यान—उपदेश करवाभां कर्मोदयथी असमर्थ होवा
छतां पण्ण पोताने पण्डित माने छे, तेओ सूत्रना यथार्थं मार्गने त्याग
करीने प्रइपण्ण करे छे, परंतु पोताना अलिप्राय प्रभाण्ण सूत्रना अर्थनी
प्रइपण्ण करवी ते अनर्थं कारक होय छे, ओलु करनारा ते न्मालि विगेदे
धण्ण ओवा शुण्णाना अपात्र अनि न्णय छे, आगमभां कडेला ते उत्तम शुण्ण
आ प्रभाण्ण छे.—'सुस्सुसइ' इत्यदि

शुश्रूषा करवी अर्थात् शुश्रूषथी श्रवण करवानी इच्छा करवी, पृच्छा
करवी, शुइना कथनने ध्यानपूर्वक सांलणलु अर्थने ग्रहण करवा तथा ग्रहण करेला

ગુર્વાદિકં શુશ્રૂપતે તત્કથિતં ગૃણોતિ ગૃહ્ણાતિ તદર્થાનુષ્ઠાનં
કરોતીતિ ભાવઃ ।

અથવા—ગુરુશુશ્રૂપાદિના સમ્યગ્ જ્ઞાનાવગમઃ, તતઃ સમ્યગનુષ્ઠાનમ્,
તતઃ કર્મક્ષયલક્ષણો મોક્ષઃ, इत्येवमादिगुणानामभाजनं भवतीत्यत एवोक्तम्-
'बहुगुणानं अट्टाणिया ह्येति' बहुगुणानामस्थानिका भवन्तीति, पुनः किं भूता
एवं भवन्ति, तत्राह—'जे' ये केचित् 'णानसंकाह' ज्ञानशङ्कया, स्वाग्रहेण ज्ञाने
श्रुतज्ञाने शङ्केति ज्ञानशङ्का, तथा 'मुसं' मृषावादम् 'वदेज्जा' वदेयुः—जिनेश्वरप्रति-
पादितागमे ये शङ्कां कुर्वन्ति, 'अयमागमः सर्वज्ञप्रणीत एव न भवति, प्रकारा
न्तरेण वाऽस्याऽर्थो भवेत्' इत्यादि । अथवा—ज्ञानशङ्कया स्वपाण्डित्याऽभिमा-
नेन मृषावादं वदेयुः यथाऽहं ब्रवीमि तथैव सर्वं सम्यक्, नान्यथेत्यादि । सर्व

करना, गृहीत अर्थ का चिन्तन करना, अपोह करना अर्थात् व्यतिरेकी
धर्मों का निवारण करना, और सद्वर्त्म को धारण करना और फिर
तदनुसार अनुष्ठान करना ।

गुरु की शुश्रूषा (सेवा) करने से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है,
तत्पश्चात् सम्यक् अनुष्ठान होता है और फिर कर्मक्षय रूप मोक्ष
प्राप्त होता है ।

जो तीर्थंकर की परम्परा के विरुद्ध प्ररूपणा करता है, वह सम्यक्
गुणों से रहित होना है । इसके सिवाय जो श्रुतज्ञान में शंका करके
मृषावाद करता है जैसे यह आगम सर्वज्ञप्रणीत है अथवा नहीं ? इसका
अर्थ ऐसा है या वैसा ? अथवा अपने पाण्डित्य के अभिमान से जो
मिथ्या भाषण करता है—जो मैं कहता हूँ वही सब ठीक है,
अन्यथा नहीं, इत्यादि ।

अर्थ'नु' चिंतन करवुं. अपोह करवुं. अर्थात् व्यतिरेकवाणा धर्मो'नु निवारण
करवुं. सम्यग् धर्म'ने धारण करवुं. अने पाछा ते प्रमाणे अनुष्ठान करवुं.

ગુરુની શુશ્રૂષા (સેવા) કરવાથી સમ્યક્ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પછી
સમ્યક્ અનુષ્ઠાન થાય છે અને તે પછી કર્મ ક્ષય રૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

જે તીર્થંકરની પરમ્પરાથી વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરે છે, તે સમ્યક્ શુદ્ધોથી
રહિત થાય છે, આના શિવાય શ્રુતજ્ઞાનમાં શંકા કરીને જે મૃષાવાદ કરે છે.
જેમકે—આ આગમ સર્વજ્ઞ પ્રણીત છે કે નથી ? આનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય
છે ? કે નથી થતો ? અથવા પોતાના પાંડિત્ય—પાંડિત્યપણાના અભિમાનથી જે
મિથ્યા ભાષણ કરે છે, અર્થાત્ તેઓ કહે છે કે હું જે કહું છું એજ કથન
ઠીક છે, અન્યથા નથી વિગેરે

ज्ञस्याऽय मार्गः सर्वदोषरहितः, तथापि स्वाग्रहेण यस्तत्र दोषं प्ररूपयति ।
तथा यः स्वाभिप्रायेणाऽऽचार्यपरम्परां परित्यज्य व्याख्यानं करोति,
तथा— सर्वज्ञप्रणीतागमे शङ्कया मृषावादं करोति, स उत्तमगुणाधिकारी न
भवतीति भावार्थः ॥३॥

मूलम्—जे यावि पुढ्हा पळिउंचयंति, आयाणमट्टं खलु वंचयंति ।

असाहुणो ते इह साहुमाणी, मायणि षंसंति अणंतंघायं।४।

छाया—ये चापि पृष्ठाः परिकुञ्चयन्ति, आदानमर्थं खलु वञ्चयन्ति ।

असाधवस्ते इह साधुमानिनो, मायान्विता एष्यन्त्यनन्तघातम् ।४।

भावार्थ यह है कि सर्वज्ञ का यह मार्ग सर्व दोषों से रहित है, तथापि अपने आग्रह से जो उसमें दोष कहता है, जो आचार्य परम्परा त्याग कर अपना मनमाना व्याख्यान करता है तथा जो सर्वज्ञप्रणीत आगम में शंका करके मिथ्या भाषण करता है, वह उत्तम गुणों का अधिकारी नहीं होता ॥३॥

‘जे यावि पुढ्हा पळिउंचयंति’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे यावि-ये चापि’ जो लोग परमार्थतः शास्त्रके रहस्य को नहीं जानते हैं वे अन्धके द्वारा ‘पुढ्हा-पृष्ठाः’ हे साधो ! आपके गुरु का नाम क्या है ? ऐसा पूछने पर ‘पळिउंचयंति-परिकुञ्चयन्ति’ अपने गुरुका नाम छिपाकर अधिक ज्ञानवाले कोइ अन्धका नाम कहते हैं वे लोग ‘आयाणमट्टं-आदानमर्थम्’ ज्ञानादिसे अथवा मोक्ष रूप

कडेवानो लावार्थं जे छे के—सर्वज्ञनो आ मार्गं सर्वं दोषो विनानो छे, तो पशु पोताना आग्रहथी जेओ तेमां दोष कडे छे. जेओ आचार्य परंपरानो त्याग करीने ‘पोतानुं’ मन मान्थुं व्याख्यान करे छे, तथा जे सर्वज्ञ प्रणीत आगममां शंका भतावीने मिथ्या भाषण करे छे, ते उत्तम गुणानो अधिकारी थतो नथी. ॥३॥

‘जे यावि पुढ्हा पळिउंचयंति’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे यावि-ये चापि’ जे लोक भरी रीते शास्त्रना रहस्यने लक्ष्यता नथी तेओ भीलओ द्वारा ‘पुढ्हा-पृष्ठाः’ हे साधु आपना गुरुं नाम छे ? जे प्रमाणे पूछनामां आवे त्यारे ‘पळिउंचयंति-परिकुञ्चयन्ति’ पोताना गुरुं नाम छुपावीने वधारे ज्ञानवाणा भील केअनुं नाम पोताना गुरु तरीके कडे छे. ते लोक ‘आयाणमट्टं-आदानमर्थम्’ ज्ञानादिथी अथवा

अन्वयार्थः—(जे यावि) ये चापि—ये केवनापि परमार्थतः शास्त्ररहस्यं न जानन्ति, तेऽन्येन (पुढा) पृष्टाः (भोः । क स्ते गुरुरस्ति) इत्यादि, परैः पृष्टाः सन्तः (पलिउं वयंति) परिकुञ्चयन्ति तदुत्तरदाने माभां कुर्वन्ति, यस्मादधीतवन्तः येन दीक्षिता स्तस्याल्पश्रुतस्य गुरोर्नामग्रहणे लज्जमाना तस्य नाम न कथयन्ति किन्तु अन्यस्यैवाधिकज्ञानिनः कस्यविदाचार्यस्य नामग्रहणं कुर्वन्ति 'आयाणमङ्गं' अदानमर्थम्—आदानं ज्ञानादिकं मोक्षरूपं वार्थम् 'वंचयंति' वञ्चयन्ति—मोक्षमार्गं आत्मानं वञ्चितं कुर्वन्ति, तथा कुर्वन्तस्ते (साहुमाणी) साधुमानिनः—आत्मानं साधुं मन्यमानाः, वस्तुतः (असाहुणो) असाधवः

अर्थ से 'वंचयंति-वञ्चयन्ति' वंचितहोते हैं ऐसा करने वाला 'साहुमाणी-साधुमानिनः' अपने को साधु मानने वाले वस्तुतः 'असाहुणो-असाधवः' वास्तविक साधु नहीं हैं परंतु असाधु ही है 'मायणिण-मायान्विताः' माया-कपट वाले वे 'अणंतघायं-अनन्तघातम्' अनेकवार संसार को 'एसंति-एष्यन्ति' प्राप्त करते हैं ॥४॥

अन्वयार्थ—अन्य भी जो कोई वास्तव में शास्त्र रहस्य को नहीं जानते हैं वे भी, 'कौन तुम्हारे गुरु हैं?' इत्यादि दूसरों द्वारा पूछे जाने पर जिन से पढाया जिनसे दीक्षाग्रहण किया ऐसे गुरु के अल्पश्रुत होने के कारण नाम लेने में शरमाने से नाम नहीं लेते हैं परन्तु किसी अन्य ही अधिक ज्ञानी आचार्य का नाम कहते हैं और मोक्षमार्ग से स्वयं वञ्चित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे करने वाले अपने को साधु मानने

मोक्षरूप अर्थथी 'वंचयंति-वञ्चयन्ति' वंचित थाय छे. छेतराय छे. अम करवावाणा 'साहुमाणी-साधुमानिनः' पोताने साधु मानवावाणा परंतु भरी रीते 'असाहुणो-असाधवः' असाधु छे. 'मायणिण-मायान्विताः' माया कपट वाणा तेओ 'अणंतघायं-अनन्तघातम्' अनेकवार संसारने 'एसंति. एष्यन्ति' प्राप्त करे छे ॥४॥

अन्वयार्थ—अन्य के जेओ वास्तविक रीते शास्त्रना रहस्यने लक्ष्मता नथी तेओ पणु 'कौणु तमारा गुरु छे ? ओ रीते भीलओ द्वारा पूछवाभा आवे त्तारे जेमनी पांसेथी विद्या अडणु करी अथवा जेनी पांसेथी दीक्षा अडणु करी जेवा गुरु अल्पश्रुत होवाथी तेओतु नाम लेवाभा शरभावाथी तेमनु नाम न लेतां कौणु भील जे वधादे ज्ञानवाणा आचार्यतु नाम कडे छे. तथा मोक्ष मार्गथी स्वयं वंचित थधने भ्रष्ट भनी लय छे जेवुं कर-

(मायणि) मायान्विताः (अणंतघायं) अनन्तघातम् अनेकवारं विनाशं संसारं वा (एसंति) एष्यन्ति-प्राप्स्यन्ति ॥४॥

टीका—‘जे यावि’ ये चापि—ये केचन परमार्थतः शास्त्ररहस्यं न जानन्ति किन्तु अज्ञानबलेनैवाऽभिमानपर्वतारूढाः सन्तः, तेऽन्येन ‘पुट्टा’ पृष्टाः सन्तः ‘भो! कस्ते गुरु!’ इत्यादि परैः पृष्टाः ‘पलिउंचयति’ परिक्लृष्यन्ति—तत्प्रति वचने कपटं कुर्वन्ति, यस्मादधीतवान् येन दीक्षितः, तस्याल्पश्रुतस्य स्वगुरोर्नामग्रहणे लज्जमानास्तस्य नाम न कथयन्ति, किन्तु—अन्यस्याऽधिकज्ञानिनः कश्चिदाचार्यस्य नाम ग्रहणं कुर्वन्ति । आयाणमष्टं आदानमर्थम् आदानं ज्ञानादिकं मोक्षो वा तमर्थम् ‘वंचयति’ वञ्चयन्ति—मोक्षमार्गादात्मानं वञ्चितं कुर्वन्ति, मोक्षाद् भ्रष्टा भवन्तीत्यर्थः, एवं कुर्वन्तस्ते ‘साधुमाणी’ साधुमानिनः—प्रात्मानं साधुं मन्यमानाः, वस्तुतः ‘असाधुणो’ असाधवः सन्तः पापं कुर्वन्ति व्यवहरन्ति

वाले वास्तव में असाधु ही हैं और अत्यन्त आघावी होने से अनन्त घात को या अनन्तवार संसार को प्राप्त करते हैं ॥४॥

टीकार्थ—जो वास्तव में शास्त्र के रहस्य को नहीं जानते किन्तु अज्ञान के बल से ही अभिमान के पर्वत पर आरूढ हैं, उनसे जब कोई पूछता है—आपका गुरु कौन है ? तो वे जिससे अध्ययन करते हैं या जिससे दीक्षित हुए हैं, उस अल्पज्ञानी अपने गुरु का नाम कहने में लज्जित होते हैं । अतएव उसका नाम न लेकर किसी अन्य अधिक ज्ञानवान् आचार्य का नाम लेते हैं । ऐसे लोग आदान से अर्थात् ज्ञानादिक से अथवा मोक्ष से, अपनेको ही वंचित—भ्रष्ट करते हैं । वे अपने आपको साधु मानते हैं किन्तु वास्तव में असाधु होते हैं । प्राप

वाथी पोताने साधु मानवावाणा वास्तविक रीते असाधु न्ने, अने अत्यंत मायावी होवाथी अनंतघातने अथवा अनंतवार संसारने प्राप्त करे छे ॥४॥

टीकार्थ—जे वास्तविक रीते शास्त्रना रहस्यने लक्ष्यता न होय परंतु अज्ञानना अणथी न् अभिमानना पर्वत पर अढेला छे, तेओने न्यारे कौंछ पूछे छे के—आपना गुरु कौंछ छे ? तो तेओ जेनी प्रांसे लक्ष्यता होय अथवा जेनाथी दीक्षा अर्हण करी होय ते अल्प अक्यासवाणा पोताना गुरुनु नाम कहैवांमां शरमाय छे, तेथी तेओनुं नाम न लेतां भीम कौंछ अधिक विद्वान् आचार्यनुं नाम ले छे, जेवाओ आदानथी अर्थात् ज्ञानादिकथी अथवा मोक्षथी वंचित रहे छे, अटले के तेनाथी भ्रष्ट थाय छे, तेओ पोते पोताने साधु माने छे, परंतु वास्तविक रीते तेओ असाधु होय छे, पापनुं सेवन

आत्मानं विशुद्धमिति एको दोषस्तावत्स्वयमसाधवः, द्वितीयस्तु साधुमानिन इति बालस्य द्विविधदोषवत्त्वम्, उक्तं च —

‘पावं काऊण सयं, अप्पाणं सुद्धमेव वाहरइ ।

दुगुणं करेइ पावं, बीयं बालस्स मंद्त्तं’ ॥

छाया—पापं कृत्वा स्वयं, आत्मानं शुद्धमेव व्याहरति ।

द्विगुणं करोति पापं, द्वितीयं बालस्य मन्दत्वम् ॥ इति ।

ते आत्मोत्कर्षात् ‘मायणि’ मायान्वितास्ते ‘अणंतघायं’ अनन्तशो बहुशो घातं विनाशं, संसारं वा ‘एसंति’ एष्यन्ति—प्राप्स्यन्ति, दोषद्वययुक्तत्वात्, तदेव-मात्मोत्कर्षाद् बोधिलाभं विनाशयन्ति, संसारगतिं च प्राप्नुवन्तीति ॥४॥

मानफलं प्रदर्श्य, क्रोधादि कषायफलमाह—‘जे कोहणे’ इत्यादि ।

मूलम्—जे कोहणे होइ जगद्वभासी,

विओसियं जे उ उदीरिण्ज्जा ।

का आचरण करते हैं परन्तु अपने को निष्पाप कहते हैं । यह उनकी विवेक हीनता है । कहा भी है ‘पावं काऊण सयं’ इत्यादि ।

जो पाप करके भी अपने को शुद्ध ही कहता है, वह दुगुना पाप करता है । मूल की यह दृढ़ी मूर्खता है ।। १॥

इस प्रकार अभिमान के कारण जो मायावी होते हैं, वे अनन्त वार अर्थात् वार वार विनाश को या संसार को प्राप्त होते हैं । क्यों कि वे दो दोषों से युक्त होते हैं—प्रथम दोष पाप करना और दूसरा दोष अपने को निष्पाप कह कर मायावार करना । वे इस प्रकार आत्मोत्कर्ष के कारण बोधिलाभ का विनाश करते हैं और भवभ्रमण को प्राप्त होते हैं ॥४॥

करे छे, परंतु पोताने निष्पाप कडे छे, ते तेओतुं विवेक हीनपणुं छे. कळुं पणु छे के—‘पावं काऊण सयं’ इत्यादि

जे पाप करीने पणु पोताने शुद्ध जे कडे छे, ते जमणुं पाप करे छे. मूर्खतुं आ भीणु मूर्ख पणुं छे. ॥१॥

आवा प्रकारना अभिमानना कारणथी जे मायावी होय छे, तेओ अनन्तवार अर्थात् वारवार विनाशने अथवा संसारने प्राप्त थाय छे. केभके तेओ जे दोषोथी युक्त होय छे पहेलो दोष पाप करवुं. अने नीले पोताने निष्पाप वगरने कहीने मायावार करवो. तेओ आ रीते आत्मोत्कर्षना कारणे जे धिलाभने विनाश करे छे. अने भवभ्रमणने प्राप्त थया करे छे. ॥४॥

अंधे वं से दंडपहं गहाय,

अविओसिए घासइ पांवकम्मी ॥५॥

छाया—यः क्रोधनो भवति जगदर्थभाषी, व्यवशमित यस्तूदीरयेत् ।

अन्ध इवासी दण्डपथं गृहीत्वाऽव्यवशमितो घृष्यते पापकर्मा ॥५॥
अन्वयार्थ—(जे) यः पुरुषः (कोहणे) क्रोधनः (होइ) भवति=क्रोधं करोति
तथा (जगदृभासी) जगदर्थभाषी-योऽन्यस्य दोषभाषणं करोति सः (जे उ)

मान का फल दिखला कर अब क्रोधादि कषायों का फल कहते हैं—'जे कोहणे' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जे-यः' जो पुरुष 'कोहणे-क्रोधनः' क्रोधवाला 'होइ-भवति' होता है अर्थात् क्रोधी होता है तथा 'जगदृभासी-जगदर्थभाषी' दूसरे के दोषों का कथन करता है तथा 'जे उ-ये तु' जो कोई 'विओसियं-व्यवशमितम्' शान्त हुए कलह को 'उदीरएज्जा-उदीरयेत्' फिर से प्रकट करता है 'से-सः' ऐसा पावकर्मी' पापकर्मा' पापकर्म करनेवाला 'अंधेव-अन्ध इव' अन्धे के समान 'दंडपहं-दण्डपथम्' लघुमार्ग को 'गहाय-गृहीत्वा' ग्रहण करके 'अविओसिए-अव्यवशमितः' सदा कलह करनेवाला 'घासइ-घृष्यते' पीडित होता हुआ दुःखका अनुभव करता है ॥५॥

अन्वयार्थ—जो पुरुष क्रोधी होता है अर्थात् क्रोध करता है और दूसरों के दोषों का भाषण करता है और जो कोई मिथ्या दुष्कृत

माननु इण भतावीने डवे क्रोधादिक कषायोनु इण भतावे छे-

'जे कोहणे' इत्यादि

शब्दार्थ—'जे-यः' जे पुरुष 'कोहणे-क्रोधनः' क्रोधवाणो 'होइ-भवति' थाय छे. अर्थात् क्रोधी होय छे. तथा 'जगदृभासी-जगदर्थभाषी' भीजना दोषो कडी भतावे छे. तथा 'जे उ-ये तु' जे कोइ 'विओसियं-व्यवशमितम्' शमी गयेला कलहने 'उदीरएज्जा-उदीरयेत्' इरीथी आलु करे छे. 'से-सः' जेभ करवावाणो ते पुरुष 'पावकर्मी-पापकर्मा' पापकर्म करवावाणो 'अंधेव-अन्ध इव' आधणानी जेभ 'दण्डपहं-दण्डपथम्' दुंडा मार्गने 'गहाय-गृहीत्वा' अडलु करीने 'अविओसिए-अव्यवशमितः' सदा कलह करवावाणो 'घासइ-घृष्यते' पीडा युक्त थधने हु भने. अनुभव करे छे ॥५॥

अन्वयार्थ—जे पुरुष क्रोधी होय छे. अर्थात् क्रोध करे छे. अने भीजना दोषोनुं लाषणु करे छे, अने जे कोइ मिथ्या दुष्कृत विशेषे द्वारा

यस्तु कश्चित् (विओसियं) व्यवशमितम्—मिथ्यादुष्कृतादिना उपशान्तमपि कल-
हादिकम् (उदीरएज्जा) उदीरयेत्—पुनः प्रकाशयेत् (से) सः—एवंविधोऽसौ (पाव
कम्पी) पापकर्मा (अंधेव) अन्ध इव चक्षुरहित इव (दंडपहं) दण्डपथम्—लघुमार्गम्
(गहाय) गृहीत्वा (अविओसिए) अव्यवशमितः—अनुपशान्तकलहः सर्वदैव कलहं
कुर्वाणः (घासइ) घृष्यते—पीडयते ॥५॥

टीका—‘जे’ यः पुरुषः ‘क्रोधणे’ क्रोधनः—क्रोधकारी ‘होइ’ भवति क्रोधं
करोति क्रोधवशगो भवतीति यावत् ‘जगदृभासी’ जगदर्थभाषी, अन्यस्य यो
दोषस्तस्य भाषणं करोति, विजयमानयोर्द्वयोर्यथा कथञ्चित् क्षमापणादिनोप-
शान्तेऽपि विवादे पुनस्तथोद्वेजनकरं वचनं वदेत् येन प्रज्वलित क्रोधवतोस्तयोः
पुनरपि विवादो यथा जायेत । एवं भूतो यः स जगदर्थभाषी । अथवा जयार्थ-

विगैरह द्वारा उपशान्त होने पर भी कलहादि का फिर से उद्घाटन
करता है ऐसा पापी पुरुष अन्धे के समान छोटे मार्ग को अपना कर
हमेशा कलह करते हुए स्वयं पीडित होता है ॥५॥

टीकार्थ—जो पुरुष क्रोधशील होता है, दूसरे के दोषों को प्रकाशित
करता है, अथवा जो जयार्थभाषी होता है अर्थात् जिस प्रकार के
भाषण से विजय प्राप्त हो, उसी प्रकार का भाषण करनेवाला होता
है तथा जो उपशान्त हुए कलह को पुनः प्रज्वलित करता है, जैसे
झगड़ने वाले दो मनुष्यों का झगड़ा क्षमापणा आदि किसी उपाय से
शान्त हो गया हो, फिर भी ऐसे बचन कहना कि जिससे दोनों का
क्रोध फिर भड़क उठे और फिर उनमें झगड़ा हो जाय । इस प्रकार के

उपशान्त थवाथी पणु इरीथी कलह विगेरेने उपस्थित करे छे, जेवा पापी
पुरुष आंधजानी माइके दूंक भागने अपनावीने अयम कलया कंकास करीने
पोते न हुःणी थाय छे. ॥५॥

टीकार्थ—जे पुरुष क्रोधी होय छे; अने भीजना दोषो प्रगट करे छे,
अथवा जे यथार्थ भाषी—अइं कडेनार होय छे, अर्थात् जे रीतना जोलवाथी
विजय भणे तेवा प्रकार्थी जोले छे, तथा जे शांत थयेला कलहने इरीथी
उपस्थित करे छे, जेमके—कलये करनारा जे मनुष्येने। अघडो, क्षमापना
विगेरे उपायेथी ठंडा पडी गये। होय ते इरीथी उपस्थित थाय तेवुं जोलवुं
अर्थात् मटी गयेला कलयानी भाषतमा जेवा वयने। कडेवा जेनाथी ते

માપી, યથા ક્ષાણેન સ્મસ્ય જયો ભવેત્, તથૈવ કૃત્વા ચેષ્ટાદિવિશેષૈરવિચિન્નમાનમપિ
મયત્ન લભ્યમર્થ વદતિ, સ જયાર્થમાપી 'જે ઉ' યસ્તુ 'વિઓસિયં' વ્યવશમિતમ્-
મિથ્યાદુષ્કૃતાદિના ઉપશાન્તમપિ કલહાદિકમ્ 'ઉદીરણ્જા' 'ઉદીરયેત્, એવંવિધ-
ક્રોધપ્રિયસ્ય ક્રીદશં ફલં ભવતિ તદર્શયતિ-'પાવકર્મી' પાપકર્મા 'સે' સઃ-અસૌ
પાપમસદનુષ્ઠાનં કર્મ યસ્યાઽસૌ પાપકર્મા, અન્ધેત્ર-અન્ધઃ ચક્ષુર્વિકલ ઇવ 'દંડપદ્મં'
દંડપદ્મ-લઘુમાર્ગમ્ 'ગહાય' ગૃહીત્વા 'અવિઓસિય' અવ્યવશમિતઃ-અનુ-
પશાન્તકલહઃ સદૈવ કલહે વ્યાપ્રિયમાણઃ 'ઘાસઈ' ઘૃષ્ણતે-પીડયતે ચતુર્ગતિક-
સંસારેઽનવરતં દુઃખમાગુ ભવતીતિ ભાવઃ ॥૫॥

મૂલમ્-જે વિગ્ગહીણ અન્નાયમાસી, ન સે સમે હોઈ અહ્મંજ્ઞપત્તે ।

ઉંવવાયકારી ય હરીમંજે ય, એગંતંદિઠ્ઠી ય અંસાઈરુવે ॥૬॥

છાયા-યો વિગ્રહિકોઽન્યાયમાપી, ન સઃ સમો ભવત્યહ્મંજ્ઞાં પ્રાપ્તઃ ।

ઉપપાતકારી ચ હીમનાશ્ચ એકાન્તદષ્ટિશ્ચ અમાયિરુપઃ ॥૬॥

ક્રોધપ્રિય પુરુષ કો જો ફલ હોતા હૈ, ઉસે દિવલાતે હૈ-બહ પાપકર્મ
કરને વાલા ચતુર્ગતિક સંસાર મેં નિરન્તર દુઃખ કા ભાગી હોતા હૈ,
જૈસે પગડંડી સે ચલને વાલા અંધા પુરુષ દુઃખ કા ભાગી હોતા હૈ ॥૫॥

'જે વિગ્ગહીણ' ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ- 'જે-યઃ' જો પુરુષ વિગ્ગહીણ-વિગ્રહિકઃ' કલહ કરને
વાલા હૈ તથા 'અન્નાયમાસી-અન્યાયમાપી' ન્યાય સે વિરુદ્ધ કથન
કરતા હૈ 'સે-સઃ' એસા પુરુષ 'સમે-સમઃ' મધ્યસ્થ 'ન હોઈ-ન ભવતિ'
નહીં હોસક્રતા હૈ તથા 'અહ્મંજ્ઞપત્તે-અહ્મંજ્ઞાં પ્રાપ્તઃ' વહ કલહ રહિત મી

બન્નેનો ક્રોધ ફરીથી સળગી ઊઠે, અને તેઓને ફરીથી ઝડપા થાય, આવા
પ્રકારના ક્રોધ પ્રિય પુરુષને જે ફળ મળે છે, તે બતાવવામાં આવે છે, તે
પાપકર્મ કરવાવાળો પુરુષ ચાર ગતિવાળા સંસારમાં નિરંતર દુઃખને લોગ-
વવાળો બને છે. જેમ પગડંડીથી ચાલવાવાળો આંધળો માણસ દુઃખ
લોગવે છે. ॥૫॥

'જે વિગ્ગહીણ' ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ- 'જે-યઃ' જે પુરુષ 'વિગ્ગહીણ-વિગ્રહીક' કલહ કરવાવાળો
હોય છે તથા 'અન્નાયમાસી-અન્યાયમાપી' ન્યાય વિરુદ્ધ કથન કરે છે.
'સે-સઃ' એવો પુરુષ 'સમે-સમ' મધ્યસ્થ 'ન હોઈ-ન ભવતિ' થઈ શકતો
નથી તથા 'અહ્મંજ્ઞપત્તે-અહ્મંજ્ઞાં પ્રાપ્તઃ' તે કલહ વિનાનો પણ થઈ શકતો

અન્વયાર્થઃ—(જે) યઃ કશ્ચિત્ (વિગ્ગહીણ) વિગ્ગહિકઃ—સદૈવ કલહપ્રિયો ભવતિ તથા (અન્નાયભાસી) અન્યાયભાષી-ગુર્વાદીનામપિ નિન્દકો ભવતિ (સે) સઃ—તથાવિધઃ પુરુષઃ (સમે) સમઃ—મધ્યસ્થઃ (ન હોઈ) ન મંસતિ (અદ્વ્યવચ્ચે) અશ્નંઙ્ગાપાત્તઃ—કલહવર્જિતો ન ભવતિ, માયારહિતોઽપિ ન ભવતિ, તસ્માત્ ક્રોધાદયો દોષાઃ પરિત્યાજ્યાઃ, મધ્યસ્થઃ કો મસતીત્યાહ—‘ઉચ્ચવાચકારી ય’ ઉપપાતકારી ચ દોષરહિતો ગુર્વાદીનાં નિદેશકારકઃ આચાર્યાદીનામાજ્ઞાપાલકઃ ‘ય’ ચ—પુનઃ ‘હરીમણે’ હીમનાઃ—લજ્જાશીલઃ સંયમશીલો વા તથા—‘એગંતદિદ્વીય’ એકાન્તદષ્ટિશ્ચ જિનેન્દ્રમાર્ગે અત્યન્તશ્રદ્ધાલુઃ ‘અમાહરુષ્ટે’ અમાયિરુષ્ટઃ—માયાવર્જિતો મધ્યસ્થો ભવતિ ॥૬૧॥

નહીં હોસકતા હૈ અતઃ ક્રોધાદિકષાયોં કા ત્યાગ કરના ઉચિત હૈ પરંતુ ‘ઉચ્ચવાચકારી ય-ઉપપાતકારી ચ’ જો ગુરુકી આજ્ઞા કા પાલન કરતા હૈ ‘ય-ચ’ ઓર ‘હરીમણે-હીમનાઃ’ પાપકરને મેં ગુરુપ્રાદિ સે લજ્જિત હોતા હૈ તથા ‘એગંતદિદ્વીય-એકાન્તદષ્ટિઃ’ જિનોદિત માર્ગે મેં અત્યન્ત શ્રદ્ધા રચનેવાલા હોતા હૈ એસા પુરુષ ‘અમાહરુષ્ટે-અમાયિરુષ્ટઃ’ માયારહિત હોને સે મધ્યસ્થ હોસકતા હૈ ॥૬૧॥

અન્વયાર્થ—જો કોઈ હમેશા કલહપ્રિય હોતા હૈ ઓર ગુરુજન વગેરહ કા ઓ નિન્દક હોતા હૈ, એસા પુરુષ કબી ઓ મધ્યસ્થ નહીં હો સકતા । ઓર કલહ સે વર્જિત ઓ નહીં હોતા, એવં માયા સે રહિત ઓ નહીં હો સકતા । હસલિયે ક્રોધાદિ દોષોં કો છોડ દેના ચાહિયે । ગુરુ જન વગેરહ કા આજ્ઞાકારી ઓર અનુચિત કાર્ય કરને મેં શરમાને

નથી. અતઃ ક્રોધાદિ-કષાયોના ત્યાગ કરવો એજ યોગ્ય છે. પરંતુ ‘ઉચ્ચવાચકારી ય-ઉપપાતકારી ચ’ જે ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે ‘ય-ચ’ અને ‘હરીમણે-હીમનાઃ’ પાપ કરવામાં ગુરુ વિગેરે પાસે શર્મિલો બને છે. તથા ‘એગંતદિદ્વીય-એકાન્તદષ્ટિઃ’ બુદ્ધિમાન માર્ગમાં અત્યંત શ્રદ્ધાથી હોય છે, એવો પુરુષ ‘અમાયિરુષ્ટે-અમાયિરુષ્ટઃ’ માયા રહિત હોવાથી મધ્યસ્થ થઈ શકે છે. ॥૬૧॥

અન્વયાર્થ—જે કોઈ હમેશા કલહપ્રિય હોય છે, અને ગુરુજન વિગેરેને પણ નિન્દક હોય છે, એવો પુરુષ કોઈ પણ સમયે મધ્યસ્થ થઈ શકતો નથી અને કલહ રહિત પણ થઈ શકતો નથી. તેથી ક્રોધ વિગેરે દેવાને ઘોડી દેવા બેઈએ. ગુરુજન વિગેરેના આજ્ઞાપાલક તથા અનુચિત કાર્ય

टीकार्थ—‘जे’ यः कश्चिद्विदितपरमार्थतत्त्वः ‘विग्रहीए’ विग्रहिकः यो विग्रहं—कलहं करोति—सदैव कलहप्रियो भवति । तथा—‘अन्यायभासी’ अन्यायभाषी, अन्याय्यं यथा स्यात्तथा भाषितुं शीलं यस्य तादृशः गुर्वादीनां महतामपि योऽधिकक्षेपकारकः । ईदृशः ‘से’ सः तादृशः पुरुषः ‘समे’ समः ‘न होइ’ न भवति मध्यस्थो न भवति रागद्वेषयुक्तत्वात् ‘अज्ञंज्ञ पत्ते’ अज्ञंज्ञां प्राप्तः—कलहरहितो न भवति मायारहितोऽपि न भवति, तस्मात् क्रोधादयः सर्वे एव त्याज्याः । मध्यस्थः को भवति इत्याह—‘उववायकारी’ इत्यादि । ‘उववायकारी’ उपपातकारी गुरुनिदेशकारी दोषरहितो गुर्वादीनाम्—आचार्यज्ञासम्पादनकारी,

बाला पूर्ण संयमशील जिनेन्द्र प्रतिपादित मोक्ष मार्ग का अत्यन्त श्रद्धालु और मायावर्जित पुरुष ही मध्यस्थ हो सकता है ॥६॥

टीकार्थ—परमार्थ तत्त्व को नहीं जानने वाला जो साधु कलह (क्लेश) करता रहता है, यद्यपि प्रतिलेखन आदि क्रियाएँ करता है फिर भी कोई कलहप्रिय होता है तथा जो अन्यायभाषी होता है अर्थात् अपने गुरु आदि महान् पुरुषों पर भी आक्षेप करता है, वह पुरुष समभावी नहीं होता, कर्षों कि वह रागद्वेष से युक्त होता है । वह कलहरहित भी नहीं होता—माया से रहित भी नहीं होता । इस कारण क्रोध आदि सभी त्यागने योग्य हैं ।

मध्यस्थ कौन होता है ? सो कहते हैं—जो दोषरहित होता है । गुरु की आज्ञा का पालन करता है, आचार्यकी आज्ञा पर अमल करता

हरवामां शरभावावाणा पूर्णसंयमशील जिनेन्द्र प्रतिपादित मोक्ष मार्गमां अत्यन्त श्रद्धालु अने माया रहित पुरुष ए मध्यस्थ थर् शक्ये छे ॥६॥

टीकार्थ—परमार्थ तत्त्वने न ज्ञानुनादे अवेने जे साधु कलह (क्लेश) करतो रहे छे, जे के प्रतिलेखन विगेरे क्रियाओ करे छे, तो पणु केरु कलह प्रिय होय छे । तथा जे अन्याय जालवावाणो होय छे, अर्थात् पोताना शुरु-विगेरे महा पुरुषो पर पणु आक्षेप करे छे, तेवो पुरुष समभावी थर् शकतो नथी । केमके ते रागद्वेषथी युक्त होय छे । ते कलह रहित पणु होतो नथी—माया वगरने पणु होतो नथी तेथी क्रोध विगेरे जधा कषाये । त्यागवा योग्य छे ।

मध्यस्थ कौणु थर् शक्ये छे ? ते जताववामां आवे छे—जे दोष विनाने होय छे, शुरुनी आज्ञानु यथार्थ पालन करनार होय, आचार्यनी

अथवा उपायकारी-सूत्रोपदेशप्रवर्तकः । तथा 'य' च पुनः 'हरीमणे' हीमनाः-
 हीर्लज्जा संयमः-मूलोत्तगुणभेदभिन्नसंयमो वा तत्र यतो यस्य असौ हीमनाः ।
 अथवा अनाचारं कुर्वन् आचार्यादिभ्यो गुरुजनेभ्यो लज्जते यः स हीमनाः ।
 तथा-'एगंतद्विष्टी' एकान्तदृष्टिः, एकान्तेन तत्रेषु जीवाऽजीवादिषु मोक्षे वा
 दृष्टिर्ज्ञानं विद्यते यस्यासौ एकान्तदृष्टिः जिनेन्द्रमार्गे एकान्तेन श्रद्धालुः
 एतादृशः स्वत एव । 'अमाइरुवे' अमायिरुवो भवति, न विद्यते माया यस्याऽसौ
 अमायी तस्य रूपं यस्याऽसौ अमायिरूपः-सर्वथा छल रहितः स भवतीति न
 शुर्वादीन् कपटभावेन सेवते न वाऽन्येन कपटव्यवहारं कारयति कुर्वन्तं नानु-
 योदते । यः क्रोधं करोति, तथा अन्यायभाषाप्रियो भवति, स कथमपि मध्य-
 स्थभावं न प्राप्नोतीत्यतः साधुः सर्वथैवाऽऽचार्यादीनामनुज्ञां संपादयेत् । तथा

है अथवा जो सूत्रों के उपदेश का प्रवर्तक होता है, जो मूलगुण और
 उत्तरगुण रूप संयम में मन लगाना है अथवा अनाचार करते आचार्य
 आदि गुरुजनों से लज्जित होता है, जो एकान्तदृष्टि होता है अर्थात्
 जिसे एकान्ततः जीव अजीव आदि तत्त्वों का या मोक्ष का ज्ञान होता
 है अर्थात् जो जिनेन्द्र के मार्ग में एकान्त श्रद्धावान् होता है । तथा जो
 माया से रहित होता है, ऐसा पुरुष गुरु आदि की सेवा करता है,
 स्वयं कपटव्यवहार नहीं करता, दूसरे से कपटव्यवहार नहीं करवाता
 और न कपटव्यवहार करने वाले का अनुमोदन करता है ।

तात्पर्य यह है कि जो क्रोध करता है, अन्याय युक्त भाषा बोलता
 है, वह किसी भी प्रकार मध्यस्थ भाव को प्राप्त नहीं करता है ।

'आज्ञानो अमलं करोति डोय अथवा जे सूत्रोना अर्थानो प्रवर्तकं डोय छे,
 जे भूण गुण्य अने उत्तर गुण्य रूप संयममां मनने लगाउ छे अथवा
 अनाचार करतां, आचार्य विगेरे गुर्जनो पांसे लज्जित थाय छे, जे
 एकान्त दृष्टि लोणो डोय छे, अर्थात् जेने एकान्ततः एव अथवा विगेरे
 तत्त्वानुं अथवा मोक्षनुं ज्ञान डोय छे. अर्थात् जे जिनेन्द्रना मार्गमां एकान्त
 श्रद्धा वाणो डोय छे, तथा जे मायाशी रहित डोय छे, जेवो पुरुष गुर्
 विगेरेनी सेवा करे छे, अने पोते कपट युक्त व्यवहार करतो नथी, तथा
 भील पांसे कपट व्यवहार करावतो नथी, तथा कपट व्यवहार करवावाणने
 अनुमोदन पण्य आपतो नथी.

कहेवातुं तात्पर्यं अे छे कें—जे क्रोध करे छे, तथा अन्याय युक्त
 वचनो ओले छे, ते कौड पण्य प्रकारे मध्यस्थ भावने प्राप्त करी शकतो

પાપકર્મણિ સુર્વાદિશ્યો મહદ્ધ્યો લજ્જાં કુર્યાત્ । તથા જીવા જીવાદિસકલ-
પદાર્થેષુ એકાન્તદષ્ટિર્ભવેત્ । યઃ પુરુષઃ એતાદશો ભવતિ, સ એવ વસ્તુતોડનાયિ-
રુયો ભવતીતિ શાવઃ ॥ ૬ ॥

સૂત્ર—સે પેસલે સુહમે પુરિસંજાણ, જશ્વન્નિષ એવ સુઝજુયારે ।

બહું પિ અણુસાસિણ જે તહચ્ચા, સમંદુ સે હોઢ અસંજપત્તો ॥ ૭ ॥

છાયા—સ પેશલઃ સૂક્ષ્મઃ પુરુષજાતઃ, જાત્યન્વિતશ્ચૈવ સુકૃજ્વાચારઃ ।

વહ્નપ્યનુશાસ્યમાનો યસ્તથાર્ચઃ, સમઃ સ્વલુ સ મનત્યમંદ્રાં પ્રાપ્તઃ ॥ ૭ ॥

અતએ સ્વાધુ સર્વથા હી આચાર્ય આદિ કી આજ્ઞા કે અનુભાર વ્યવ-
હાર કો પાપકર્મ કરને મેં પુરુ આદિ મહાન્ જનોં સે લજ્જિત હો, જીવ
અજીવ આદિ સમસ્ત તરવો પર શ્રદ્ધા કરે, એલા પુરુષ હી વાસ્તવ મેં
આમાયી હોતા હૈ ॥ ૬ ॥

‘સે પેસલે સુહમે’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—જો પુરુષ સંસાર સાગર સે અત્યંત ઉદ્દેગ ચાલા હો કર
‘બહુંપિ-બહુઅપિ’ અનેક વાર ‘અણુસાસિણ-અનુશાસ્યમાનઃ’ આચાર્ય
આદિ કે દ્વારા શિક્ષા પાકર ઓ ‘તહચ્ચા-તથાર્ચઃ’ અપની ચિત્તવૃત્તિનો
શુદ્ધ રખતા હૈ અર્થાત્ જૈસા પહેલે સંયમપાલન મેં ચિત્તવૃત્તિથી
આચાર્ય આદિ કે દ્વારા અનુશાસિત હોને પર ઓ-શિક્ષા પાને પર ઓ
એસી હી ચિત્તવૃત્તિ રખતા હૈ અન્યથામાવ નહીં રખતા હૈ ‘સે-સઃ’
એલા વહ પુરુષ ‘પેસલે-પેશલઃ’ વિનય આદિ ગુણોં સે યુક્ત ઓર મૃદુ-

નથી. તેથી સાધુએ સર્વદા આચાર્ય વિગેરેની આજ્ઞા પ્રમાણે જ વ્યવહાર
કરવો, પાપકર્મ કરવામાં શુરૂ વિગેરે મહાન્ જનોથી લલભ્ય થવું.—જો
જોવ વિગેરે સધળા તરવો પર શ્રદ્ધા કરવી, એવો પુરુષ જ વાસ્તવિક રીતે
અમાયી થઈ શકે છે. ॥ ૬ ॥

‘સે પેસલે સુહમે’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—જે પુરુષ સંસાર સાગરથી અત્યંત ઉદ્દેગવાળો
થઈને ‘બહુંપિ-બહુઅપિ’ અનેક વાર ‘અણુસાસિણ-અનુશાસ્યમાનઃ’ આચાર્ય
વિગેરેથી શિક્ષા પામીને પણ ‘તહચ્ચા-તથાર્ચઃ’ પોતાની ચિત્તવૃત્તિને શુદ્ધ
રાખે છે. અર્થાત્ પહેલાં સંયમ પાલનમાં જેવી ચિત્તવૃત્તિ હતી આચાર્ય
વિગેરેથી શિક્ષા પામીને પણ એવી જ ચિત્તવૃત્તિ રાખે છે સે-સઃ’ એવો તે
પુરુષ ‘પેસલે-પેશલઃ’ વિનય વિગેરે ગુણોથી યુક્ત અને મૃદુ ભાષી હોય છે.

અન્વયાર્થ:—ય: સંસારસાગરાદતીવોદ્વિગ્ન: સન્ (વહું પિ) વહુ અપિ પ્રમાદતો માર્ગાત્ સ્વલિત: અનેકજ્ઞો ગુર્નાદિભિ: (અણુસાસિષ્) અહુશાસ્ય-માન: અનુશાસિત: અનુશિષ્ટ:-શિક્ષિત: 'તદ્વચ્ચ' તથાર્ચ: યથૈવ પૂર્વ સંયમપરિપાલને ચિત્તવૃત્તિગમીત્ તથૈવ શિક્ષાનન્તરણપિ ચિત્તવૃત્તિ કુર્વાણો મના-ગપિ ચિત્તે નાન્યથા કરોતિ 'સે' સ: તથાવિવ એવ પુરુષ: 'પેસલે' પેસલા-વિનયાદિગુણસમ્પન્નો મૃદુભાષી તથા સુહમે-સૂક્ષ્મ:—સૂક્ષ્મદર્શી ઘાતિકર્મ-સ્વરૂપજ્ઞાતા 'પુરિસજાણ' પુરુષજાત:—પુરુષાર્થમારી 'જચ્ચન્નિષ્ણ ચેવ' જાત્યાન્વિત:—સુવંશોદ્ભાવ: તથા એ એવ 'સુવજ્જુયારે' સુવજ્જવાચાર.—સંયમમાર્ગ પ્રવર્ત્તન: 'સે'

ભાષી હોતા છે તથા 'સુહમે-સૂક્ષ્મ:' સૂક્ષ્મદર્શી એવં 'પુરિસજાણ-પુરુષજાત:' પુરુષાર્થ કરવાનેવાળા છે તથા 'જચ્ચન્નિષ્ણ ચેવ-જાત્યાન્વિતશ્ચૈવ' એવં પુરુષ ઉત્તમ જાતવાળો. વહી પુરુષ ઉત્તમ જાતિ વાળા તથા 'સુ વજ્જુયારે-સુ વજ્જવાચાર:' સંયમમાર્ગ મેં પ્રવૃત્તિકર્મને વાળા છે 'સે-સ:' એસા પુરુષ હી 'સમે-સમ:' મધ્યસ્થ હોસકતા છે 'અજ્ઞાંજપત્તે-અજ્ઞાંજ્ઞાં પ્રાપ્ત:' ક્રોધ ઓર માયા આદિ સે રહિત હોતા છે ॥૭૧॥

અન્વયાર્થ—જો હસ સંસાર રૂપ સાગર સે અત્યન્ત ઉદ્વિગ્ન છે ઓર પ્રમાદ વશ ભોક્ષ માર્ગ સે સ્વલિત હોને સે ગુરુજનોં વારા અને-કવાર અનુશાસિત ક્રિયા ગયા છે ઓર પૂર્વ કી ભાંતિ શિક્ષાગ્રહણ કરને કે વાદ બી સંયમ પાલન મેં રહિ રખતા છે, એસા પુરુષ હી વિન-યાદિ ગુણ સમ્પન્ન હોકર મૃદુભાષી તથા સૂક્ષ્મદર્શી ઘાતિ કર્મ ચતુષ્ટય સ્વરૂપ કા જ્ઞાતા એવં પુરુષાર્થી પરમકુલીન કહા જાતા છે। એવં એસા હી

તથા 'સુહમે-સૂક્ષ્મ:' સૂક્ષ્મદર્શી એવં 'પુરિસજાણ-પુરુષજાત:' પુરુષાર્થ કરવા વાળા છે તથા 'જચ્ચન્નિષ્ણ ચેવ-જાત્યાન્વિતશ્ચૈવ' એવં પુરુષ ઉત્તમ જાતવાળો। તથા 'સુવજ્જુયારે-સુવજ્જવાચાર:' સંયમ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાળા છે. 'સે-સ:' એવો પુરુષ જ 'સમે-સમ:' મધ્યસ્થ થઈ શકે છે. 'અજ્ઞાંજપત્તે-અજ્ઞાંજ્ઞાં પ્રાપ્ત:' તેવો પુરુષ ક્રોધ અને માયા વિગેરેથી રહિત હોય છે. ॥૭૧॥

અન્વયાર્થ—એવો આ સંસાર રૂપ સાગરથી અત્યન્ત ઉદ્વેગવાળા છે, અને પ્રમાદવશ ભોક્ષ માર્ગથી સ્વલિત થવાથી ગુરુજનોં દ્વારા અનેકવાર અનુશાસિત કરાયેલ હોય અને શિક્ષા થયા બાદ પણ પહેલાંની સાફ સંયમ પ્રવૃત્તિમાં રહિ રાખતા હોય આવા પુરુષેજ વિનયાદિ ગુણવાળા બનીને મૃદુ-ભાષી તથા સૂક્ષ્મદર્શી ઘાતિકર્મ ચતુષ્ટયના સ્વરૂપને જાણવાવાળા તથા પુરુ-ષાર્થી અને પરમ કુલીન કહેવાય છે અને એવાજ પુરુષ સંયમ માર્ગના

सः तथात्रिधः पुरुष एव (समे) समः-मध्यस्थः संभवति 'अज्ञंज्ञपत्ते' अज्ञंज्ञां
प्राप्तः-क्रोधमायावर्जितः 'होः' भवति ॥७॥

टीका—पुनरपि सद्गुणानेव दर्शयति-यः संसारसागरादतीवोद्विग्नः
'बहुंषि' बहुअपि प्रमादतो मार्गात्स्खलितः अनेकशो गुर्वादिभिः 'अणुमासिप'
अनुशासितः-शिक्षितः उन्मार्गप्रापककारणपरिहारायाऽऽदिष्टः 'तहच्चा' तथात्रिः
यथैव पुरा संवसपरियालने चित्तवृत्तिराप्तीत् तथैव शिक्षानन्तरमपि चित्तवृत्ति
कुर्वाणः, मनागपि नान्यथा चित्ते आनयति 'से' स एव 'पेशले' पेशलो विनयादि-
गुणसंपन्नो मृदुभाषी भवति तथा 'सूक्ष्मे' सूक्ष्मः-सूक्ष्मदर्शित्वात् सूक्ष्मार्थभाषि-
त्वाद्वा घातीकर्मस्वरूपविचारकत्वाद्वा सूक्ष्मः 'पुरिसजाए' पुरुषजातिः
स एव परमार्थतः पुरुषार्थकारी 'जच्चत्रिए' जात्यन्वितः-सुवंशोद्भवः सन् शील-
वानेव सुकुलो भण्यते न तु सुकुलोत्पत्तिमात्रेण सुकुलो भवति । तथा स एव
पुरुष संयममार्ग का प्रवर्तक होकर मध्यस्थ होता है और क्रोध माया
रूप झंझा को प्राप्त नहीं करता है ॥७॥

टीकार्थ—पुनः सद्गुणों को ही प्रदर्शित करते हैं-जो संसार से
अतीव उद्विग्न होता है तथा प्रमाद वशा सन्मार्ग से स्खलना होने
के कारण अनेकवार गुरु आदि से अनुशासित होने पर अर्थात्
उन्मार्ग प्राप्त कराने वाले कारणों का त्याग करने का आदेश देने पर
अपनी चित्तवृत्ति को पूर्ववत् पवित्र बनाये रखता है, वह विनय आदि
गुणों से युक्त होता है, मृदुभाषी होता है, तथा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म
अर्थों का वक्ता और घाती कर्मों के स्वरूप का विचारक होने से
सूक्ष्म होता है, ऐसा पुरुष ही वास्तवमें पुरुषार्थकारी होता है । वही
जातिमान् होता है क्योंकि सुकुल में उत्पन्न होकर भी जो शीलवान्

प्रवर्तक अपनीने मध्यस्थ अने छे तथा क्रोध माया रूप अंजने वश
थता नथी ॥७॥

टीकार्थ—श्रीश्री सद् गुणोने न अतावतां कडे छे के—ने आ संसार
सागरथी अत्यंत उद्वेग युक्त थाय छे, तथा प्रमाद वशात् सन्मार्गथी स्खलित
थवाथी अनेकवार गुरु विगेरे द्वारा अनुशासित करवायां आवतां अर्थात् उन्मार्ग
प्राप्त करवावाणो कः-छोने त्याग करवानी आज्ञा करवायां आवतां चेतानी
चित्तवृत्तिने पडेलानी नेम पवित्र अनावी दे छे, ते विनय विगेरे गुणोथी
युक्त डोय छे, थोडुं मे लवावाणो डोय छे, तथा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म अर्थोना वक्ता
-ओलनार अने घातिकाकर्मना स्वइपने विचारवान् होवाथी सूक्ष्म डोय छे,
अथे पुरुष न वास्तविक रीते पुरुषार्थने करवावाणो डोय छे, अथे अति-

उज्जुयारे' सु ऋज्वाचारः—सुष्ठु—अतिशयेन ऋजुः—संयमः—तदाचरणशीलः—
संयममार्गप्रवर्तकः, 'से' सः—असौ 'समे' समः 'होइ' भवति । 'अङ्गप्रपत्ते'
अङ्गं प्राप्ताः, अङ्गा—क्रोधो माया वा तद्रहितो भवति । अथवा अङ्गंप्राप्तैः
वीतरागैः समस्तुल्यो भवति वीतरागो भवतीति । कुत्रापि प्रमादवशात् स्वल्पे
आचार्यादिभ्य आक्षिप्तोऽपि यश्चित्तवृत्तिं नाऽन्यथा करोति क्रोधादिकं नैव करोति,
किन्तु पुनरपि संयमपालने तत्परो भवति, स एव विनयादिगुणैः संगृह्यो भवति ।
स एव सूक्ष्मार्थदर्शी, स एव पुरुषार्थकारी, स एव जात्यादिसंपन्नः, स एव
संयमस्य परिपालयिता, स वीतरागवत् स्तुत्यो भवतीति भावार्थः ॥७॥

होता है वही कुलीन कहलाता है, उंचे कुल में उत्पन्न होने मात्र से ही
कोई कुलीन नहीं हो जाता । वही संयमवान् या संयम का प्रवर्तक
कहलाता है । ऐसा पुरुष ही सन या समभावी और अङ्गं प्राप्ता
अर्थात् क्रोध या माया से रहित होता है । अथवा वीतराग
के तुल्यहोता है ।

अभिप्राय यह है कि प्रमाद के कारण कहीं स्वल्प होने पर
आचार्य आदि उपालंभ दे तो चित्तवृत्ति को जो अन्यथा नहीं करता,
क्रोधादि नहीं करता, किन्तु पुनः संयम के पालन में तत्पर हो जाता
है । वही साधु विनय आदि गुणों से युक्त होता वही सूक्ष्मदर्शी,
पुरुषार्थकारी, जाति सम्पन्न, संयम पालने वाला और वीतराग के
तुल्य स्तुत्य होता है ॥७॥

मान् डोय छे. केमके सारा कुणमां उत्पन्न थछने पणु जे शीलवान् डोय छे,
तेज कुलीन कडेवाय छे, उंचाकुणमां उत्पन्न थवा मात्रथी ज केछ कुलीन
थछ जतुं नथी. जेज संयमवान् अथवा संयमने प्रवर्तक कडेवाय छे. जेवे
पुरुष ज सम अथवा समभावी अने अङ्गं प्राप्ता अर्थात् क्रोध अथवा
मायाथी रहित डोय छे. अथवा वीतरागनी तुल्य डोय छे

कडेवाने। अभिप्राय जे छे के—प्रमादने दारणे कथांक स्वल्प थछ जवा
छतां आचार्य विगेरेजे ठणके आपवाथी चित्तवृत्तिने अन्यथा करतो नथी
जेटके के क्रोध विगेरे करतो नथी, परंतु इरीथी संयमना पालनमां तत्पर
थछ जय छे ते साधुज विनय विगेरे गुणथी युक्त डोय छे, तेज सूक्ष्म
दर्शी, पुरुषार्थकारी, जतियुक्त, संयमज पालन करनार अने वीतरागनी
तुल्य वभाणुवा लायक कडेवाय छे. ॥७॥

મૂલમ્—જે યાવિ અપ્યં વસુમંતિ મૈત્તા,

સંસ્વાય વાયં અપરિક્લ્વ કુજ્જા ।

તંવેણ વાહં સહિઝંતિ મૈત્તા,

અણ્ણં જળં પસ્સહ પિંવમૂયં ॥૮॥

છાયા—ય શ્ચાસ્ત્માનં વસુમન્તં મત્વા, સંસ્વાયન્તં વાદમપરીક્ષ્ય કુર્ચાત્ ।
તપસા વાહં સહિઝંતિ મૈત્તા, ડન્યં જનં પશ્યતિ વિશ્વમૂતમ્ ॥૮॥

સંયમ કે માર્ગે મેં દિચરણ કરને વાઠે મુનિ કો પ્રાયઃ ગર્વ આજાતા
હૈ, અતઃ કહતે હૈં—‘જે યાવિ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જે યાવિ-યશ્ચાપિ’ જાં કોઈ ‘અપ્યં-આત્માનમ્’ અપને
કો ‘વસુમંતિ-વસુમન્તમ્’ સંયમરૂપવસુયુક્ત તથા ‘સંસ્વાય-સંસ્વાવ-
ન્તમ્’ જીવાદિપદાર્થ વિષયક જ્ઞાનરૂપ સંસ્વાવાલા ‘મૈત્તા-મત્વા’ માનકર
અર્થાત્ હમ હી સંયમી ઓર જ્ઞાની હૈ એસા અભિમાન યુક્ત હોતર ‘અપ-
રિક્લ્વ-અપરીક્ષ્ય’ વિચાર ક્રિયે વિનાહી વાયં-વાદમ્’ અપની ઘડાઈ
‘કુજ્જા-કુર્ચાત્’ કરતા હૈ તથા ‘અહં-અહમ્’ હમહી ‘તવેણ-તપસા’
તપસે ‘સહિઝંતિ-સહિઝંતિ’ યુક્ત હૈ એસા ‘મૈત્તા-મત્વા’ માનકર
‘અણ્ણં જળં-અન્યં જનમ્’ અન્ય જનકો ‘પિંવમૂયં-વિશ્વમૂતમ્’ જલમેં
દૃશ્યમાલ ચન્દ્રકી છાયા કે અનુસાર નિરર્થક ‘પસ્સહ-પશ્યતિ’ દેખતા
હૈ વહ સર્વથા વિવેક વર્જિત હૈ ॥૮॥

સંયમના માર્ગમાં વિચરણ કરવાવાળા મુનિને પ્રાયઃગર્વ આવી જાય છે,
તે ખતાવતાં કહે છે. ‘જે યાવિ’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—જે યાવિ-યશ્ચાપિ’ ને કેાઈ ‘અપ્યં-આત્માનમ્’ પોતાને ‘વસુમંતિ
વસુમન્તમ્’ સંયમ રૂપ વસુયુક્ત તથા ‘સંસ્વાય-સંસ્વાવન્તમ્’ ઇવાદિ પદાર્થ
સંબંધી જ્ઞાનરૂપ સંખ્યાવાળો ‘મૈત્તા-મત્વા’ માનીને અર્થાત્ હુંજ સંયમવાળો
અને જ્ઞાની છું એવા અભિમાન યુક્ત થઈને ‘અપરિક્લ્વ-અપરીક્ષ્ય’ વિચાર
કર્યા વિનાજ ‘વાયં-વાદમ્’ પોતાની મોટાઈ ‘કુજ્જા-કુર્ચાત્’ કરે તથા ‘અહં-
અહમ્’ હુંજ ‘તવેણ-તપસા’ તપથી ‘સહિઝંતિ-સહિઝંતિ’ યુક્ત છું એ
પ્રમાણે ‘મૈત્તા-મત્વા’ માનીને ‘અણ્ણં જળં-અન્યમ્ જનમ્’ અન્ય જનને પિંવમૂયં
વિશ્વમૂતમ્’ પાણીમાં દેખાતી ચન્દ્રની છાયા અનુસાર નિરર્થક ‘પસ્સહ-પશ્યતિ’
જુએ છે. તે સર્વથા વિવેક વર્જિત છે. ॥૮॥

અન્વયાર્થઃ—(જે યાવિ) યથાપિ કશ્ચિત્ (અપ્) આત્માનમ્ (વસુમંતિ) વસુમન્તમ્—સંયમરૂપવસુયુક્તમ્ તથા (સંભાય) સંભયાવન્તમ્—જીવાદિપદાર્થવિષયક-જ્ઞાનરૂપ સંભયાવન્તમ્ (મત્તા) મત્તા અહમેવ સંયમી જ્ઞાની ચેત્યેવમભિમાની મૂત્વા (અપરિક્લ્વ) અપરીક્ષ્ય—વિચારં વિનૈવ (વાયં) વાદમ્—સબલનિર્વલમ્ (કુઙ્ગા) કુર્યાત્ એવમ્ (અહં) અહમેવ વા (તવેણ) તપસા (મહિઉત્તિ) સહિતઃ—અહમેવ તપસા યુક્ત-ઈતિ (મત્તા)મત્વા (અણં જણં) અન્યં જનમ્ (વિંત્રભૂયં) વિમ્વભૂનમ્—જલચન્દ્રમિવ વિમ્વશદ્દશમ્—અર્થગ્રન્થમ્ (પસ્સઙ્) પશ્યતિ તિરરકારદૃષ્ટ્યાડવલોકતે ઇત્યર્થઃ ॥૮૧॥

ટીકા—પ્રાયઃ સંયમમાર્ગે વિહરતો મુનેઃ સર્વઃ પ્રભવતીત્યાહ—‘જે યાવિ’ હસ્યાદિ । જે યાવિ’ યથાપિ (અપ્) સ્વાત્માનમ્ ‘વસુમંતિ’ વસુમન્તમ્—વસુ—ધનં તદ્વત્ર સંયમા, તદ્વન્તમાત્માનમ્ । તથા ‘સંભાય’ સંભયાવન્તમ્—સંભયાજીવાદિ પદાર્થવિષયકં જ્ઞાનં તદ્વન્તમાત્માનમ્ ‘મત્તા’ મત્વા, અહમેવ સંયમવાન્ જ્ઞાન-વાન્, નાસ્તિ મદન્યઃ કશ્ચિત્ તથાવિધો જ્ઞાની તપસ્વી વા, ઇત્યેવમભિમાનં કરોતિ

અન્વયાર્થ—અન્ય સ્ત્રી જો કોઈ અપને કો સંયમ રૂપ ધન વાલા ઔર જીવાદિ વિષયક તત્વ કા જ્ઞાતા સમજ્જકર ‘મેં હી સંયમી एवं જ્ઞાની હૂં’ એસા અભિમાની હોકા વિના વિચારે હી પૂર્વ પક્ષ ઉત્તરપક્ષ રૂપ વાદ કો સબલ નિર્વલ કરતા હૈ ઔર મેં હી પૂર્ણ તપસ્વી હૂં’ એસા માન-કર દૂસરોં કો જલચન્દ્ર કે સમાન પ્રતિવિમ્વ વનાવટી તપસ્વી સમજ્જતા હૈ વહ પુરુષ સર્વથા હી વિવેક શૂન્ય માના જાતા હૈ ॥૮૧॥

ટીકાર્થ—જો મુનિ અપને કો સંયમવાન્ અથવા જ્ઞાનવાન્ માનકર મેં હી સંયમી ઔર જ્ઞાની હૂં, મેરે સિવાય અન્ય કોઈ એસા જ્ઞાની વા તપસ્વી નહીં હૈ, એસા અભિમાન કરતા હૈ તથા જો વિચાર ક્રિયે વિના હી વાદ કરતા હૈ—ખાપણ કરતા હૈ, ઔર મેં હી તપસ્વી હૂં’ એસા માનકર

અન્વયાર્થ—ખીજ પશુ જે કેઈ પોતાને સંયમ રૂપ ધનવાળા અને જીવાદિ વિષય સંબંધી તત્વને જાણવાવાળા સમજીને હું જ સંયમી અને જ્ઞાની છું, એવું અભિમાન ધારણ કરીને વગર વિચારે જ પૂર્વપક્ષ ઉત્તર પક્ષ રૂપ વાદને સખળ અને નિર્મલ કરે છે, અને હું જ પૂર્ણ તપસ્વી છું એવું માનીને ખીજને જલ ચન્દ્રવત્ ખનાવટી તપસ્વી સમજે છે, એવો પુરુષ સર્વથા વિવેકહીન માનવામાં આવે છે ॥૮૧॥

ટીકાર્થ—જે મુનિ પોતાને સંયમવાન્ અથવા જ્ઞાનવાન્ માનીને હું જ સંયમી અને જ્ઞાની છું મારા સિવાય ખીજે કેઈ એવો જ્ઞાની અથવા તપસ્વી નથી. એવું અભિમાન કરે છે, અને જે વિચાર કર્યા વિના જ વાદ કરે છે,—

तथा—‘अपरिक्त्व’ अपरीक्ष्य—विचारमन्तरेणैव ‘वायं’ वादम् सवलनिर्वलम् ‘कुञ्जा’ कुर्वाण ‘अह’ अहमेव वा ‘तवेण’ तपसा ‘सहिउत्ति’ सहितः—अहमेव तपसा युक्त इति ‘मत्ता’ मत्वा ‘अणं जणं’ अन्यं जनम्—स्वतो व्यतिरिक्त साधु गृहस्थं वा ‘विग्भूय’ विस्वभूयम्, जलस्थचन्द्रमिव ‘परसइ’ पश्यति जलचन्द्रादिवदर्थशून्यं पुरुषाकृतिमात्रं पश्यति, अवसन्पते इति, यः स्वात्मानमेव संयमज्ञानतपोभिरन्वितं जानाति, अन्धंश्च तिरस्करोति, स सर्वधैराऽभिमानवान्, अविवेकी भवतीति भावः ॥८॥

मूलम्—एगंतकूडेण उ से पलेइ, ण विज्जई मोणपयंसि गोत्ते।

जे माणणट्टेण विउंक्खलेज्जा, वंसुअन्नतरेण उंबुज्जमाणे ॥९॥

छाया—एकान्तकूटेन तु स पर्येति, न विद्यते मौनपदे गोत्रे ।

यो माननार्थेन व्युत्कर्षयेत् वसुमन्पतरेण अबुद्धयमानः ॥९॥

अपने से भिन्न अन्य साधुओं और गृहस्थों को परछाई मात्र निकम्मा समझ कर उनकी अवहेलना करता है वह अविवेकी कहा जाता है ।

भावार्थ यह है कि जो अपने आपको संयम, ज्ञान और तप से सम्पन्न समझता है और दूसरों का तिरस्कार करता है, वह अभिमानी तथा अविवेकी होता है ॥८॥

‘एगंत कूडेण उ से पलेइ’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से-सः’ पूर्वोक्त अहंकारवान् साधु ‘एगंतकूडेण उ—एकान्तकूटेन तु’ अत्यन्तमोह जाया में फंसकर ‘पलेइ—पर्येति’ बार बार संसारमें भ्रमण करता है वह संसारसे मुक्त नहीं होसकता तथा ‘मोणपयंसि—

भावषु करे छे, अने हूं ज तपस्वी छु. अम मानीने पोतानाथी भील साधुओ अने अडस्थाने नकाभा समलने तेओनो तिरस्कार करे छे, ते अविवेकी कडेवाय छे कडेवानो भाव अे छे डे—ने पोताने संयम, ज्ञान अने तपथी युक्त माने छे, अने भीलओनो तिरस्कार करे छे, ते अभिमानी तथा अविवेकी छाय छे ॥८॥

‘एगंत कूडेण उ से पलेइ’ इत्यादि

शब्दार्थ— से सः’ पूर्वोक्त अहंकारी साधु ‘एगंतकूडेण उ—एकान्तकूटेन तु’ अत्यंत मोह अने मायाभां क्षाधने ‘पलेइ—पर्येति’ बारबार संसारभां भ्रमण करे छे. ते संसारथी मुक्त थछे शकतो नथी, तथा ‘मोणपयंसि—मौन-

अन्वयार्थः—(से स. पूर्वोक्तोऽहङ्कारवान् साधुः (एगंतकूडेण उ) एकान्त-
कूटेन तु-अन्यन्तमोहमायादौ समासक्तः (पळे!) पर्येति-संसारताग्रमेव पुनः
पुनः प्राप्नोति, न कदाचित् संसाराद् विमुक्तो भवति (योगपर्यसि) मौनपदे
संघमे (गोत्ते) गोत्रे निरवच्यदानी-समुद्रायात्मकामाधारभूते (ण विज्जइ) न
विद्यते-न तिष्ठति (जे) यः खलु (माणणट्टेण) माननार्थेन-संमानाद्यर्थेन (वसु-
मन्नतरेण) वसुमन्नतरेण-संयमोत्कर्षेण ज्ञानादिना च मन्दं करोति एवम् (अबु-
ब्बमाणे) अबुद्धयमानः-परमार्थमबुध्यमानः सन् (विउक्कसेज्जा) व्युत्कर्षयेत्-
आत्मानं सत्कारमनादिया गर्वयुक्तं करोति ॥९॥

मौनपदे' वह संघम में 'गोत्ते-गोत्रे' आगमों के आधाररूप 'ण विज्जइ-
न विद्यते' नहीं है 'जे-यः' सर्वज्ञके मतमें जो पुरुष 'माणणट्टेण-मान-
नार्थेन' संमानादिसे तथा 'वसुमन्नतरेण-वसुमन्नतरेण' संघमके उत्कर्ष
से अथवा ज्ञानादि से मद् करता है ऐसा पुरुष 'अबुब्बमाणे-अबुध्य-
मानः' परमार्थ को नहीं जानता हुआ 'विउक्कसेज्जा-व्युत्कर्षयेत्' अपने
आत्माको सत्कार और मानादि से नीचे गिराता है ॥९॥

अन्वयार्थ—वह पूर्वोक्त अहंकारी साधु अत्यन्त मोह' माया के
जाल में फंसकर संसार रूप समुद्र में वारंवार डूबता है कभी भी
संसार से विमुक्त नहीं हो पाता, और निरवच्य आगमका आधार-
भूत संघम मार्ग में नहीं रहता और अपने संमानादि प्राप्ति के लिए
संयमोत्कर्ष एवं ज्ञानादि से मद् (अहंकार) करता है और परमार्थ तत्त्व
को नहीं जानता हुआ अपने को सत्कार मानादि से नीचे गिराता है ॥९॥

पदे' ते संघममां 'गोत्ते-गोत्रे' आगमोना आधार रूप 'ण विज्जइ-न विद्यते'
थर् शकता नथी 'जे-यः' के पुरुष सर्वज्ञना मतमां 'माणणट्टेण-माननार्थेन'
संमान विगेश्ठी तथा 'वसुमन्नतरेण-वसुमन्नतरेण' संघमना उत्कर्षथी
अथवा ज्ञानादिथी मद् करे छे ओवे। पुरुष 'अबुब्बमाणे-अबुध्यमानः' पर-
मार्थेने न जानतो थके। 'विउक्कसेज्जा-व्युत्कर्षयेत्' पोताना आत्माने सत्कार
अने मानादिथी नीचे पाडे छे. ॥९॥

अन्वयार्थ—ओ पूर्वोक्त अहंकारी अत्यन्त मोहमायानी जगमां इसा-
र्धने संसार रूपी समुद्रमां वारंवार डूबे छे, कौधपणु सभये संसारथी
भुक्त थर् शकता नथी तथा निरवच्य अगमना आधारभूत संघम मार्गमां
रहेता नथी. अने पोताना संमानादिनी, प्राप्ति भांटे संयमोत्कर्ष तथा-
ज्ञानादिमां मद् (अहंकार) करे छे. अने परमार्थ तत्त्वने जान्ना विना न
पोताने सत्कार अने मानपानथी नीचे पाडे छे. ॥९॥

टीका—‘से’ सः—पूर्वाक्ताऽहङ्कारवान् साधुः ‘एगंतकूडेण’ एकान्तकूटेन-
कूटवत्कूटम् कूटे—भोहमायादौ समासक्तः ‘पलेइ’ पर्येति—यथा मृगः कूटपाशेन
बद्धः पीडयते तथा स पुरुषः संसारसागरमेव पौनः पुन्येन आसाद्य तत्रैव गतितो
गत्यन्तरं गच्छति न कथंचित्संसाराद्विमुक्तो भवति । ‘मोणपयंसि’ मौनपदे,
मुनीनां पदं—स्थानं मौनपदम्—संयमः, तत्र ‘गोत्ते’ भोत्रे—गां—वाचं ज्ञायते—
सावद्यव्यापारतः पालयति इति गोत्र तस्मिन् निरवघ्राणी—समुदायात्मक
आगमः तदाधारभूते इत्यर्थः ‘ण विज्जइ’ न विद्यते । को न विद्यते एतादृ-
शपदे तत्राह—‘जे माणणट्टेण’ यो माननार्थेन, मानम्—सत्कारसन्मानादिकम् तेना-
ऽर्थः—प्रयोजनं तेन माननार्थेन ‘विउक्कसेज्जा’ व्युत्कर्षयेत्—आत्मानं लाभमाना-
दिना सदयुक्तं करोति किन्तु स न सधमपदे विद्यते, तथा—‘वसुमन्नतरेण’ वसु
मन्यतरेण, तत्र वसुः—संयमः तथा अन्यतरपदेन ज्ञानं गृह्यते संयमोत्कर्षेण
उत्कृष्टज्ञानादिना वा यो मदं करोति ‘अवुज्जमाणे’ अबुद्धयमानः—परमार्थमबुद्धय-
मानो माद्यति । पठन्नपि शास्त्राणि तदर्थं चाऽवगच्छन्नपि नाऽसौ सर्वज्ञस्य मतं

टीकार्थ—जो साधु पूर्वोक्त प्रकार से अहंकार करता है, वह मोह
माया में आसक्त होकर पुनः पुनः संसार सागर को प्राप्त होता,
है, एक गति से दूसरी गति में उत्पन्न होता है और कभी संसार से
विमुक्त नहीं होता है । वह मुनियों के पद में अर्थात् संयम में स्थित
नहीं होता और आगम में भी स्थित नहीं होता ।

कौन स्थित नहीं होता है ? इसका उत्तर यह दिया है कि जो
मान सन्मान का अर्थी होता है और मान सन्मान पाकर अहंकार
करता है । अथवा जो संयम या ज्ञान का मद करता है, वह शास्त्रों

टीकार्थ—जे साधु पूर्वोक्त प्रकारची अहंकार करे छे, ते मोह अने
मायाभां इसाईने संसार इपी समुद्रने वारंवार प्राप्त करे छे अर्थात् अेक
गतिची बील गतिभां उत्पन्न थाय छे, अने क्यारेय संसारची मुक्त थर्ध
शकतो नथी. ते मुनियोना पदभां अर्थात् संयमभां स्थित थता नथी. अने
आगमभां पणु स्थित थता नथी. आची रीते कोणु स्थित थर्ध शकता नथी ?
तेना उत्तर आपतां कडे छे इ—जेओ मान अने सन्माननी ध्विछावाणा डोय
छे, अने मान सन्मान मेणवीने अहंकार करे छे, अथवा जे संयम अथवा

પરમાર્થતો જાનાતિ અહઙ્કારી પ્રવચનમર્મજ્ઞો ન ભવતીતિ । અભિમાનવાન્ પુરુષઃ
 એકાન્તતો મોહાવૃત્તઃ સંસારમેવ પરિભ્રમતિ ॥૧॥

સર્વેષ્વપિ મદેષુ જાતિમદ એવ પ્રવલ્લ ઇતિ તન્નિરાકર્તું સૂત્રકારો વ્રવીતિ
 'જે માહણે' ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—જે માહણે સ્વત્તિએ જાયએ વા,

તંહુરગપુત્તે તહ લેચ્છઈ વા ।

જે પંઠવઙ્ગણ પંરદત્તમોઙ્ગે,

મોત્તે ણે 'જે થેંઠમઙ્ગ મોળવઙ્ગે ॥૧૦॥

છાયા—યો બ્રાહ્મણઃ ક્ષત્રિયો જાત્યા વા, તથોગ્રપુત્રસ્તથા લેચ્છકો વા ।

યઃ મત્રજિતઃ પરદત્તમોજી, ગોત્રેન યઃ સ્તભનાત્યભિમાનવઙ્ગે ॥૧૦॥

કો પદ કર મી ઓર ડનકે અર્થ કો જાનતા હુઆ મી વાસ્તવ મેં ।
 સર્વજ્ઞ કે મત સે અનભિજ્ઞ હૈ ।

તાત્પર્ય યહ હૈ કિ અભિમાનવાન્ પુરુષ એકાન્તતઃ મોહ સે આવૃત્ત
 હોકર સંસાર મેં પરિભ્રમણ કરતા હૈ ॥૧॥

સર્વ મદોં મેં પ્રાયઃ જાતિમદ પ્રવલ્લ હોતા હૈ, અતએવ અથ ડસકા
 નિરાકારણ કરને કે લિએ સૂત્રકાર કરતે હૈ—'જે માહણે' ઇત્યાદિ ।

શબ્દર્થ—'જે-યઃ' જો પુરુષ 'જાયએ-જાત્યા' જાતિ સે 'માહણો-
 બ્રાહ્મણઃ' બ્રાહ્મણ હૈ 'વા-વા' અથવા 'સ્વત્તિએ-ક્ષત્રિયઃ' ઇક્ષ્વાકુ વંશકે
 ક્ષત્રીય જાતિકા હૈ 'તહ-તથા' તથા 'ઉગ્ગપુત્તે ઉગ્રપુત્રઃ' ઉગ્રપુત્ર-ક્ષત્રિય
 જાતિ વિશેષકા હૈ 'તહ-તથા' 'લેચ્છઈ વા-લેચ્છકો વા' લેચ્છક જાતિ કા

જ્ઞાનનેા મહ-કરે છે, તે શાસ્ત્રને ભણીને પશુ અને તેના અર્થને ભણવા છતાં
 પશુ વાસ્તવિક રીતે સર્વજ્ઞના મતથી અજ્ઞાત છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—અભિમાનવાળો પુરુષ એકાન્ત ! મોહને
 વશ થઈને સંસારમાં ભટકે છે. ॥૬॥

હરેકને પ્રાયઃ જાતિમદ પ્રબળ હોય છે. તેથી હવે તે બતાવવા માટે
 સૂત્રકાર 'જે માહણે' ઇત્યાદિ ગાથા કહે છે.

શબ્દાર્થ—'જે-યઃ' એ પુરુષ 'જાયએ-જાત્યા' જાતિથી 'માહણો-બ્રાહ્મણઃ'
 બ્રાહ્મણ છે. 'વા-વા' અથવા 'સ્વત્તિએ-ક્ષત્રિયઃ' ઇક્ષ્વાકુ વંશીય ક્ષત્રીય જાતિના છે.
 'તહ-તથા' તથા 'ઉગ્ગપુત્તે-ઉગ્રપુત્રઃ' ઉગ્રપુત્ર-ક્ષત્રિય જાતિ વિશેષનો છે. 'તહ-તથા'

अन्वयार्थः—(जे) यः कश्चिदपि (जायए) जात्या (माहणे) ब्राह्मणो भवति (त्रा) वा-अथवा- (स्वत्तिए) क्षत्रियः-इक्ष्वाकुवंशीय. (तह) तथा (उग्रपुत्रे) उग्र-पुत्रः-उग्रवंशीयः (तह) तथा (लेच्छई वा) लेच्छको वा भवति (जे) यः (पव्वइए) प्रव्रजितः-पृहीतसंनमः (परदत्तभोई) परदत्तभोजी-निरवद्यपिण्डा-हारकः संयमानुष्ठानशीलः (जे) यः (गोत्ते) गोत्रे (माणवद्धे) मानवद्धे-अभिमानस्थानभूते समुत्पन्नः (ण थव्वइ) न स्वभ्नाति-अभिमानं न करोति । जाति कुलमदं यो न करोति स-एव सर्वज्ञमार्गानुगामी भवतीति भावः ॥१०॥

क्षत्रिय विशेष है 'जे-यः' जो 'पव्वइए-प्रव्रजित.' संयम को धारण करने के लिये दीक्षित होता है और 'परदत्तभोई-परदत्तभोजी' अन्ध के द्वारा प्रदत्त निरवद्य आहारको ग्रहण करता है तथा 'जे-यः' जो पुरुष 'गोत्ते-गोत्रे' वंशका 'माणवद्धे-मानवद्धे' अभिमान योग्य स्थानमें उत्पन्न होने पर भी 'ण थव्वइ-न स्वभ्नाति' अभिमान नहीं करता है वही सर्वज्ञके मार्ग में प्रवृत्त होता है ॥१०॥

अन्वयार्थ—जो कोई भी जाति का ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या उग्रपुत्र क्षत्रिय जाति विशेष हो या लिच्छवी जाति का हो वह दीक्षा ग्रहण कर निर्दोष भिक्षा का आहार करनेवाला संयम का अनुष्ठान कर्ता होता है एवं जो उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी जाति कुल का अभिमान या मद नहीं करता है वही सर्वज्ञ पथ का अनुगामी होता है ॥१०॥

तेभञ्ज 'लेच्छईवा-लेच्छकोवा' लेच्छक जातीना क्षत्रीय विशेष छे. 'जे-यः' जे 'पव्वइए-प्रव्रजित.' संयमने धारणु करवा माटे दीक्षित थाय छे. अने 'परदत्तभोई-परदत्तभोजी' जीज द्वारा आपनामां आवेल निरवद्य आहारने श्रद्धु करे छे तथा 'जे-यः' जे पुरुष 'गोत्ते-गोत्रे' वंशथी 'माणवद्धे-मानवद्धे' अभिमान योग्य स्थानमां उत्पन्न थवा छता पणु 'ण थव्वइ-न स्वभ्नाति' अभिमान करता नथी अणु पुरुष सर्वज्ञता मार्गमां प्रवृत्ति करवाने योग्य अने छे. ॥१०॥

अन्वयार्थ—कौं पणु लले जातिथी ब्राह्मणु डोय, क्षत्रिय डोय, इक्ष्वाकु वशीय डोय अथा उग्रपुत्र क्षत्रिय जाति विशेष डोय, अगर लिच्छवी जातिना डोय ते दीक्षा धारणु करीने निर्दोष भिक्षाने आहार करनार अने संयमनु पालन करनार डोय अने जे उच्चकुलमां उत्पन्न थयने पणु जाति कुलनु अभिमान अथवा मद करता नथी अणु सर्वज्ञ प्रणीत मार्गनु अनुसरणु करवावाजा कडेवाय छे. ॥१०॥

टीका—‘जे’ यः कोऽपि ‘जायए’ जात्या ‘माहणे’ ब्राह्मणो भवति ‘वा’
 अथवा ‘खत्तिए’ क्षत्रियः—इक्ष्वाकुवंशीयः, क्षत्रियभेदं दर्शयति—‘तह’ तथा
 ‘उग्रपुत्ते’ उग्रपुत्रः ‘लेच्छई’ लेच्छको वा क्षत्रियजातिविशेषा इमे सर्वेऽपि ‘जे’
 यः ‘पव्वइए’ मव्रजितः—गृहीतसंयमः ‘परदत्तभोई’ परदत्तभोजी परैः—गृहस्थैः
 प्रदत्तं निर्दोषं पिण्डं भोक्तुं शीलं यस्य स तथा—संयमानुष्ठानशीलः ‘भोत्ते’
 गोत्रे—वंशे ‘माणवद्धे’ मानवद्धेऽभिमानस्थानभूते समुत्पन्नः। ‘ण थवमह’ न स्त-
 भ्नाति, स्तम्भं गर्वं न कुर्यात् इति। सर्वलोकमान्योऽपि दीक्षामादाय भिक्षार्थं,
 मितस्ततो व्रजन् कथं हास्यास्पदं जायेयमिति मदम्—ग्लानिं न कुर्यादिति।

यो ब्राह्मणः क्षत्रिय उग्रपुत्रो लेच्छवंशीयो वा परेषां वृत्तिदोऽधुना दीक्षा-
 मादाय भिक्षार्थं मन्यदीयभवनसटन् स्वीचवगोत्रसहजन्मानं मदं न करोति स एव
 सर्वज्ञमार्गाऽनुगामी इति भावार्थः ॥१०॥

टीकार्थ—जो जाति से ब्राह्मण क्षत्रिय इक्ष्वाकुवंशीय वा उग्र-
 वंशीय लिच्छविवंशीय दीक्षित हुआ है और पराये दिये हुए आहार
 को ग्रहण करता है। अर्थात् भिक्षा पर निर्वाह करता है और अभि-
 मान नहीं करे, अर्थात् सर्वलोक मान्य होकर भी दीक्षा ग्रहण करके
 भिक्षा के लिए इधर उधर परिभ्रमण करता हुआ ‘मैं हास्यास्पद
 होऊंगा’ इस प्रकार का मद या ग्लानि न करे।

तात्पर्य यह है—जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत्र वा लिच्छविवंश में
 उत्पन्न हुआ पुरुष पहले दूसरों को आजीविका देता था, अब दीक्षित
 होकर भिक्षा के लिए दूसरों के घरों में जाना हुआ अपने जन्मवंश का

टीकार्थ—जे नतिथी ब्राह्मण, क्षत्रीय, इक्ष्वाकु वंशवाणा अथवा उग्र
 वंशमां उत्पन्न थयेल के दिच्छवी वंशमा उत्पन्न थयेल दीक्षित थयेल डाय,
 अने भीन्नये आपेल आहार अडणु करे छे, अर्थात् शिक्षा पर निर्वाह करे
 छे, अने अलिमानने येण कुणमां उत्पन्न थयने पणु अलिमान न करे,
 अर्थात् सर्व लोकमान्य होवा छतां पणु दीक्षा ग्रहण करीने शिक्षा माटे
 आम तेम भ्रमण करता थका ‘हुं’ हास्यास्पद थयश आ रीतने मद अथवा
 ग्लानि न करे.

उडेवानुं तात्पर्य अे छे के—जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत्र अथवा लिच्छ-
 वीवंशमां उत्पन्न थयेल पुरुष पडेलां भीन्नयेने आजीविका आपता डता,
 अने डवे दीक्षित थया पछी शिक्षा माटे भीन्नयेना घरेमां नतां येताना

मूलम्—णं तस्स जाई व कुलं व ताणं,

णंणत्थं विज्जाचरणं सुचीणं ।

णिकखम्मं से सेव्हइगारि कम्मं,

णं से पाँए हाँई विमोयणाए ॥११॥

छाया — न तस्य जातिश्च कुलं च त्राणं, नान्यत्र विद्याचरणं सुचीर्णम् ।

निष्क्रम्य स सेवतेऽगारिकर्म, न स पारगो भवति विमोचनाय ॥११॥

अभिमान न करे । जो ऐसा करता है वही सर्वज्ञ के मार्ग का अनुयायी है ॥१०॥

मद मत्त पुरुष का कोई त्राण (रक्षण) नहीं कर करता इस को दिखलाते हैं 'न तस्स' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तस्स-तस्य' मदोन्मत्त पुरुष का 'जाई वा-जातिर्वा' जातिमद अथवा 'कुलं वा-कुलं वा' कुलमद 'न ताणं-न त्राणम्' संसारसे रक्षण करनेवाला नहीं होता है 'णणत्थ-नान्यत्र' सिवाय 'विज्जाचरणं सुचीणं-विद्याचरणं सुचीर्णं' सम्यक् प्रकार से सेवन किया हुआ ज्ञान और चारित्र अतिरिक्त के संसार से कोई रक्षण करने वाला नहीं होता 'से-सः' जातिकुलका अभिमान वाला साधु 'णिकखम्म-निष्क्रम्य' प्रव्रज्या ग्रहण करके भी 'अगारिकम्म-अगारिकर्म' सावध कर्मानुष्ठान-अर्थात् गृहस्थ के कर्म को 'सेवह-सेवते' सेवन करता है 'से-सः' वह विमोयणाए-विमोचनाय' अपने कर्म को निः

जन्म वंशतु अभिमान न करे. आवी रीते जे अभिमान करता नथी, जेज सर्वज्ञना मार्गना अनुयायी होय छे. ॥१०॥

मदमत्त पुरुषतु त्राणु (रक्षणु) करी शकतुं नथी. ते षताववा सूत्रकार कडे छे—'न तस्स जाईव कुलं व ताणं' इत्यादि,

शब्दार्थ—'तस्स-तस्य' मदोन्मत्त पुरुषने। 'जाई वा-जातिर्वा' जातिमद अथवा 'कुलं वा-कुलं वा' कुलमद 'न ताणं-न त्राणम्' संसारथी रक्षणु करवावाणा होता नथी 'णणत्थ-नान्यत्र' सिवाय 'विज्जाचरणं सुचीणं-विद्याचरणं सुचीर्णम्' सम्यक् प्रकारथी सेवन करवावां आवेल ज्ञान अने चारित्र विना संसारथी केछ रक्षणु करवावाणुं होतु नथी 'से-सः' जाति अने कुणता अभिमान-वाणा साधु 'णिकखम्म-निष्क्रम्य' प्रव्रज्या ग्रहणु करीने पणु 'अगारिकम्म-अगारिकर्म' सावध कर्मानुष्ठान अर्थात् गृहस्थना कर्मने 'सेवह-सेवते' सेवे

अन्वयार्थः—क्रियमाणो मदो मत्तस्य त्राणाय न भवतीति, दर्शयितुमाह—
(न तस्स) इत्यादि, (तस्स) तस्य—मदोन्मत्तस्य पुरुषस्य (जाई वा) जातिर्वा
जातिमदो वा (कुलं वा) कुलं वा—वंशमदो वा (न दाणं) न त्राणम्—संमारात्
त्राणकारकं न भवति, प्रत्युत संसारभ्रमणकारकमेव भवति (णणत्थं) नान्यत्र
(विज्जाचरणं घृच्छिणं) विद्याचरणं सुचीणं विहाय ज्ञानं चारित्रं च सुचीणं सुष्ठु-
तया समाचरितं विहाय नान्यत् किमपि संश्लोकं भवति सम्यग्ज्ञानचारित्रमेव
संमारात् संरक्षकं भवति, तस्मात् (से) सः—जातिकुलाभिमानी साधुः (णिक्खम्म)
निष्कम्म—प्रव्रज्जां गृहीत्वाऽपि (अगारिकम्मं) अगारिकर्म—सावधकर्मानुष्ठानम्
जात्यादिमदादिकं वा (सेवइ) सेवते (से) सः (विमोयणाए) विमोचनाय—निशेष
कर्मणां क्षयाय (पारए) पारगः—समर्थः (न होइ) न भवति ॥११॥

टीका—न खलु क्रियमाणो मदो मत्तस्य त्राणाय भवति, प्रत्युत संसारस्य
निविडनिदानमेव भवतीति दर्शयति—‘न तस्स’ इत्यादि। ‘तस्स’ तस्य—मदम-

शेष रूपसे क्षपण करने के लिए ‘पारए—पारगः’ समर्थ ‘न होइ—न
भवति’ नहीं हो सकता है ॥११॥

अन्वयार्थ—मदोन्मत्त पुरुष को जाति मद या कुलमद संसार
से बचाने वाला नहीं होता है। इसलिये सम्यक् ज्ञान चारित्र
को छोड़ कर दूसरा कुछ भी संरक्षक नहीं हो सकता। किन्तु
सम्यक् ज्ञान चारित्र ही संसार से बचाने वाला होता है। इसलिये
जाति कुलाभिमानी साधु दीक्षा ग्रहण करके भी निन्दितकर्म का
सेवन करता है या जात्यादि मद करता है वह निःशेष कर्मका क्षय
करने में समर्थ नहीं होता ॥११॥

टीकार्थ—क्रिया जाने वाला अभिमान अभिमानी के त्राण(रक्षा)
के लिए नहीं होता। किन्तु संसार का ही कारण होता है, यह दिख-

छे, ‘से-सः’ ते ‘विमोयणाए—विमोचनाय’ पोताना कर्मने नि.शेषपण्णथी क्षपणु
करवा-भाटे ‘पारए—पारगः’ समर्थ ‘न होइ—न भवति’ थर्ष शकता नथी ॥११॥

अन्वयार्थ—मदोन्मत्त पुरुषने जतिमद अथवा कुलमद संसारधी अथानी
शकता नथी, परंतु ते संसार अकमां ज इसावनारा अने छे, तेथी सम्यक्
ज्ञान चारित्रने छेडीने भीणुं-कैर्ष पणु रक्षणु करनार अनी-शकतुं नथी,
परंतु सम्यक् ज्ञान चारित्र ज संसारधी अथानी शके छे, तेथी जति अने
कुलाभिमान वाणा साधु दीक्षाने अडणु कर्या छतां पणु निन्दित कर्मनु सेवन
करे छे, अथवा जति विगेरेने मड करे छे, अथवा पुरुष नि.शेष कर्मने क्षय
करवाभां समर्थ थर्ष शकतो नथी, ॥११॥

टीकार्थ—करवाभां आवनाइं अलिम न अलिमानीतुं रक्षणु करवावामां
समर्थ थर्ष शकतु नथी, परंतु संसारतुं ज कारणु थाय छे, तेज अतावे

तस्य 'जाई व' जातिश्च-मातृसमुत्था, 'कुलं च' कुलं च पितृसमुत्थम् एतदु-
पलक्षणं सर्वपदानाम्, तथा च क्रियमाणः कोऽपि मदः स्वकर्तुः-संसारत् 'ताणं'
प्राणं-रक्षाकारणं न भवति, प्रत्युत संसारभ्रमणकारणमेव भवति 'णणस्थ'
नान्यत्र 'विज्जाचरणं' विद्याचरणम्, विधया ज्ञानम्, चरणेन चारित्रं गृह्यते
तदपि 'सुचिणं' सुचीर्णम्-सम्यक्तसम्बलितं संसारात् संरक्षकं भवति ज्ञान-
चारित्रं विहाय नान्यद् रक्षकम् । एवंविधे सत्यपि मोक्षमार्गे 'णिवस्सम्म'
निष्कम्भ-प्रव्रज्यामादायाऽपि 'से' सः 'अगारिकम्मं' अगारिकर्म-सावधकर्मानु-
ष्ठानं जात्यादिकं वा 'सेवइ' सेवते-मदादिकं करोति यः सः 'विमोयणाए विमो-
चनाय-निशेषकर्मणां क्षयाय 'पारए' पारगः-समर्थ. 'न होइ' न भवति-अशेष-
कर्मणां क्षयकर्ता न भवति । उक्तं च—

'जातिः कुलं वा न भवेद्धि जन्तोः, संरक्षणायेति वदन्ति धीराः ।
किन्तूक्तमेतच्चरितं च रक्षेत्, ज्ञानं च चारित्रमवेहि विद्वन् ॥१॥

लाते हैं । मातृपक्ष को जाति और पितृपक्ष को कुल कहा जाता है ।
जाति अथवा कुल आत्मा का प्राण नहीं कर सकते । यहाँ जाति और
कुल उपलक्षण हैं । अतएव यह समझना चाहिए कि बल आदि का
अभिमान भी संसार से प्राण नहीं कर सकता । वह तो संसार भ्रमण
का ही कारण होता है । समीचीन प्रकार से आचरित अर्थात् सम्यग्
दर्शन से युक्त ज्ञान और चारित्र ही संसार से रक्षा कर सकते हैं ।
इनके सिवाय अन्य कोई रक्षक नहीं है ।

जो मुनि प्रव्रज्या अंगीकार करके भी गृहस्थ के कार्यों का अर्थात्
सावध अनुष्ठानों का सेवन करता है । अथवा मद आदि करता है,

छे. मातृपक्षने जाति कहे छे, अने पितृपक्षने कुल कहेवासां आवे छे. जाति
अथवा कुल आत्मानुं रक्षणु करी शकता नथी. अहियां जाति अने कुल ओ
उपलक्षणु छे, तेथी ओ समजवुं जेछ ओ के-णण मद इप मद लालमद
तपमद सूत्रमद अश्वर्यं मद विगेरेनुं अभिमान पणु संसारथी रक्षणु
करी शकता नथी ते तो संसारमां भ्रमणुं न कारणु डोय छे, सारी
रीते आचरवासां आवेल अर्थात् सम्यग् दर्शनथी युक्त ज्ञान अने
चारित्र न संसारथी रक्षा करी शके छे, तेना शिवाय भीणुं कोछ रक्षा
करवावाणुं नथी.

जे मुनि प्रव्रज्या-दीक्षा अहणु करीने पणु गृहस्थाना कार्योंनुं अर्थात्
सावध अनुष्ठानानुं सेवन करे छे, अथवा मद विगेरे करे छे, ते संघणा

अतो यः प्रव्रज्यानादायाऽपि गृहस्थकर्म जाति मदादिकं सावधकर्म वा सेवते, स कर्म क्षयितुं समर्थो न भवतीति भावार्थः ॥११॥

मूढम्—णिक्चिचणे भिक्खू सुल्लहजीवी,

जे गौरवं होई सिंलोगगामी ।

आजीवसंयं तु अबुज्झमाणो,

पुणो पुणो विप्परियासुवेइ ॥१२॥

छाया—निष्किञ्चनो भिक्षु सुल्लह जीवी, यो गौरववान् भवति श्लोकगामी ।

आजीवमेतत्त्वबुद्धयमानः, पुनः पुनर्विपर्यासमुपैति ॥१२॥

वह समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए समर्थ नहीं होता कहा भी है 'जातिः कुलं' इत्यादि ।

धीर पुरुषों का कथन है कि जाति अथवा कुल जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है । हे ज्ञानी ! ज्ञान और चरित्र ही आत्मा की रक्षा करने में समर्थ होते हैं ।'

अतएव जो दीक्षा स्वीकार करके भी गृहस्थ के योग्य कार्य करता है या जाति मद आदि का सेवन करता है, वह कर्मों का क्षय करने में समर्थ नहीं होता है ॥११॥

'णिक्चिचणे भिक्खू' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जे भिक्खू-यो भिक्षुः' जो साधु 'णिक्चिचणे-निष्किञ्चनः' बाह्यपरिग्रह से रहित अर्थात् द्रव्य आदि नहीं रखता है

कर्मिणा क्षय करवाभां समर्थं थछं शकतो नथी. कल्लुं पणुं छे—'जातिः कुलं' इत्यादि

धीर पुरुषे'तुं कथनं छे छे—जाति अथवा कुल एवमी रक्षा करवाभां समर्थं नथी. हे ज्ञानी ! ज्ञान-अने चरित्र न आत्माने रक्षा करवाभां समर्थं थाय छे ॥

तेथीन न्नेया दीक्षानो स्वीकार करीने पणुं गृहस्थने योग्य जेवा कार्ये करे छे, अथवा जाति मद आदितुं सेवन करे छे, ते कर्मिणा क्षय करवाभां समर्थं थछं शकता नथी. ॥११॥

'णिक्चिचणे भिक्खू' इत्यादि

शब्दार्थ—'जे भिक्खू-ये भिक्षुः' जे साधु 'णिक्चिचणे-निष्किञ्चनः' बाह्य परिग्रहथी रहित अर्थात् द्रव्य विगेरे राखता नथी, तथा 'सुल्लहजीवी-सुल्लह-

अन्वयार्थः—एवम् (जे भिक्षु) यो भिक्षुः—परदत्तपिण्डभोजी (निष्किकचणे) निष्किकचनः—बाह्यपरिग्रहवर्जितः (सुलूहजीवी) सुरक्षजीवी-रुक्षशुष्कभोजनकर्त्ता, एवं यः (गारवं) गौरववान्-ऋद्धिरससातगौरवप्रियः, एवम् (सिलोगगामी) श्लोककामी—आत्मश्लाघामिलापी (होइ) भवति सः (अबुज्झमाणो) अबुद्धयमानः—परमार्थमोक्षमार्गमजानानः (एयं) एतदेव निष्किकचनादिकम् आत्मश्लाघापरायणो भूत्वा (आजीवं) आजीवम्—आजीविकां कुर्वन् (पुणो पुणो)

तथा 'सुलूह जीवी—सुरक्षजीवी' लूखा सूका आहार करता है एवं 'जे-यः' जो 'गारवं-गौरवम्' ऋद्धिरससातारूप गौरवप्रिय 'होइ-भवति' होता है तथा 'सिलोगगामी-श्लोककामी' अपनी श्लाघा की इच्छा रखता है वह 'अबुज्झमाणो-अबुध्यमानः' परमार्थसे-तत्त्वतः मोक्षमार्ग को नहीं जाननेवाला 'एयं-एतत्' यह निष्किकचनादिक को 'आजीवं-आजीवम्' आजीविकाके साधनरूप करके 'पुणो पुणो-पुनः पुनः' बारबार संसारमें 'विप्परियासं-विपर्यासम्' जन्म, जरा शोक एवं मरणादिकको 'एति-उपैति' प्राप्त करता है ॥१२॥

अन्वयार्थ—जो भिक्षु साधु निर्दोषाहारका ग्रहण करता और बाह्यपरिग्रह से वर्जितहोकर रुक्षशुष्क (लूखा सुखा) भोजन करने वाला है । एवं जो ऋद्धिरस सातागौरव का प्रिय है । एवं आत्मश्लाघा का अभिलाषी है । वह परमार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हुए अपनी प्रशंसा में लीन होकर निष्किकचनादिक बाह्यपरिग्रह के परित्याग को ही

जीवी' दुणो सुके आहार करे छे. तथा 'जे-य' जे 'गारवं-गौरवम्' ऋद्धिरस साता इय गौरव प्रिय 'होइ-भवति' डोय छे तथा 'सिलोगगामी-श्लोककामी' पोतानी श्लाघानी छच्छा राभे छे, ते 'अबुज्झमाणो-अबुध्यमानः' परमार्थथी-तत्त्वतः मोक्षमार्गने न जणुवावाणा 'एयं-एतत्' आ निष्किकचनादिने 'आजीवं-आजीवम्' आशुपीकाना साधन इय अनापीने 'पुणो पुणो-पुनः पुनः' बारबार संसारमां 'विप्परियासं-विपर्यासम्' जन्म, जरा शोक अने मरणादिकने 'एति-उपैति' प्राप्त करे छे. ॥१२॥

अन्वयार्थ—जे साधु निर्दोष आहारने ग्रहण करे छे, अने बाह्य परिग्रहथी वर्जित दुणो सुके आहार करवा वाणो छे जेवे पुरुष पणु जे ऋद्धिरस शाना गौरवप्रिय डोय तथा आत्मश्लाघाने छच्छानार डोय ते परमार्थ जेवा मोक्ष मार्गने न जणुतो थके। पोतानी प्रशंसामां ज लीन अकिकचनादिक

पुनः पुनः संसारे 'विष्परिग्रहसं' विपर्यासम्-जन्मजराशोकमरणादिकम् (उवेह) उपैति प्राप्नोतीति ॥१२॥

टीका—पुनरपि मददोषयोः कथयति—'जे भिक्षु' यो भिक्षुः—निरवध भिक्षणशीलः परदत्तभोजी 'णिक्किचणे' निक्किञ्चनो—वाह्यपरिग्रहरहितः तथा—'सुल्लहजीवी' सुल्लक्षजीवी—सुष्ठु रूक्षमन्तप्रान्तं तक्रमिश्रितपर्युपितवल्लवणकादिकं तेन जीवितुं प्राणधारणं दातुं शीलं यस्य स रूक्षजीवी । एतादृशोऽपि कश्चित् यः 'गौरवं' गौरवमान ऋद्धिरससातगौरवप्रियः 'होइ' भवति, तथा—'सिलोगगामी' श्लोककामी—आत्मश्लाघादिलाषी भवति, एतादृशः पुरुषः 'अबुज्झमाणो' परमार्थमोक्षमार्गम् अबुद्धयमानः 'एयं' एतदेव—निक्किञ्चत्वादि-कम् आत्मश्लाघातत्परतया 'आजीवं' आजीवम्—आजीविकाम्—आत्मवत्तनोपायं

जीविका का साधन बनाकर चारचार संसार में जन्म जरा शोक मृत्यु को प्राप्त करता है ॥१२॥

टीकार्थ—फिर मद के दोष दिखलाते हैं—जो भिक्षु है अर्थात् भिक्षा से शरीर निर्वाह करता है । परिग्रह से रहित है और रूक्षजीवी है, अर्थात् अत्यन्त रूखा अन्त प्रान्त तक्रमिश्रितवासी चना आदि से प्राण धारण करता है । ऐसा पुरुष भी यदि ऋद्धि, रस और साता के गौरव की कामना करता है और अपनी प्रशंसा की अभिलाषा करता है तो वह परमार्थिक मोक्षमार्ग को न जानने वाले उस पुरुष के पूर्वोक्त अकिंचनता निष्परिग्रहता आदि गुण आजीविका मात्र ही हैं । अर्थात् गौरव प्रियता और आत्मप्रशंसा की कामना के कारण उक्त

वाह्य परिग्रहना परित्यागने ऽ आलुवीकानुं साधन भनावी वारंवार संसारमां जन्म, जरा, शोकने प्राप्त करीने भरणु पासे छे. ॥१२॥

टीकार्थ—इरीथी महना होषो भतावे छे—जे भिक्षु छे, अर्थात् भिक्षाथी शरीरने निर्वाह करे छे, परिग्रहथी रहित छे, अने इक्ष लुवी छे, अर्थात् लुण्णे सुके अन्त प्रान्त छाश मिश्रित वासी यथा विगेरेथी प्राणु धारणु करे छे, अर्थात् शरीरने निर्वाह करे छे, येवे पुरुष पणु जे ऋद्धि रस अने साताना गौरवनी धरिछा करे, अने चेतानी प्रशंसानी धरिछा करे, तो ते परमार्थिक मोक्षमार्गने न लणुवावाणा ते पुरुषने पूर्वोक्त अकिंचनपणुं निष्परिग्रहपणु, विगेरे शुष्णे देवण आलुविका पुरता ऽ छे. अर्थात् गौरव प्रियता अने आत्मप्रशंसानी कामना—धरिछाना कारणे जे शुष्णेथी पणु तेना

कुर्वाणः 'पुणो पुणो' पुनः पुनः संसारे 'विपरियासं' विपर्यासम् जन्मजरामरण-
शोकादिकम् 'उवेइ' उपैति-प्राप्नोति यद्यपि संसारादुत्तरितं वाञ्छति
किन्तु तत्रैव मज्जतीति ।

यः सर्वथा सर्वार्थरहितो भिक्षामात्रेणोदरं पूरयति, सः यदि मदं करोति,
पूजाकामी वा भवति, तदा तस्य भिक्षाटनं जीविकासाधनं भवति, स चैवंविधः
सन् संसारादधीयेवाटतीति भावार्थः ॥१२॥

मूलम्—जे भासवं भिक्खू सुसाहुवाई,

पडिहाणवं होई विसारए य ।

आगाढपण्णे सुविभाविष्णा,

अन्नं जेणं पन्नया परिहवेज्जा ॥१३॥

छाया—यो भापावान् भिक्षुः सुसाधुगदी, प्रतिभानवान् भवति विशारदश्च ।

आगाढपज्ञाः सुविभावितात्मा, अन्यं जनं प्रज्ञया परिभवेत् ॥१३॥

गुणों से भी लसकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । ऐसा पुरुष
संसार में वारंवार जन्म जरा मरण शोक आदि को प्राप्त होता है । वह
यद्यपि संसार से तिरना चाहता है । किन्तु उक्त दोषों के कारण
उसमें झूझता है ।

आशय यह है कि जो जगत् के समस्त पदार्थों का परित्याग कर
चुका है और भिक्षा के द्वारा उदरपूर्ति करता है । वह भी यदि मद
करता है या प्रशंसा का इच्छुक होता है । तो उसका भिक्षाटन
करना जीविका का साधन ही है । वह पुरुष संसार अटवी में ही
भटकता रहता है ॥१२॥

आत्मानुं कल्याणु थर्ष शकतु नथी. अवेः पुरुष संसारमां वरंवार जन्म,
जरा, मरण, अने शोके विगेरे प्राप्त करे छे, जेके ते संसार सागरथी तर-
वानी छच्छा करे छे, परतु उपर कडेका देषाने डारये तेमां हूजे छे.

कडेवानो आशय अे छे के—अेओ जगतना सधणा पदार्थानो परि-
त्याग करी बूकया छे, अने लिक्षा द्वारा पोताना उदरनी पूर्ति करे छे, ते
पणु जे मह-अलिमान करे, अथवा प्रशंसानी छच्छा करे तो तेनुं लिक्षाटन
करवुं अे केवण आणुविकाना साधन पुरतुं न छे, ते पुरुष संसार इपी
अटवी जंगलमां न लटकनो रहे छे. ॥१२॥

‘जे भासवं भिक्खु सुसाहुवाई’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे भिक्खु-पः भिक्षुः’ जो साधु ‘भासवं-भाषावान्’ भाषा के दोष एवं गुण को जानने वाला होने से सुंदर भाषा बोलने वाला हो तथा ‘सुसाहुवाई-सुसाधुवादी’ सुंदर मिष्ट भाषी हो ‘पडिहाणवं-प्रतिभानवान्, औत्पत्त्यादिवुद्धि गुण से अच्छीप्रतिभावाला हो तथा ‘विसारए-विशारदः’ विशारद अर्थात् अनेक प्रकार के अर्थ को प्रकाशन करने में समर्थ हो तथा ‘आगाढपन्ने-आगाढप्रज्ञः’ विशेष प्रकार से, प्रज्ञाशाली हो एवं ‘सुभाविअप्पा-सुभावितात्मा’ धर्म की भावना से जिसका हृदय वासित है वही साधु है परंतु मैं ही ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान करने वाला पुरुष ‘अण्णं जणं-अन्यं जनं’ दूसरे को ‘पण्णया-प्रज्ञया’ अपनी बुद्धि की प्रतिभासे ‘परिह्वेज्जा-परिभवेत्’ तिरस्कृत करता है ऐसा पुरुष साधु नहीं कहा जा सकता है ऐसा पुरुष केवल साध्वाभास ही है ॥१३॥

अन्वयार्थ—जो साधु भाषा का गुण दोष जानने से सुन्दर-भाषा भाषी है । एवं सुसाधुवादी पूर्ण प्रतिभाशाली है और औत्पत्ति-

‘जे भासवं भिक्खु सुसाहुवाई’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे भिक्खु-प. भिक्षुः’ जे साधु ‘भासवं-भाषावान्’ भाषाका दोषो अने गुणोने ज्ञातवावाणा होवाथी सुंदर भाषा प्रयोग करनार होय तथा ‘सुसाहुवाई-सुसाधुवादी’ सुंदर भाषा ज्ञातवावाणा होय ‘पडिहाणवं-प्रतिभानवान्’ औत्पत्तिकी विगेरे बुद्धिना गुणोथी सुंदर प्रतिभाशाली होय तथा ‘विसारए-विशारदः’ विशारद अर्थात् अनेक प्रकारना अर्थोने प्रगट करवाभां समर्थ होय तथा ‘आगाढपन्ने-आगाढप्रज्ञः’ विशेष प्रकारथी प्रज्ञाशाली होय अने ‘सुभाविअप्पा-सुभावितात्मा’ धर्मनी भावनाथी जेमत्तुं हृदय वासित होय जेज साधु कडेवाय छे. परंतु हूँ ज्ञानी हूँ जे प्रभावेत्तुं अभिमान करवावाणो पुरुष ‘अण्णं जणं-अन्यम् जनं’ अन्यने ‘पण्णया-प्रज्ञया’ पोतानी बुद्धिनी प्रतिभाथी ‘परिह्वेज्जा-परिभवेत्’ तिरस्कृत करे तो जेवो पुरुष साधु कही शकतो नथी. जेवो पुरुष केवण साध्वाभासज कडेवाय छे. ॥१३॥

अन्वयार्थ—जे साधु भाषाका गुण दोषोने ज्ञातवाथी सुंदर भाषा ज्ञात-नार छे, तथा सुसाधुवादी अने पूर्ण प्रतिभाशाली छे, अने औत्पत्तिकी

अन्वयार्थः—(जे भिक्षु) यो भिक्षुः—भिक्षणशीलः (भासवं) भाषावान् भाषादोषगुणज्ञतया शोभनभाषायुक्तो भवेत् एवम्—(सुसाधुवाद्) सुसाधुवादी (पण्डिहाणवं) प्रतिभानवान्—औत्पत्तिक्यादि बुद्धिगुणसमन्वितः, तथा 'विसारण' विशारदश्च अर्थग्रहणसमर्थः एवम् (आगाढपण्णे) आगाढपन्नः—विशिष्टपज्ञावान् (सुविभाविपणा) सुविभावितात्मा—धर्मवासनावासितात्मा खलु सुसाधुर्भवति—अहमेव पण्डित इत्येवं विधो जनः (अण्णं जणं) अन्यं जनं 'पण्णया' प्रज्ञया स्वबुद्धिप्रतिभाबलेन 'परिहवेज्जा' परिभवेत्—अपमानितं कुर्यात् स न साधुः, अपि तु साध्वाभासः ॥१३॥

टीका—'जे भिक्षु' यो भिक्षुः—भिक्षणशीलः 'भासवं' भाषागुणदोषज्ञतया शोभनभाषा युक्तो भवेत्, तथा—'सुसाधुवाद्' सुसाधुवादी सुष्ठु साधुशोभनं मितं पथ्यं प्रियं च वदितुं शीलं यस्य स सुसाधुवादी 'पण्डिहाणवं' प्रतिभानवान्—औत्पत्तिक्यादिबुद्धिगुणसमन्वितः, तथा 'विसारण य' विशारकी चर्भरह बुद्धि गुणों से युक्त है। तथा विशारद है अर्थात् अर्थग्रहण करने में समर्थ है। एवं विशिष्ट प्रज्ञावान् है और धर्म भावना से वासित आत्मा होने पर भी 'मैं ही एक पण्डित हूँ' ऐसा समझने वाला दूसरे को अपनी बुद्धि प्रतिभा के बल से अपमानित करता है। वह साधु नहीं है। अपितु साध्वाभास है ॥१३॥

टीकार्थ—जो भिक्षु भाषावान् होता है अर्थात् भाषाके गुणों और दोषों को जानने के कारण शोभन भाषा का प्रयोग करता है 'सुंदर भाषा लिखता है या संस्कृत प्राकृत आदि अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है, जो सुसाधुवादी है। अर्थात् प्रशस्त, परिमित, पथ्य और प्रिय बोलने वाला है। प्रतिभावान् अर्थात् औत्पत्तिकी आदि बुद्धि

विगेरे बुद्धिना शुद्धिना शुद्धिणी युक्त तथा विशारद अर्थात् अर्थ ग्रहण करवाना समर्थ होय अथवा विशेष प्रकारणी बुद्धिवाणा तथा धर्मभावनाथी वासित आत्मा होवा छतां पणु 'हुं' अथवा 'पण्डित छुं', अथवा 'समजानार जीन्दने पोतानी बुद्धि प्रतिभाना जणथी अपमानित करे छे, अथ साधु नथी, परंतु साध्वाभास छे ॥१३॥

टीकार्थ—जे भिक्षु भाषा ज्ञानवान् होय छे, अर्थात् भाषावाणा शुद्धि अने दोषोने ज्ञानवाना कारणे सुंदर भाषावाणा प्रयोग करे छे. (सुंदर भाषा लजे छे,) अथवा संस्कृत प्राकृत विगेरे अनेक भाषाओने ज्ञानवा वाणो होय छे) जे साधुवादी होय छे, अर्थात् प्रशस्त, परिमित, पथ्य अने प्रिय

દશ્વ-અર્થગ્રહણસમર્થ:-અનેકપ્રકારકાર્થકથનસમર્થઃ, તથા-‘આગાઢપણે’ આગાઢમજ્ઞઃ, આગાઢા-અવગાઢા પરમાર્થપર્યવસિતા તત્ત્વનિષ્ઠા પ્રજ્ઞા વુદ્ધિર્યસ્ય સ આગાઢમજ્ઞઃ, તથા-‘સુવિભાવિયપ્થા’ સુવિભાવિતાત્મા, સુષ્ટુ વિવિધં ભાવિતઃ -ધર્મવાસનયા વાસિત આત્મા યસ્ય સ તથાભૂતઃ, एतादृशभाषादिगुणैः कर्मक्षयकारकैरपि यः कश्चिद् मदं कुर्यात्, यथाऽहमेव भाषाविधिज्ञः साधुवादी मत्तोऽन्यो नास्ति कश्चिद् अलौकिकः-લોકોત્તરશાસ્ત્રાર્થવિશારદઃ કિન્તુ અહમેવ પण્ડિત इति । एवमात्मोत्कर्षवान् ‘अण्णं जणं’ अन्यं जनम् ‘पण्णया’ प्रज्ञया-સ્વકોયમજ્ઞયા ‘પરિહવેજ્ઞા’ પરિમવેત્-અપમાનયેત્ સ ન સાધુઃ અપિ તુ સાધ્વા-ભાસઃ, इति । यः सम्यग्रूपेण भाषागुणदोषं जानाति, मिष्टं पथ्यं हितं च वचनं वदति, शास्त्रार्थपर्यालोचने निपुणो धर्मवासनयाऽऽत्मा वासितः स सुसाधुः।

કે ગુણો સે સમ્મજ્ઞ હૈ । જો વિશારદ હૈ અર્થાત્ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ કો ગ્રહણ કરને મેં તથા અનેક પ્રકાર કે અર્થોં કા કથન કરને મેં સમર્થ હૈ । જો તત્ત્વ મેં પ્રગાઢ પ્રજ્ઞા વાલા હૈ તથા જિહ્મને અપની આત્મા કો ધર્મ કે સંસ્કારોં સે ભાવિત ક્રિયા હૈ । વહ યદિ અપને હન ગુણોં કે કારણ અભિમાન કરતા હૈ, વહ સોચતા હૈ કિ-મેં હી ભાષાવિધિ કા વેત્તા હૂં, શોભનવાદી હૂ સુઝસે ઘટ કર અથવા મેરે સમાન કોઈ શાસ્ત્રાર્થ મેં કુશલ નહીં હૈ । મેં અદ્વિતીય પણ્ડિત હૂ, ઓર એસા સોચ કર દૂસરોં કા પરામવ કરતા હૈ । તો વહ સાધુ નહીં હૈ, વહ સાધ્વાભાસ હૈ ।

આશય યહ હૈ કિ જો ભાષા કે ગુણોં ઓર દોષોં કો સમ્યક્ પ્રકાર સે જાનના હૈ । મધુર સત્ય ઓર હિતકર વાણી વોલના હૈ । શાસ્ત્ર કે અર્થ કા વિચાર કરને મેં નિપુણહોતા હૈ ઓર ધર્મ કી વાસના સે

બોલવા વાળો છે, પ્રતિભાવાન્ અર્થાત્ ઔત્પત્તિકી વિગેરે બુદ્ધિના શુભેાધી યુક્ત છે; જે વિશારદ છે, અર્થાત્ સૂક્ષ્મ તત્ત્વને ગ્રહણ કરવામાં તથા અનેક પ્રકારના અર્થોં કથન કરવામાં સમર્થ છે. જે તત્ત્વમાં અત્યંત બુદ્ધિશાળી છે, તથા જેમાં યોતાના આત્માને ધર્મના સંસ્કારોથી ભાવિત કર્યા છે, તે જે યોતાના આ શુભેાને કારણે અભિમાન કરે, અને વિચારે કે-હૂંજ ભાષા વિધિને જાણવાવાળો છું શોભનવાદી છું મારાથી વધારે અથવા મારી સરખો શાસ્ત્રાર્થમાં કોઈ કુશળ નથી. હું એક અદ્વિતીય પંડિત છું. આમ માનીને બીજાંતું અપમાન કરે છે, તિરસ્કાર કરે છે, તો તે સાધુ નથી. પરંતુ સાધ્વાભાસ માત્ર વેષધારી સાધુ જ છે તેમ સમજવું.

કહેવાનો આશય એ છે કે-જે ભાષાના શુભેા અને દોષોને સારી રીતે જાણે છે, મધુર, સત્ય અને હિતકર ભાષા બોલે છે, શાસ્ત્રના અર્થનો વિચાર કરવામાં નિપુણ હોય છે, અને ધર્મની વાસનાથી વાસિત આત્મા વાળો હોય

यस्त्वेभिरेव गुणैर्मदवशादन्यं तिरस्करोति स न भवति साधुः अपितु साध्वाभास एव स सन्तव्य इति ॥१३॥

मूलम्—एवं ण से होइ समाहिपत्ते,

जे पण्णवं भिक्खू विउक्कसेज्जा ।

अहवा वि जे लाभमयावलित्ते,

अन्नं जणं खिसइ बालपन्ने ॥१४॥

छाया—एवं न स भवति समाधिप्राप्तः, यः प्रज्ञावान् भिक्षुर्व्युत्कर्षेत् ।

अथवाऽपि यो लाभमदावलितः, अन्यं जनं खिसति बालपन्नः ॥१४॥

दासित आत्मा चाला होता है। वह सुसाधु है। किन्तु इन्हीं गुणों के कारण अभिमान करके जो दूसरों का अपमान करता है। वह वास्तव में साधु नहीं है। उसे साध्वाभास ही समझना चाहिए ॥१३॥

‘एवं ण से होइ’ इत्यादि ।

शब्दार्थ,—‘एवं-एवम्’ पूर्वोक्त प्रकार से ‘से-सः’ दूसरे का अपमान करनेवाला वह साधु प्रज्ञासे युक्त होने पर भी ‘समाहिपत्ते-समाधिप्राप्तः’ मोक्ष मार्ग में गमन करनेवाला ‘ण होइ-न भवति’ नहीं होता है ‘जे-यः’ जो ‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘पण्णवं-प्रज्ञावान्’ बुद्धिमान् हो करके भी ‘विउक्कसेज्जा-व्युत्कर्षेत्’ अभिमान करता है ‘अहवा वि-अथवाऽपि’ अथवा ‘जे-यः’ जो साधु ‘लाभमयावलित्ते-लाभमदावलितः’ अपने लाभके मदसे मस्त है ‘बालपण्णे-बालप्रज्ञः’ मूर्ख

छे, ते सुसाधु छे, परंतु आळ गुणेने कारणे अलिमान करीने णीळजोतुं जे अपमान करे छे. ते वास्तविक रीते साधु नहीं तेने साध्वाभास जे समजवे जेधजे ॥१३॥

‘एव ण से होइ’ ध्यादि

शब्दार्थ—‘एव-एवम्’ पूर्वोक्त प्रकारथी ‘से-सः’ णीळजोतुं अपमान करवावाणे। ते साधु प्रज्ञावान् होवा छतां पणु ‘समाहिपत्ते-समाधिप्राप्तः’ मोक्ष मार्गमां गमन करवावाणे। ‘ण होइ-न भवति’ थतो नहीं. ‘जे-यः’ जे ‘भिक्खू भिक्षुः’ साधु ‘पण्णव-प्रज्ञावान्’ बुद्धिमान होवा छतां पणु ‘विउक्कसेज्जा-व्युत्कर्षयेत्’ अलिमान करे छे. ‘अहवा वि-अथवाऽपि’ अथवा ‘जे-यः’ जे साधु ‘लाभमयावलित्ते-लाभमदावलितः’ पोताना दाबना मदथी मस्त छे ते ‘बाल

अन्वयार्थः—(एवं) एवम्-पूर्वोक्तप्रकारेण (से) सः-परापमानकर्त्ता साधुः-
प्रज्ञावानपि (समाहिते) समाधिप्राप्तः-मोक्षमार्गगामी (ण होइ) न भवति
(जे) यः खलु (भिक्षु) भिक्षुः-साधु. (पणव) प्रज्ञावान् भूत्वाऽपि (विउक्कसेज्जा)
व्युत्कर्षेत्-अभिमानं करोति (अहं वा वि) अथवाऽपि (जे) यः साधुः (लाभमया-
वलित्ते) लाभदायलिप्त (वालपण्णे) बालप्रज्ञः-मूर्खः (अणं जणं) अन्यं जनम्-
साध्वन्तरम् (खिसइ) खिसति-निन्दति ॥१४॥

टीका—सम्प्रति-पूर्वोक्तदोषस्य किं फलं भवति तद्वर्शयति-‘एवं ण से’
इत्यादि। ‘एवं’ एवम्-पूर्वोक्तप्रकारेणाऽन्यस्यापमानं कुर्वाणः, आत्मोत्कर्षं च
कुर्वन् सर्वशास्त्रार्थविशारदोऽपि, तत्राऽवगाढप्रज्ञावानपि ‘समाहिते’ समाधिप्राप्तः
मोक्षमार्ग-सम्यग्ज्ञानचारित्रात्मकं धर्मध्यानात्मकं वा प्राप्तः ‘ण से होइ’ न स
है अतः वह ‘वह अन्नं-जनं-अन्यं जनम्’ दूसरे की ‘खिसइ-निन्दति’
निन्दा करता है ॥१४॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त रीति से दूसरे को अपमान करने वाला साधु
प्रज्ञावान् होने पर भी मोक्षमार्ग गामी नहीं होता है। एवं जो साधु
बुद्धिमान् होकर भी अभिमान करता है। अथवा जो साधु लाभ
मदवाला है। वह बालप्रज्ञ मूर्ख दूसरे साधु की निन्दा करने
वाला होता है ॥१४॥

टीकार्थ—पूर्व कथित दोष का फल क्या होता है। वह यहां दिख-
लाते हैं-पूर्वोक्त प्रकार से जो प्रज्ञावान् साधु अभिमान करता है।
दूसरों का तिरस्कार करता है। वह समस्त शास्त्रों में विशारद होने
पर भी और तत्त्वनिष्ठ प्रज्ञावान् होने पर भी सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र

पन्ने-बालप्रज्ञ. भूर्धं छे तेथी ते ‘अन्नं जनं-अन्यम् जनम्’ अन्य जननी
खिसइ-निन्दति’ निन्दा करे छे. ॥१४॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त प्रकारथी भीलनुं अपमान करवावाणो साधु प्रज्ञा-
वान् होवा छतां पणु मोक्ष मार्गमां न्छ शकतो नथी. अने ने साधु बुद्धि-
मान् होवा छतां पणु अभिमान करे छे. अथवा ने साधु लाभमद वाणो
होय अवेो ते बाल प्रज्ञ-भूर्धं भील साधुनी नींदा करनार होय छे. ते
समाधि प्राप्त करी शकतो नथी ॥१४॥

टीकार्थ—पहेला कहेल होधोनुं इण शुं थाय छे? ते अदियां भताव-
वामां आवे छे.-पूर्वोक्त प्रकारथी ने प्रज्ञाशाणी साधु अभिमान करे छे.
भीलओनो तिरस्कार करे छे, ते पधा न शास्त्रोमा विशारद होवा छतां पणु
अने तत्त्वनिष्ठ प्रज्ञावान् होवा छतां पणु सम्यग् ज्ञान-सम्यग् दर्शन-सम्यग्

भवति, परमार्थसमुद्रस्योपरि एव प्लवते । क एवं श्रुतं स्तत्राह—‘जे’ यः परमार्थ-
मविदित्वा सर्वविशिष्टमात्मानं मन्यमानः स्वप्रज्ञया ‘भिक्षु’ भिक्षुः—साधुः
‘पन्नं’ प्रज्ञायान् ‘विउक्कसेज्जा’ व्युत्कर्षेत्—अभिमानं कुर्यात्, स समाधि
प्राप्तो न भवति, ‘अहंवा वि’ अथवाऽपि ‘जे’ यः स्वल्पान्तरायो लब्धि-
मान् स्वार्थं च सर्वसाधारणशय्या संस्तारकाद्युपकरणदिकमुत्पातितुं समर्थो
भवति स हीनप्रकृतितया ‘लाभमयात्रलित्ते’ लाभमदात्रलित्तः—लाभमदान्वितः
‘अन्नं जणं’ अन्यम्—अलब्धिमन्तं जनं साध्वन्तरम् ‘बालपन्ने’ बालपन्नो मूर्खः
‘खिंमति—निन्दति—अपमानयति च वक्ति च अदमेतादृशः सर्वसाधारणशय्या-
संस्तारकाद्युपकरणोत्पादकोऽस्मि, अन्यरतु—श्वानादिवत् धावमानः स्वोदरपूर्ति-
मात्रमपि न करोति । एतादृशः पराभिभवकारी गर्विष्ठो भिक्षुः समाधिप्राप्तो
न भवतीति ॥१४॥

तप रूप अथवा धर्मध्यान रूप समाधि (भोक्षमार्ग) को प्राप्त नहीं कर
पाता है । वह परमार्थ रूपी समुद्र की सतह पर ही तैरता रहता है ।
तथा जो साधु स्वल्प अन्तराय वाला या लब्धि वाला होने के कारण
अपने लिए और दूसरे साधुओं के लिए शय्या, संस्तारक आदि या
उपकरण आदि प्राप्त करने में सामर्थ्यवान् हो और हीन प्रकृतिवाला
होने से लाभमद से युक्त होकर दूसरे साधु की निन्दा करता है
और कहता है—मैं सर्व साधारण के लिए शय्या संस्तारक आदि तथा
उपकरण आदि प्राप्त करके ले आता हूँ दूसरे तो श्वान के जैसा इधर
उधर भटकते हुए अपना पेट भी नहीं भर सकते । इस प्रकार दूसरे
का पराभव करनेवाला अभिमानी साधु समाधि को प्राप्त
नहीं कर सकता ॥१४॥

चारित्र, तप रूप अथवा धर्मध्यान रूप समाधि (भोक्षमार्ग) प्राप्त करी सकते
नहीं. ते परमार्थ रूपी समुद्रनी सपाटि परञ्च तरतो रहे छे. तथा
जे साधु थोडा अंतराय वाणो अथवा लब्धिवाणो होवाने कारणे पोताने
भाटे अने भील साधुओ भाटे शय्या संस्तारक विगेरे अथवा उपकरण
विगेरे प्राप्त करवाना सामर्थ्यवान् होय, अने हीन प्रकृतिवाणो होवाथी
बाल मद्यी युक्त यधने भील साधुनी निंदा करे छे, अने कहे छे, हे—हुं
सर्व साधारणने भाटे शय्या संस्तारक विगेरे तथा उपकरण विगेरे प्राप्त
करीने लछि आपुं छुं भीलओ तो कुतराओनी जेम आम तेम लटकीने
पोतानुं पेट पणु लरी शकता नथी. आ रते भीलओने तिरस्कार करवा-
वाणो अभिमानी साधु समाधिने प्राप्त करी शकते नथी ॥१४॥

मूलम्—पन्नामयं चैव तवोमयं च,

णिन्नामए गोयमयं च भिक्खू ।

आजीवगं चैव चउत्थमाहु,

से पंडिणं उत्तमपोग्गले 'से ॥१५॥

छाया—प्रज्ञामदं चैव तपोमदं च, निर्नामयेद् गोत्रमदं च भिक्षुः ।

आजीवगं चैव चतुर्थमाहुः, स पण्डित उत्तमपुद्गलः सः ॥१५॥

प्रज्ञा आदि मद नहीं करना चाहिये । यह दिखलाते हैं—'पन्नामयं चैव तवोमयं च' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'भिक्खू-भिक्षुः' साधु 'पण्णामयं चैव-प्रज्ञामदञ्चैव' मैं ही पूर्वादिके ज्ञान को जानने वाला हूँ इसप्रकारके ज्ञानमद को तथा 'तवोमयं-तपोमदं' तपके मदको-गैं ही तपस्वी हूँ इस प्रकार के अभिमानको तथा 'गोयमयं च-गोत्रमदञ्च' स्वकुल एवं जाति आदि के मद को तथा 'चउत्थं-चतुर्थम्' चौथा 'आजीवगं चैव-आजीवगञ्चैव' आजीविकाके मद को 'णिण्णामए-निर्नामयेत्' त्यागकरे ऐसा करने वाला 'से-सः' वह साधु 'पंडिण-पण्डितः' बुद्धिमान् 'उत्तमपोग्गले-उत्तमपुद्गलः' उत्तमभव्यात्मा 'आहु-आहुः' कहाजाता है ॥१५॥

इसे प्रज्ञा विगेरेना मद करवा न लेधये ते भताववा भाटे 'पन्नामयं चैव तपोमदं च' इत्यादि गाथा रहै छे.

शब्दार्थ—'भिक्खू-भिक्षुः' साधु 'पण्णामयं चैव-प्रज्ञामदञ्चैव' हूँ ही पूर्वादिना ज्ञानने लक्षुवावाणे छुं. आवा प्रकारना ज्ञानमदने तथा 'तवोमयं-तपोमदं' तपना मदने-हूँ ही तपस्वी छुं. आवा प्रकारना अभिमानने तथा 'गोयमयं च-गोत्रमदं च' पोताना दुल तथा नति विगेरेना मदने तथा 'चउत्थं-चतुर्थम्' चौथा 'आजीवगं चैव-आजीवकञ्चैव' आशुवीकाना मदने 'णिण्णामए-निर्नामयेत्' त्याग करे अबुं करवावणे 'से-सः' अर्थात् मदने त्याग करवावाणे ते साधु 'पंडिण-पण्डितः' बुद्धिमान् 'उत्तमपोग्गले-उत्तमपुद्गलः' उत्तम भव्यात्मा 'आहु-आहुः' कहेवाय छे. ॥१५॥

अन्वयार्थः—(मिक्खू) भिक्षुः—भिक्षणशीलः साधुः (पण्णामयं चैव) प्रज्ञामदं चैव ज्ञानमदं च, एवम्—(तवोमयं च) तपोमदं च एकावलिकादितपोमदम्, अहमेव तपस्वीत्येवमभिमानम्, तथा—(गोयमयं च) गोत्रमदं च—स्वकुलजात्यादिमदम्, एवम् (आजीवगं चैव) आजीवगं चैव—अर्थसंग्रहं च (चउत्थं) चतुर्थम् (णिण्णामए) निर्नामयेत्—परित्यजेत्, तथासति (से) सः—पूर्वोक्तमदत्यागी (पंडिए) पण्डितः—बुद्धिमान् (उत्तमपोग्गले) उत्तमपुद्गलो भव्यात्मा इति (आहु) आहुः—कथयन्ति तीर्थकरादयः ॥१५॥

टीका—प्रज्ञादीनां मदं न कुर्यात्, इत्येतद्दर्शयति—‘मिक्खू’ भिक्षुः—भिक्षणशीलः साधुः, संसारपर्यटनमेव मदफलम्—इति विचिन्त्य ‘पण्णामयं चैव’ प्रज्ञामदं—ज्ञानमदम् अहमेव पूर्वादिज्ञानधारकः, इत्येवं रूपम्, तथा—‘तवोमयं’ तपोमदं—तपसो मदम्—एकावलिमुक्तावलिगुणरत्नसंवत्सरादितपः कारी, अहमेव शास्त्रार्थवेत्ताऽहमेव तपस्वी इत्याद्यभिमानम् । तथा—‘गोयमयं’ गोत्रमदम्, गोत्रस्य—स्वकुलजात्यादेः ‘उप्रादिवंशजातोऽहमित्यादिमदम् ‘चउत्थं’ चतुर्थम् ‘आजीवगं

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षाग्रहण करने वाला साधु प्रज्ञामद अर्थात् ज्ञानमद एवं एकावलिकादि तपोमद को छोड़ दे, याने मैं ही पूर्ण तपस्वी हूँ इस प्रकार का अभिमान न करे । एवं गोत्रमद अर्थात् जाति कुल मद एवं आजीविका रूप अर्थ परिग्रह को छोड़ दे ऐसा पूर्वोक्त मद का त्यागी साधु पण्डित एवं भव्यात्मा मुक्तिमार्ग के योग्य गिना जाता है ॥१५॥

टीकार्थ—हे भिक्षु! मद का फल संसार पर्यटन है, ऐसा जान कर प्रज्ञा का मद न करे अर्थात् ‘मैं ही अपूर्व ज्ञान का धारक हूँ’ । ऐसा अभिमान न करे । तथा ‘मैं एकावली, मुक्तावली, गुणरत्न संवत्सर आदि तपस्या करने वाला हूँ’ ऐसा तप का मद न करे । ‘मैं उग्रवंश में उत्पन्न

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षाग्रहण करने वाला साधु प्रज्ञामद अर्थात् ज्ञानमद अन एकावलि विगेरे तपोमदने छोडीने अने अमे माने के डू ज पूषु तपस्वी छु. आवा प्रकारतुं अलिमन करपुं न लेधये. तथा गोत्रमद अर्थात् जातिमद कुलमद, तथा आजीविका रूप अर्थ परिग्रहने छोडीदे अवा पूर्वोक्त मदने त्याग करनेर साधु पण्डित अवे भव्यात्मा मुक्तिमार्गने योग्य गणाय छे. ॥१५॥

टीकार्थ—साधुअे मदनुं इण ससार पर्यटन छे, तेअ-समञ्जने प्रज्ञाने मद करवे न लेधये. तथा डू अेकावली, मुक्तावली, गुणरत्न संवत्सर विगेरे तपस्याअे करवावाणे छु. अे रीते तप संअधी मद करवे न लेधये डू

चेव' आजीवगम्, आसमन्ताञ्जीवति अनेनेति आजीवोऽर्थसंग्रहस्तं गच्छति-
आश्रयति इत्याजीवगस्तं च चतुर्थम् 'णिन्नामए' निर्नामयेत्-त्यजेत् पूर्वोक्तमदत्या-
गादसौ 'पण्डिए' पण्डितः 'से' सः 'उत्तमपोगले' उत्तमपुद्गलः, उत्तमः पुद्गलः-
आत्मा यस्य स तथा, एतादृश एव समस्तमदत्यागी विशिष्टात्मा भवति-
सर्वेभ्यः समुत्कृष्टो भवतीति ।

साधु ज्ञानमदं तपोमदं गोत्रमदं, तथा चतुर्थमाजीविकामदं परित्यजेत् ।
य इत्थं करोति स एव पण्डितः सर्वेभ्य उत्कृष्टश्च भवतीति भावः ॥१५॥

मूलम्—संयाइं मयाइं विगिंच धीरां,

णं ताणि सेवन्ति सुधीरंधम्मा ।

ते संवगोत्तावयथा भंहेसी,

उच्चं अंगोत्तं च गंइं वयन्ति ॥१६॥

हुआ हू' इस प्रकार अपने कुल का या अपनी जाति का भी अहंकार
न करें। चौथा आजीविका का मद भी न करे। जिसके सहारे मनुष्य
जीता है। उसे आजीविका कहते हैं। साधु के लिए अन्नपानी आदि ही
आजीविका है। वह प्रचुर मात्रा में मिलते हों तो उसके लिए अभि-
मान नहीं करना चाहिए। मद का त्याग करने वाला पण्डित अर्थात्
विवेकवान् कहलाता है। वही उत्तम आत्मा है।

भावार्थ—यह है कि साधु ज्ञानमद, तपोमद, गोत्रमद और चौथा
आजीविकामद न करे। जो इन मदों का परित्याग करता है वही
पण्डित और प्रधान होता है ॥१५॥

ઉપવંશમાં ઉત્પન્ન થયે છે. આ રીતે પોતાના કુલનું અથવા પોતાની જાતનું
પણુ અભિમાન ન કરે તેમજ એથું આજીવિકાનો મદ ન કરે. જેની સહા-
યથી મનુષ્ય જીવે છે તેને આજીવિકા કહે છે. સાધુ માટે અન્નપાણી એજ
આજીવિકા છે તે ઘણા પ્રમાણમાં મળતો હોય તો તે માટે અભિમાન કરવું
ન જોઈએ. મદનો ત્યાગ કરવાવાળો પણિત અર્થાત્ વિવેક શીલ કહેવાય છે.
તેજ ઉત્તમ આત્મા છે.

ભાવાર્થ આનો એ છે કે—સાધુએ જ્ઞાનમદ, તપોમદ, ગોત્રમદ અને
ચોથો આજીવિકા મદ ન કરવો. આ મદોનો જે ત્યાગ કરે છે, તેજ પણિત
અને પ્રધાન પુરૂષ કહેવાય છે. ॥૧૫॥

छाया—एतान् मदान् विविञ्च्यु धीरा, न तान् सेवन्ते सुधीरधर्माणः ।

ते सर्वे गोत्रापगता महर्षय, उच्चामगोत्रां च गर्हिं व्रजन्ति ॥१६॥

अन्वयार्थः—(धीरा) धीराः—परमार्थवेत्तारः (एयाइं) एतान्—जात्या-
दिविषयकान् (मयाइं) मदान् (विगिंच) विविञ्च्युः—पृथक् कुर्युः—स्वात्मनः सका-
शात् निःसारयेयुः ते खलु धीराः (सुधीरधर्म्मा) सुधीरधर्माणः—तीर्थकृत्प्रति-

‘एयाइं मयाइं विगिंच धीरा’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘धीरा-धीराः’ परमार्थतत्त्वको जानने वाला धीर पुरुष
‘एयाइं-एतान्’ इन जात्यादि ‘मयाइं-मदान्’ मदस्थानों को ‘विगिंच-
पृथक्कुर्युः’ अपने से दूरकरे ऐसा करने वाले पुरुष ‘सुधीरधर्म्मा-सुधीर-
धर्माणः’ तीर्थकर के द्वारा प्रतिपादित धर्म का पालन करने वाले हैं
‘ताणि-तान्’ इन मदस्थानों को ‘ण सेवेति-न सेवन्ते’ सेवन नहीं
करते हैं ‘ते-ते’ वे ‘सर्वगोत्तावयगा-सर्वगोत्रापगताः’ सब प्रकार के
मद स्थानों को त्याग करने वाले ‘महेसी-महर्षयः’ महर्षि अर्थात्
विशेष प्रकार के तप से पाप को दूरकरने वाले ‘उच्चं-उच्चाम्’ सर्वो
त्कृष्ट ‘अगोत्तं च-अगोत्राञ्च’ गोत्र, जाति आदि मद से रहित ऐसी
‘गहं-गतिम्’ मोक्षरूप गति को ‘वयन्ति-व्रजन्ति’ गमन करता है ॥१६॥

अन्वयार्थः—धीर मेधावी परमार्थवेत्ता साधु पूर्वोक्त जाति कुलादि
विषयक मदों को अपने अन्दर से निकाल दे। ऐसे धीर साधु तीर्थकर

‘एयाइं मयाइं विगिंच धीरा’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘धीरा-धीराः’ परमार्थने ज्ञातवावाणे धीर पुरुष ‘एयाइं-
एतान्’ आ ज्ञाति विगेरेना ‘मयाइं-मदान्’ मदस्थानेने ‘विगिंच-पृथक्कुर्युः’
पोतानाथी दूर करे ज्येम करवावाणे पुरुष ‘सुधीरधर्म्मा-सुधीरधर्माणः’ तीर्थ-
करे द्वारा प्रतिपादन करनामां आवेल धर्मपुं पालन करवावाणा छे. ‘ताणि
तान्’ आ मदस्थानेने ‘ण सेवेति-न सेवन्ते’ सेवन करता नथी. ‘ते-ते’ तेज्ये।
सर्वगोत्तावयगा-सर्वगोत्रापगता’ अधा प्रकारना मदस्थानेने त्याग करवा-
वाणा ‘महेसी-महर्षय’ महर्षि अर्थात् विशेष प्रकारना तपथी पापने दूर
करवावाणा ‘उच्च-उच्चाम्’ सर्वोत्कृष्ट ‘अगोत्तं च-अगोत्राञ्च’ गोत्र, ज्ञाति विगेरे
मदथी रहित ज्येवी ‘गहं-गतिम्’ मोक्षरूप गतिमां ‘वयन्ति-व्रजन्ति’ गमन
करे छे. ॥१६॥

अन्वयार्थः—धीर मेधावी परमार्थ वेत्ता साधु पूर्वोक्त ज्ञातिकुल विगेरे
संणधी मदेने पोतानी अंदरथी दूर करे ज्येवा धीर साधु तीर्थ करे प्रतिपा

पादितधर्मप्रतिपालकाः (ताणि) तान्-जात्यादिमदान् (ण सेवन्ति) न सेवन्ते (ते) ते-एवंभूताः-परित्यक्तधर्ममदाः (सव्यगोत्तावयगा) सर्वगोत्रापगता-जात्यादिमदरहिताः (महेसी) महर्षयः-विशिष्टतपः शोपितकल्मषाः (उच्चं) उच्चाम्-सर्वोत्कृष्टाम् (प्रगोत्तं च) अगोत्रां च-गोत्ररहिताम् (गइं) गतिम्-मोक्षरूपाम् (वयन्ति) व्रजन्ति ॥१६॥

टीका--'धीरा' धीराः, धीः-बुद्धिस्तया राजन्ते चे ते धीराः-परीषहोपसर्ग सहनसामर्थ्याद् विज्ञातपरमार्थाः, 'एयाइं' एतान्-पूर्वोक्तान् जात्यादीन् 'मयाइं' मदान् जाति कुञ्चलरूपलाभतपः सूत्रैश्वर्यरूपाणि मदस्थानानि, संसारस्य चतुर्गतिकस्य कारणानीति परिज्ञाय 'त्रिगिच' विविञ्च्युः-पृथक् कुर्युः स्वात्मनः तादृशा धीराः 'सुधीरधर्मा' सुधीरधर्माणः-सुधीरः-सुप्रतिष्ठितः धर्मः-श्रुतचारित्रलक्षणो येषां ते सुधीरधर्माणः तीर्थकरप्रतिपादितधर्मपालकाः 'ताणि'-तान्-जात्यादिमदान् 'ण' न 'सेवन्ति' सेवन्ते-ज्ञपरिज्ञया अनर्थकारणानि ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया न सेवन्ते-परित्यजन्ति, ते एवं भूताःपरित्यक्त-

से प्रतिपादित धर्म का प्रतिपालन करते हुए जात्यादि मद का सेवन, नहीं करने वाला सर्वथा मद से रहित होकर विशिष्ट तप द्वारा पापों का शोपितकर सर्वोच्च मोक्ष गति को प्राप्त करता है ॥१६॥

टीकार्थ--जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो परीषहों और उपसर्गों को सहन करने में समर्थ हैं। जिन्होंने परमार्थ के स्वरूप को समझ लिया है। वे इन जाति१, कुल२, वल३, रूप४, लाभ५, तप६, श्रुत७ और ऐश्वर्य८ रूप मद के आठ स्थानों को चतुर्गतिक संसार का कारण जान कर त्याग दें। जो तीर्थकरोक्त धर्म का पालन करते हैं वे इन-मदों का सेवन नहीं करते। इन्हें ज्ञपरिज्ञा से अनर्थ का कारण जान कर

इन उद्वेग धर्मनुं पालन करता थाका जात्यादि मदनु सेवन न करना सर्वथा मद रहित थाधने विशेष प्रकारना तप द्वारा पापाने क्षीण करीने सर्वोच्च मोक्ष गतिने प्राप्त करे छे ॥१६॥

टीकार्थ--जेमनी बुद्धि स्थिर छे, जेओ परीषहो अने उपसर्गोने सहन करवाभां समर्थ छे, जेओओ परमार्थना स्वरूपने समझ लीधल छे तेओओ आ जाति, १ कुल, २ लल ३, ३प ४, लाल ५, तप ६, श्रुत ६, अने ऐश्वर्य ३प, महना आठ स्थानोने आर गनिवाणा संसारनुं कारण समझने तेना त्याग करे जेओ तीर्थकरे प्रतिपदन करेला धर्मनुं पालन करे छे, तेओओ आ महोनुं सेवन करता नथी, तेने स परिज्ञाथी अनर्थनुं कारण समझने

सर्वमदाः 'सव्वगोत्तावयगा' सर्वगोत्राऽपगताः, गोत्रं-कुलादिकम्, ततोऽपगताः सन्तः 'महेसी' महर्षयो-विशिष्टतपः शोषितकल्मषाः 'उच्चं' उच्चां सर्वोत्तमाम् 'अगोत्तं' अगोत्राम्-गोत्रादिरहिताम् 'गइ' गतिम्-मोक्षारूपां 'वयंति' व्रजन्ति-गच्छन्तीति । च शब्दात् कर्माविशिष्टाः सन्तः पञ्च महाविमानेषु वा कल्पातीतेषु व्रजन्तीति । धीरोहि पूर्वोक्तमदस्थानं परित्यजेत् ज्ञानयुक्तः पुरुषो गोत्राद्यभिमानं न करोति, अतः सः गोत्रादिरहितो महर्षिः सर्वतः उत्तमां मोक्षारूपां गतिं प्राप्नोतीति भावः । १६॥

मूळम्-भिक्खू सुयच्चे तह दिट्ठधम्मे,

गांसं च णंगरं च अणुप्पविस्सा ।

सै एसणं जाण मणैसणं च,

अन्नस्स पाणस्स अणानुगिद्धे ॥१७॥

छाया--भिक्षुर्मुदर्वस्तथा दृष्टधर्मा, ग्रामं च नगरं च अनुपविश्य ।

स एषणां जानन् अनेषणां च, अन्नस्य पानस्याऽननुगृह्यः ॥१७॥

प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग देते हैं । ऐसे सर्व मर्दों के त्यागी और गोत्र कुल आदि से पृथक् महर्षिगम सर्वोत्तम एवं गोत्र आदि से रहित मोक्ष नामक गति में जाते हैं । अगर उनके कुछ कर्म शेष रह जाते हैं तो पांच कल्पातीत अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं ।

आशय यह है कि धीर पुरुष सभी मदस्थानों का त्याग करे । ज्ञानवान् पुरुष को गोत्र आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए । जो गोत्र आदि के मद का त्यागकर देते हैं । वे गोत्र रहित उत्तम मुक्तिगति की प्राप्ति करते हैं ॥१६॥

प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करे छे. जेवी रीते षधा ज महाने त्याग करनार अने कुल गेत्र आदिथी पृथक् जेवा महर्षि गण्य सर्वोत्तम अने गोत्र विगेरेथी रहित मोक्ष गतिमां जाय छे अथवा जे तेमना केछ कर्म षाडी रही जाय तो पांच कल्पातीत अनुत्तर विमानोमां उत्पन्न थाय छे

ठडेवाने आशय जे छे हे-धीर पुरुषे सधणा मदस्थानोना त्याग करवे. ज्ञानवान् पुरुषने गोत्र विगेरेतुं अलिमान करवुं न लेछे. जेजो गोत्र विगेरेना महने त्याग करे छे, तेजो गोत्र रहित उत्तम मुक्ति गतिने प्राप्त करे छे. ॥१६॥

अन्वयार्थः—(सुयच्चे) सुदर्चः—प्रशस्तलेइयावान् मृताचो वा (भिक्षु) भिक्षुः साधुः (तह) तथा (द्विद्वधर्मे) दृष्टधर्मा-श्रुतचारित्रवान् (नासं च) ग्रामं च (णगरं च) नगरं च चकारात् खेटादिकंपन्ननादिकं च (अणुप्पविस्स) अनुपविश्य-भिक्षाघर्थं प्रविश्य (से) सः—एवंभूतो मुनिः (एमणं) एषणाम्-गवेषणाएषणाम् (जाणं) जानन्-ज्ञात्वा (अणेषणं च) अनेषणां च उद्दमदोषादिकां तपरिहार तद्विपाकं च जानन् (अणस्स) अन्नस्य (पाणस्स) पानस्य (अणाणुगिद्धे) अन्नगृद्धः-गृद्धिभाववर्जितः सन् संयममार्गे विहरेत् ॥१७॥

‘भिक्षु सुयच्चे तह द्विद्वधर्मे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सुयच्चे-सुदर्चः’ उत्तमलेइयासंपन्न ‘भिक्षु-भिक्षुः’ साधु ‘तह-तथा’ तथा ‘द्विद्वधर्मे-दृष्टधर्मा’ श्रुतचारित्र धर्म से युक्त साधु ‘ग्रामं च-ग्रामं च’ छोटे छोटे गावों में और ‘णगरं च-नगरञ्च’ नगर में ‘अणुप्पविस्स-अनुपविश्य’ भिक्षा आदि के निमित्त से प्रवेश करके ‘से-सः’ ऐसा मुनि एषणं-एषणाम्’ एषणा को ‘जाणं-जानन्’ जानकरके तथा ‘अणेषणं च-अनेषणाञ्च’ अनेषणाको जानकरके ‘अणस्स-अन्नस्य’ अन्नके और ‘पाणस्स-पानस्य’ पान के ‘अणाणुगिद्धे-अन्नगृद्धः’ गृद्धिभावसे वर्जित होकर संयममार्ग में विचरण करे ॥१७॥

अन्वयार्थ—अत्यन्त प्रशस्त शुक्लादि लेइया वाला साधु श्रुत संपन्न होकर ग्राम नगर वगैरह में भिक्षाटन के लिये प्रवेश कर गवेषणादि एषणा को जानकर एवं उद्दममादि दोष का परिहार रूप

‘भिक्षु सुयच्चे तह द्विद्वधर्मे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सुयच्चे-सुदर्चः’ उत्तम लेइयावाणो ‘भिक्षु-भिक्षुः’ साधु ‘तह-तथा’ तेमण ‘द्विद्वधर्मे-दृष्टधर्मा’ श्रुतचारित्र रूप धर्मवाणो साधु ‘ग्रामं च-ग्रामं च’ नाना नाना गावो अने ‘णगरं च-नगरं च’ नगरमां ‘अणुप्पविस्स-अनुपविश्य’ भिक्षा विगरेना निमित्तथी प्रवेश करीने ‘से-सः’ ओ साधु ‘एषणं-एषणाम्’ ओषणाने ‘जाणं-जानन्’ ओण्णीने तथा ‘अणेषणं च-अनेषणाञ्च’ अनेषणाने ओण्णीने ‘अणस्स-अन्नस्य’ अन्नना अने ‘पाणस्स-पानस्य’ पानना ‘अणाणुगिद्धे-अन्नगृद्धः’ गृद्धिभावथी रहित थर्धने संयम मार्गमां विचरथु करे ॥१७॥

अन्वयार्थ—अत्यन्त प्रशस्त शुक्लादि लेइयावाणो साधु श्रुत चारित्र संपन्न थर्धने ग्राम, नगर विगरेमां भिक्षाटन भाटे प्रवेश करीने गवेषणादि ओषणाने ओण्णीने तथा उद्दममादि दोषना परिहार रूप अनेषणा अने तेना

टीका—‘मुयञ्चे’ मुदर्वः—मोदनमुत्-दर्षः—आनन्दः तत्स्वरूपा अर्चा-पञ्जा-
दिका लेश्या यस्य स मुदर्वः—प्रशस्तलेश्यावान् अथवा ‘मुयञ्चे’ इत्यस्य मृतांर्चा
इति च्छाया, तदर्थश्च मृतेव स्नानविलेपनादि संस्काराभावाद् अर्चा-तनुः—
शरीरं यस्य स मृतांर्चा, तथा—‘द्विद्वधस्ये’ दृष्टधर्मा, दृष्टो धर्मः श्रुतचारित्र-
लक्षणो येन स दृष्टधर्मा श्रुतचारित्रधर्मसंपन्नाः ‘मिक्षु’ भिक्षुः—साधुः—निरव्य-
मिक्षणशीलः ‘ग्रामं च’ ग्रामम्, चकारात् खेडादिकम् ‘नगरं च’ नगरम् चकारात्
पत्तनादिकम् ‘अणुपविस्ता’ अनुमदिव्य भिक्षाद्यर्थम् ‘से’ सः ‘एषणं’ एषणाम्

अनेषणा और उसके विपाक को भी जानते हुए अन्न पान का लोभ
छोड़ कर संयम मार्ग में विचरे ॥१७॥

टीकार्थ—यहां भिक्षु का एक विशेषण ‘मुयञ्चे’ दिया गया है।
इसका एक संस्कृत रूप है—‘मुदर्वः’ जिसका अर्थ है प्रशस्त लेश्या
वाला दूसरा संस्कृतरूप है—‘मृतांर्चा’ जिसका अर्थ है मृत शरीरवाला
अर्थात् स्नान, विलेपन आदि संस्कार न करने के कारण जिसका शरीर
मृततुल्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जो भिक्षु शुभ लेश्या से युक्त है।
शरीर-संस्कार का त्यागी है तथा जो श्रुत और चारित्र धर्म को जानने
वाला है अर्थात् जो ज्ञपरिज्ञा से धर्म को जानकर आसेवन परिज्ञा से
उसका सेवन करता है। यह ग्राम, खेडे आदि में या नगर तथा पत्तन
आदि में भिक्षा के लिए प्रवेश करके गवेषणा, ग्रहणैषणा और परि-

विपाकने पशु लभ्यता थका अन्नपाननेो दोल छोडीने सयममार्गमां
विचरंथु करे. ॥१७॥

टीकार्थ—अधियां भिक्षुनुं अेक विशेषण ‘मुयञ्चे’ आपेवामां आवेद
छे, तेनी संस्कृत छाया ‘मुदर्वः’ अे प्रभाणुे थाय छे. तेनेो अर्थ प्रशस्त-
लेश्यावाणा अे प्रभाणुे थाय छे. तथा तेनी णीण छाया ‘मृतांर्चा’-अेवी-अने
छे, तेनेो अर्थ भरेला शरीरवाणेो आ प्रभाणुे थाय छे, अर्थात् स्नान विले-
पन विगेरे संस्कारो न करवानां कारणुे जेतुं शरीर भरेला जेपुं छे, कडेवानुं
तात्पर्य अे थयुं के जे भिक्षु शुभ लेश्याथी युक्त होय शरीरना संस्कारनेो
त्याग करवावाणेो होय, तथा जे श्रुत अने आरित्र धर्मने लभ्यवावाणा छे,
अर्थात् स परिज्ञाथी धर्मने लभ्णीने आसेवन परिज्ञाथी तेनुं सेवन करे छे,
ते ग्राम, जेड, विगेरेमा अथवा नगर के पत्तन विगेरेमां भिक्षा भाटे प्रवेश
करीने गवेषणा, ग्रहणैषणा अने परिलोणैषणा ने लभ्यतेो थके तथा उद्दण-

गवेषणग्रहणैषणाम् परिभोगैषणां च 'जाणं' जानन् विशुद्धाहारसेवने कर्म-
निर्जरेति ज्ञात्वा तथा—'अणेसणं च' अनेषणाम्—उद्गमदोषादिकं तत्परिहारं तद्वि-
पाकं च जानानः 'अन्नस्स' अन्नस्य 'पाणस्स' पानस्य 'अणाणुगिद्धे' अननुगृह्यः
अन्नाद्याहारादिषु गृह्णिभावरहितः संयममार्गं विदरेत् । उत्तमलेश्यावान् तथा
दृष्टधर्मा साधुः भिक्षार्थं ग्रामे नगरे वा प्रविष्टः एषणामनेषणां च विचार्य,
अन्नपानादौ अनासक्तः शुद्धमन्नादिकं भिक्षेदिति भावः ॥१७॥

तदेवं भिक्षुरनुकूलशब्दादिविषयमाप्तावपि तं रागद्वैपरहिततया दृष्टमप्यदृष्टं
श्रुतमप्यश्रुतं कुर्वाणः एषणामनेषणामज्ञानकुशलोऽपि क्वचिद् ग्रामादौ भिक्षार्थमटन्
अन्तमान्ताहारतया शरीरसंस्काराभावाच्च मृतसदृशदेहानुभवेन कदाचित् संयमादौ
अरत्यादिकं प्राप्नुयात् तदा स किं कुर्यादिति दर्शयति—

मूलम्—अरइं च रइं च अभिभूयं भिक्खू, बहुजणे वा तह ँगचारी ।

एगंतंमोणेण विर्यांगरेज्जा, ँगस्स जंतो गंडरांगंइ य ॥१८॥

छाया—अरतिं रतिं चाभिभूय भिक्षु बहुजनो वापि तथैव चारी ।

एकान्तमौनेन व्यागृणीयाद्, एकस्य जन्तो गतिं मागतिं च ॥१८॥

भोगैषणा को जानता हुआ तथा उद्गमादि दोष रूप अनेषणा को,
उसके परिहार और विपाक (फल) को जानता हुआ, अन्न और पानी
में आसक्त न हो कर संयममार्ग में विचरे ।

तात्पर्य यह है कि उत्तम लेश्या वाला तथा धर्म का ज्ञाता मुनि
भिक्षा के अर्थ ग्राम या नगर में प्रवेश करके एषणा अनेषणा का
विचार करे । अन्न पानी में गृह्य न हो और शुद्ध अन्नादि को ही
ग्रहण करे ॥१७॥

भाट्टि दोष इय अनेषणाने तेना परिहार अने विपाक (इण)ने लक्ष्यतो थके।
अन्न अने पाणीमां आसकत्त न थतां संयम भांगंमां विचरिषु करे।

ठडेवानुं तात्पर्यं अं छे के—उत्तम लेश्यावाणा तथा धर्मने लक्ष्यवावाणा
मुनि भिक्षा भाटे गाभ अथवा नगरमां प्रवेश करीने अषणा अनेषणा
विगरेने विचार करे अन्नपाणीमां आसकत्त न अने अने शुद्ध अन्न विगे
रेने न् अलक्ष्य करे ॥१७॥

भिक्षु अनुकूल रूप शब्द आदि की प्राप्ति होने पर भी रागद्वेष से रहित होने के कारण दृष्ट विषय को अदृष्ट और श्रुत को अश्रुत करता हुआ एषणा अनेषणा के ज्ञान में पटु होने पर भी ग्रामादि में भिक्षार्थ पर्यटन करता हुआ अन्तप्रान्त आहार करने के कारण तथा शरीर का संस्कार न करने के कारण मृत सदृश देह का अनुभव करके संयम में अरति को प्राप्त हो जाय तो उस समय क्या करे ? यह दिखलाते हैं—‘अरहं रहं च अभिभूय’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ निरवद्य भिक्षा को ग्रहण करने वाला साधु ‘बहुजणे वा-बहुजनो वा!’ अनेक पुरुषों के साथ निवास करता हो ‘तह-तथा’ और ‘एगचारी-एकचारी’ एकेला भी हो तो भी ‘अरहं-अरतिम्’ संयम में अरुचि एवं ‘रहं च-रतिञ्च’ असंयममें रुचि को ‘अभिभूय-अभिभूय’ दूर करके ‘एगस्स-एकस्य’ अकेला ही ‘जंतो-जन्तोः’ जीव की ‘गहं-गतिम्’ भवान्तर गमनरूप गति को तथा ‘आगहं च-आगतिञ्च’ भवान्तरसे आगमन रूप आगति को ‘एगंतमोणेण-एकान्तमौनेन’ सर्वथा शुद्ध संयम को आश्रय करके ‘विद्यागरेज्जा-व्यागृणीयात्’ धर्मकथाका उपदेश करे ॥१८॥

भिक्षु अनुकूल रूप, शब्द, विगरेनी प्राप्ति तथा छतां पणु रागद्वेषथी रहित होवाना कारणे दृष्ट थयेला विषयेने अदृष्ट श्रुतने अश्रुतनी जेम करता थका एषणा अने अनेषणा ज्ञानमां अतुर होवा छतां पणु गाम विगरेमां आहारने भाटे पर्यटन करता थका अन्त प्रान्त आहार करवाना कारणे तथा शरीरना संस्कारे न करवाथी भरेलानी जेम शरीरने अनुभव करीने संयममां अरति-अरुचि लाव प्राप्त थर्छ जय तो तेवा समये शुं करवुं ? ते अताववा भाटे नीचे प्रभावेनी गाथा कडे छे.

अरहं रहंच अभिभूय’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ निरवद्य भिक्षाने अहणु करवावाणे साधु ‘बहुजणे वा-बहुजनो वा’ अनेक पुरुषोनी साथे निवास करता होय ‘तह-तथा’ अगर ‘एगचारी-एकचारी’ अकेला ज होय तो पणु ‘अरहं-अरतिम्’ संयममां अरुचि अने रहंच रतिञ्च’ असंयममां अरुचिने ‘अभिभूय-अभिभूय’ दूर करीने एगस्स-एकस्य’ अकेला ज ‘जंतो-जन्तो.’ एवनी गहं-गतिम्’ भवान्तर गमन रूप गतिने तथा ‘आगहं च-आगतिञ्च’ भवान्तरथी आववा रूप आगतिने ‘एगंतमोणेण-एकान्तमौनेन’ सर्वथा शुद्ध संयमने आश्रय करीने ‘विद्यागरेज्जा-व्यागृणीयात्’ धर्मकथाने उपदेश करे ॥१८॥

अन्वयार्थः—(भिक्षू) भिक्षुः—निरवद्यभिक्षणशीलः साधुः (बहुजणे वा) बहुजनो वा भवेत् (तद्) तथा (एकचारी) एकचारी—एकाकी वा भवेत् सः (अरइं) अरतिम्—संयमरुचिम् (रइंच) रतिं च—असंयमरुचिं च (अभिभूय) अभिभूय—पराभूय—दूरीकृत्य (एगस्स) एकस्य—एकाकिन एव (जंतो) जन्तोः—जीवस्य (गई) गतिः—भवान्तरगमनरूपा (आगई य) आगतिश्च—भवान्तरादागमनरूपा भवतीति, (एगंतभाणेन) एकान्तमौनेन—सर्वथा शुद्धसंयमसाश्रित्य (विआगरेज्जा) व्यागृणीयात्—रुथयेत् ॥१८॥

टीका—‘भिक्षू’ भिक्षुः—निरवद्यभिक्षणशीलो मुनिः ‘बहुजणे’ बहुजनः बह्व्यो जनाः साधवः संयमसहायकारिणो यस्य स तथाविधो भवेत् ‘तद्’ तथा ‘वा’ वा—अथवा ‘एकचारी’ एकचारी—प्रतिमाप्रतिपत्तिकाले जिनकल्पिकावस्थायामन्यदा वा एकाकिविहारी भवेत् कस्याश्चिदप्यवस्थायां वर्तमानो भवेदित्यर्थः सः ‘अरइं’ अरतिम् अस्नानतया मलमलिनगात्रत्वेन अन्तप्रान्तः

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षाग्रहण करने वाला साधु जनों से युक्त हो या अकेला (रागद्वेषरहित पडिमाधारी) ही हो। किन्तु अरति रूप संयम में अरुचि तथा रतिरूप असंयम में रुचि को दूर कर जीव का अकेला ही भवान्तर गमन और भवान्तर से आगमन रूप गति आगति का एकान्त मौन होकर शुद्ध संयम के साथ उपदेश करे ॥१८॥

टीकार्थ—साधु चाहे बहुत से सहायक साधुओं के साथ ही चाहे एकाकी हो (रागद्वेषरहित हो) तथा पडिमा अंगीकार करने की स्थिति में, जिनकल्पिक अवस्था में अथवा किसी अन्य समय में अकेला विचरण कर रहा हो, सार यह कि किसी भी अवस्था में क्यों न हो, कदाचित् अरति को प्राप्त हो जाय—स्नान न करने से (शरीर संस्कार रहित

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षा ग्रहण करवावाणा साधु धणा साधुजनोथी युक्त डोय अर्थात् अकेला (रागद्वेषरहित पडिमाधारी) ज डोय परंतु अरति इप अइथीने दूर करीने एवतुं अकेलातुं ज लवान्तरभां गमनं अने लवान्तरथी आगमन इप गति आगतिनुं—अकान्त मौन थइने संयम पूर्वक उपदेश करे ॥१८॥

टीकार्थ—साधु, धणा साधुओनी सहायथी युक्त डोय अथवा अकेला ज डोय (रागद्वेषरहित डोय) तथा पडिमा अंगिकार करवानी स्थितिमां; एतुकल्पिक अवस्थामां, अथवा डोय भील समयमां अकेला विचरणुकरि रखा डोय उडेवानो डेतु अे छे डे—डोय, पणु, अवस्थामां डेम न डोय ? कदाय अरति लावने प्राप्त थइ लय तो अर्थात् स्नान न करवाथी (शरीर संस्कार

पर्युषितकमिश्रितबल्लचणकाद्याहारतया तथा, क्षीणशरीरत्वेन च, मोहकर्मोदयात्
 समुत्पन्नां संयमारुचिम् एकवस्तुनि यद्यरतिः स्यात्तदा अन्यवस्तुनि, रतिर्भवत्ये
 वेत्याह—'रइं' रतिम्—सावद्याऽनुष्ठानरूपामस्यमे, समुत्पन्नां, रुचिम् 'अभिभूय'
 अभिभूय—संसारस्वरूपज्ञानेन तिर्यङ्मोक्षकादि, दुःखविचारणेन आयुषोऽल्पत्व-
 चिन्तनेन च दूरीकृत्य 'एगंतमोणेण' एकान्तमौनेन मुनीनामयं मौनः, संयमः
 एकान्तैर्न सर्वथारूपेण मौनः एकान्तमौन स्तेन परिशुद्धेन संयमेन एकान्तशुद्ध-
 संयममाश्रित्येत्यर्थः 'वियागरेज्जा' व्यागृणीयात्—धर्मकथावसरे अन्यदा वा
 संयमाबाधया प्राणातिश्रुतविरमणादिरूपां धर्मकथां कथयेत् । किं कथयेदित्याह
 यस्य 'एगहस', एकस्य एकाकिन, एव स्त्रकृत शुभाशुभमन्तरेण असहायस्य 'जंतो'
 जन्तोः—जीवस्य 'गई' गतिः—परलोके गमनम् 'य' च—तथा 'आगई' आगतिः—
 भवान्तरादागमनं भवति

होने से) रुखा—सूखा ठंडा आहार करने से अथवा कृशकाय होने से
 तथा आभ्रन्तर कारण मोहनीय कर्म के उदय से उसे संयम के प्रति
 अरति (अरुचि) उत्पन्न हो जाय और जब एक वस्तु में अरति होगी
 तो उससे विपरीत अन्य वस्तु में रति भी उत्पन्न होगी । अतएव
 संयम में अरति उत्पन्न होने से असंयम के प्रति रति उत्पन्न होजाय
 तो उसे संसारके स्वरूप का विचार करके नरकतिर्य्यच गतियों के
 दुःखका विचार करके तथा आयु की अल्पता का विचार करके दूर
 कर दे । वह शुद्ध संयम का आश्रय लेकर बचन का प्रयोग करे । धर्म
 कथा कहते समय या अन्य समय में इस प्रकार से बोले जिससे
 संयम में बाधा-उत्पन्न न-हो-और धर्म की ही बात बोले ।
 वह कहे कि यह जीव एकाकी ही अपने शुभ और अशुभ कर्मों के

रहित होवाथी) लुप्पो सुको ठंडा आहार करवाथी अथवा शरीरना सुखावाथी
 तथा आभ्रन्तर कारण मोहनीय कर्मना उदयथी तेने संयम प्रत्ये अरति
 (अरुचि) उत्पन्न थछ नय अने न्यारे ओक वस्तुमां अरति थाय त्यारे
 तेनाथी लुप्ती अन्य वस्तुमां रति पण उत्पन्न थाय, तेथी न संयममां अरति
 उत्पन्न थवाथी असंयममां रति (प्रीति) उत्पन्न थछ नय तो तेणु संसा-
 रना रवइपने। विचार करीने नरक, तिर्य्य गतियोना दुःखने। विचार करीने
 तथा आयुग्गना अल्पपणाने। विचार करीने तेने दूर करे, ते शुद्ध संयमने।
 आश्रय लधने वचनने। प्रयोग करे, धर्मकथा करती पधते अथवा अन्य
 समयमां ओवी रीते बोले के जेनाथी संयममां बाधा न आवे, अने धर्मनी
 न वात कडे, तेणु कडेहुं के—आ लव ओकटो न पोताना शुभ अने अशुभ

ઉક્તંવ—‘एकः प्रकुरुते कर्म, भुनक्त्येकश्च तत्फलम् ।

जायते त्रिपते चैक, एको याति भवान्तरम् ॥१॥

इत्यादिरूपां धर्मकथां कथयेदिति भावः । १८॥

मूलम्—सयं समेच्चा अदुवा वि सोच्चा,

भासेज्ज धम्मं हियं पयाणं ।

जं गंरहिया सणियाणप्पओगा,

ण ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा ॥१९॥

छाया—स्वयं समेत्याथवाऽपि श्रुत्वा, भाषेत धर्मं हितकं प्रजानाम् ।

ये गर्हिताः सनिदानप्रयोगाः, न तान् सेवन्ते सुधीरधर्माणः ॥१९॥

साथ પરલોક જાતા હૈ ઓર ઇકાકી હી ભવાન્તર સે આતા હૈ । કહા હૈ—‘एकः प्रकुरुते कर्म’ इत्यादि ।

‘यह जीव अकेला ही कर्म उपार्जन करता है । अकेला ही उसका फल भोगता है, अकेला ही जन्मता मरता है और अकेला ही परलोक में जाता है ।’

भाव यह है कि इस प्रकार की धर्मकथा साधु को करनी चाहिए । १८।

‘सयं समेच्चा अदुवा वि सोच्चा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सयं-स्वयम्’ અન્યકે ઉપદેશ વિના અપને આપ ‘સમેચ્ચા-સમેત્ય’ સમ્યક્ પ્રકાર સે મોક્ષ માર્ગ કો જાનકરકે ‘અદુવાવિ-અથવા-ઽપિ’ અથવા ‘સોચ્ચા-શ્રુત્વા’ ગુરુ પરમ્પરાસે સુનકર ‘પયાણં-પ્રજાનામ્’

કર્મોની સાથે પરલોકમાં જાય છે. અને એકલો જ ભવાન્તરથી આવે છે, કહ્યું છે કે—‘एकः प्रकुरुते कर्म’ इत्यादि

આ છવ એકલો જ કર્મનું ઉપાર્જન કરે છે. એકલો જ તેનું ફળ ભોગવે છે, એકલો જ જન્મે છે, અને એકલો જ મરે છે, અને પરલોકમાં પણ એકલો જ જાય છે.

કહેવાનો ભાવ એ છે કે—આ પ્રમાણેની ધર્મકથા સાધુએ કહેવી જોઈએ ॥૧૮॥

‘सयं समेच्चा अदुवा वि सोच्चा’ इत्यादि

શબ્દાર્થ—‘સયં-સ્વયમ્’ ખીબના ઉપદેશ વિના પોતાની મેળે જ ‘સમેચ્ચા-સમેત્ય’ સારી રીતે મોક્ષ માર્ગને જાણીને ‘અદુવાવિ-અથવાઽપિ’ અથવા ‘સોચ્ચા-શ્રુત્વા’ ગુરુ પરંપરાથી સાંભળીને ‘પયાણં-પ્રજાનામ્’ પ્રભુઓના ‘હિયં-

अन्वयार्थः—(सयं) स्वयम्-आत्मनैव परोपदेशं विनैव (समेच्चा) समेत्य मोक्षमार्गं सम्यग्ज्ञात्वा (अदुवा वि) अथवाऽपि (सोच्चा) श्रुत्वा-गुरुपरम्परया निश्चय्य (याणं) प्रजानाम् (हिययं) हितकं-हितकारकम् (धम्मं) धर्मम्-श्रुत-चारित्ररूपम् (भासेज्ज) भाषेत (जे) ये खलु (गरहिया) गर्हिताः-निन्दिताः (सणियाणप्पओगा) सनिदानप्रयोगाः-सत्कारसंमानादिकथनसहिता व्यापारा भवन्ति (ताणि) तान्-सनिदानप्रयोगान् (सुधीरधम्मा) सुधीरधर्माणः-महर्षयः (ण सेवन्ति) न सेवन्ते ॥१९॥

टीका—पुनरप्याह-‘सयं’ स्वयम्-आत्मना परोपदेशमन्तरेणैव ‘समेच्चा’ प्रजाओं के ‘हिययं-हितकम्’ हितकारक ‘धम्मं-धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्म का ‘भासेज्जा-भाषेत’ कथन करे जे-ये’ जो ‘गरहिया-गर्हिताः’ निन्दित कार्य ‘सणियाणप्पओगा-सनिदानप्रयोगाः’ फलकी प्राप्तिके लिये क्रिया जाता है ‘ताणि-तान्’ ऐसे सनिदान कार्य का ‘सुधीर धम्मा-सुधीरधर्माणः’ धीर पुरुष ‘ण सेवन्ति-न सेवन्ते’ सेवन नहीं करता है ॥१९॥

अन्वयार्थ—स्वयं ही आत्मा के द्वारा परोपदेश के बिना ही मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह जान कर अथवा गुरु परम्परा द्वारा समझ कर प्रजाओं का हितकारक श्रुत चारित्र रूप धर्म का उपदेश करे। और जो साधुजनों के लिए निन्दित सत्कार संमानादि कथन व्यापार हैं। उनको सुधीर धर्मा (मेधावी साधु) महर्षिगण सेवन नहीं करते हैं ॥१९॥

टीकार्थ—और भी कहते हैं-मनुष्यजन्म, आर्य क्षेत्र आदि, यह

हितकम् हितकारक ‘धम्मं-धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्मने ‘भासेज्जा-भाषेत’ कथन करे ‘जे-ये’-जे ‘गरहिया-गर्हिताः’ निन्दित कार्य ‘सणियाणप्पओगा-सनिदानप्रयोगाः’ क्लृप्ती प्राप्ति भाटे करवाभां आवे छे ‘ताणि-तान्’ जेवा सनिदान कार्यतुं ‘सुधीरधम्मा-सुधीरधर्माणः’ धीर पुरुष ‘ण सेवन्ति-न सेवन्ते’ सेवन करता नथी ॥१९॥

अन्वयार्थ—पोतेज्ज आत्मा द्वारा परोपदेश विनाज्ज मोक्ष मार्गने सारी रीते ज्ञाणीने अथवा गुरु परंपरा द्वारा समझने प्रज्जोना हितकारक श्रुतचारित्र रूप धर्मने उपदेश करे अने जे साधुजने भाटे निन्दित सत्कार संमानादि कथन रूप व्यापार छे, तेतुं सुधीर धर्मा (मेधावी साधु) सेवन करता नथी ॥१९॥

टीकार्थ—विशेष कहे छे—मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र विगरे रूप

समेत्य-सम्यग्ज्ञात्वा मनुष्यजनमार्यदेशादिकम्, चतुर्गतिवोऽयं संसाररूप एतस्य च कारणं मिथ्यात्वादिकम्; अशेषकर्मधरो मोक्षः, तत्कारणानि 'सम्यग्ज्ञान-दर्शनचरित्राणि चेत्येतत्सर्वं स्वत एव ज्ञात्वा 'अदुःखादि' अथवाऽपि, गुणैर्दि-सकाशात् 'सोच्यते' श्रुत्वा 'धर्मं' धर्मम्-श्रुतचारित्र्यलक्षणम् 'पयसा' प्रजापिताम्-स्थावरजंगमादीनाम् 'हिययं' हितकम्-रक्षकम् 'भासेऽजा' भाषेत-सर्वजीवरक्षण-परकं श्रुतचारित्र्यलक्षणम् हितकरं धर्मम्-अभिभाषेत, 'सणियाणप्पञ्जोणा' सनि-दानप्रयोगाः, निदानेन-सत्कारसम्मानाद्याशंभनेन सर्वं वर्त्तन्ते इति सनिदानाः, प्रकर्मण सुज्यन्ते इति प्रयोगाः व्यापाराः, धर्मकथा प्रवन्था वा 'जे' ये 'गर-हिया' गर्हिताः-निन्दिताः-मिथ्यात्वादिकाः कर्मबन्धजनकाः 'ताणि' तान्-सर्वात् चारित्र्यविधनभूतान् 'सुधीरधरुया' सुधीरधर्माणो महर्षयो न सेवन्ते'-एते-पामाचरणं नैव-कुर्वन्तीति । स्वत एव धर्मान् ज्ञात्वा परस्माद्वा श्रुत्वा, प्रजाभ्यो

संसार चारं गति वाला है । मिथ्यात्व आदि संसार के कारण हैं । भव बन्धनों को नष्ट करने वाला सनस्त कर्मों का क्षय होना मोक्ष है । सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य तप मोक्ष के कारण हैं, इत्यादि परोप देश के विना स्वयं ही जान कर अथवा गुरुपरम्परा से दूसरों से सुन कर स्थावर और ब्रह्म जीवों के लिए हितकारी श्रुतचारित्र्य धर्म का उपदेश करे । सत्कार सम्मान आदि की अभिलाषा से युक्त योगों का या धर्मकथा रूप प्रवचनों का जो मिथ्यात्व आदि कर्मबन्ध जनक होते हैं । चारित्र्य से बन्धक होते हैं, उनका धर्म में दृढ महर्षिजन सेवक नहीं करते ।

आशय यह है कि धर्म को स्वयं ही जान कर अथवा दूसरों से सुन कर जीवों का हित करने वाले धर्म का उपदेश करना चाहिए ।

आ संसार आरजतिवाणे, मिथ्यात्व-विगेरे संसारना कारणे छे 'अवध' ध-नेने नष्ट करवावाणा सधणा कर्मेने क्षय-थवे। ते मोक्ष-छे। सम्यग्ज्ञान सम्यग् दर्शन अने चारित्र्य सम्यग् तप अने मोक्षना कारणे रूप छे। विगेरे पदार्थदेश विना स्वयं नालीने अथवा गुरुपरंपराथी णीण्णोनी-पासेथी सांभणीने स्थावर अने ब्रह्म जिवोने भाटे हित करनार श्रुत चारित्र्य धर्मोने उपदेश-करे। सत्कार सम्मान विगेरेनी अभिलाषाथी युक्त येणोने। अथवा धर्मकथा रूप प्रवचोने के ले मिथ्यात्व विगेरे धर्मबन्ध जनक होय छे। चारित्र्यमां बन्धक थय छे। तेनुं धर्ममां दृढ जेवा सुनिज्जन सेवन करता न्थी।

उडेवाने आशय अे छे के-धर्मने स्वयं नालीने अथवा णीण्णो पासेथी सांभणीने जिवोनुं हित करवावाणा धर्मोने उपदेश करवा लेय्ये,

हितं धर्ममुपदिशेयुः । तथा यानि निन्दितानि धर्मप्रतिबन्धकानि कर्माणि तानि, तथैव पूजालाभादि प्रयोजकानि तानि वा धीरपुरुषा न सेवन्ते इति समुदितार्थः ॥१९॥

द्रव्यक्षेत्रकालभावमबुद्ध्वा यो मुनिरुपदिशति तस्य क्रीदशं फलं भवतीत्यत आह—'केसिंचि' इत्यादि ।

मूलम्—केसिंचि तक्काइं अबुज्झ भावं, खुदंपि गच्छेज्ज असइहाणे ।

आउरुस केलाइयारं वंघाए, लंछाणुसाणे य परेसु अट्टे । २० ।

छाया—केषांचित्तर्केणाबुद्ध्वा भावं, क्षौद्रमपि गच्छेदश्रद्धानः ।

आयुषः काळातिवारं व्याघातं, लब्धानुमानश्च परेऽर्थान् ॥२०॥

तथा जो योगव्यापार-निन्दित हैं, धर्म के बाधक हैं और पूजा लाभ आदि के प्रयोजक हैं, उनको धीर पुरुष सेवन न करे ॥१९॥

द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को जाने बिना जो मुनि उपदेश देता हैं । उसे कैसे फल की प्राप्ति होती है । यह कहते हैं—'केसिंचि तक्काइ' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तक्काइं-तर्केण' अपनी बुद्धि के तर्क से 'केसिंचि-केषांचित्' मिथ्यात्व भाव से जिनकी बुद्धि कुंठित होगई है ऐसे पुरुष के 'भावं-भावम्' अभिप्राय को 'अबुज्झ-अबुद्ध्वा' न जानकर साधु यदि उपदेश देवे तो 'असइहाणे-अश्रद्धानः' वह उस उपदेश में श्रद्धा न रखता हुआ अपने मन्तव्यों की निंदा सुनकर 'खुदंपि-क्षुद्रत्वमपि' उपदेशकरने वालेके प्रति विरुद्धभाव को 'गच्छेज्जा-गच्छेत्' प्राप्त हो

तथा जे योग व्यापार निन्दित छे, धर्मने बाध करवावाणा छे, अने पूजा, लाभ विगेरेनी प्रवृत्ति करवनाश छे, तेनुं धीर पुरुषे सेवन करवुं नही ॥१९॥

द्रव्य क्षेत्र अने भावने नइया विना जे मुनि उपदेश आपे छे, तेने ठेवुं क्षण प्राप्त थाय छे, ते अनावतां सूत्रकार 'केसिंचि तक्काइ' इत्यादि गाथा छडे छे.

शब्दार्थ—'तक्काइं-तर्केण' योतानी बुद्धिना तर्कथी 'केसिंचि-केषांचित्' मिथ्यात्वभावथी जेभनी बुद्धि कुंठित थई गई होय जेवा पुरुषना 'भावं-भावम्' अभिप्रायने 'अबुज्झ-अबुद्ध्वा' नइया विना साधु जे उपदेश आपे तो 'असइहाणे-अश्रद्धानः' ते जे उपदेशमां श्रद्धा न करतां योताना मन्तव्योनी निंदा सांभगिने 'खुदंपि-क्षुद्रत्वमपि' उपदेश करनार प्रत्ये विरुद्ध भाव 'गच्छेज्जा

अन्वयार्थ—(तक्काहं) तर्केण (केमिचि) केषांचिद् मिथ्यात्वोपहतबुद्धी-
नाम् (भावं) भावस्-अभिप्रायम् (अबु न्त्) अबुद्ध्या-अनुमानादिनाऽज्ञात्वा परती-
र्थिकमुपदिशेत् तदा (अतद्द्वारेण) अश्रद्धयाः श्रोता स्वधर्मनिन्दां श्रुत्वा कदाचित्
(खदंमि) क्षौद्रमपि-क्षुद्रत्वमपि-उपदेशारं प्रति निरोधमपि (गच्छेज्जा) गच्छेत्-
प्राप्नुयात् ततश्च-(आउस्स) अयुषः (कालाह्वारं) कालातिचारम्-दीर्घकाल-
स्थितिकत्वमपि (वघाए) व्याघात रूपं विनाशकघणं कुर्यात् तस्मात् (लद्धाणु-
माणे य) लब्धानुमानश्च-अनुमानादिना पराभिप्रायं ज्ञात्वा (परेसु) परेषु परतीर्थि-
केषु (अट्टे) अर्थान्-सद्धर्मादिप्ररूपणादिना उपदिशेदिति भावः ॥२०॥

और 'आउस्स-आयुषः' वह उपदेश करनेवाले की आयुके 'कालाह्वारं
-कालातिचारम्' कालातिक्रमणरूप 'वघाए-व्याघातम्' व्याघात-बाधा
पहोचावे इसलिए 'लद्धाणुमाणे य-लब्धानुमानश्च' अनुमान आदि से
अन्य का अभिप्राय जानकरके 'परेसु-परेपु' परतीर्थिकों को 'अट्टे-
अर्थान्' सद्धर्मादि प्ररूपणारूप अर्थका उपदेश करे ॥२०॥

अन्वयार्थ—तर्क के द्वारा किन्हीं मिथ्यात्वोपहत बुद्धियों का
अभिप्राय को अनुमान वगैर के द्वारा जाने बिना ही यदि साधु परती-
र्थियों को धर्मोपदेश करे तो श्रोता अपने धर्म की निन्दा सुनकर
अश्रद्धा करते हुए कदाचित् उपदेशक का ही विरोध कर सकता है
और उपदेशक के आयु का भी विघात कर सकता है । इसलिये अनु-
मानादि के द्वारा पराभिप्राय को जान कर परतीर्थिकों को
सद्धर्मादि का उपदेश करे ॥२०॥

गच्छेत् प्राप्तं थाय अने 'आउस्स-आयुषः' ते उपदेश करानरना आयुष्येना
'कालाह्वारं-कालातिचारम्' कालातिक्रमण रूप 'वघाए-व्याघातम्' व्याघात-
बाधा पहोचावे तेथी 'लद्धाणुमाणे य-लब्धानुमानश्च' अनुमान विगेशेथी भीजना
अभिप्रायने लक्ष्णीने 'परेसु-परेपु' अन्य तीर्थिकाने 'अट्टे-अर्थान्' सद्धर्मादि
प्ररूपणा रूप अर्थेना उपदेश करे ॥२०॥

अन्वयार्थ—तर्कद्वारा कौं मिथ्यात्वथी अपहत बुद्धिवाणांशोना
अभिप्रायने अनुमान विगेशेथी लक्ष्या विनाज्जे साधु परतीर्थिकाने धर्मने
उपदेश आये तो श्रोताजन पेताना धर्मनी निन्दा सांक्षणीने अश्रद्धा करीने
कदाचित् उपदेशकने ज् विरोध करी शके छे अने उपदेशकना आयुष्येना पक्ष
विघात करी शके छे. तेथी अनुमान विगेशे द्वारा अन्यना अभिप्रायने सम-
ज्जने परतीर्थिकाने सद्धर्म विगेशेने उपदेश करे ॥२०॥

टीका—केसिचि' केपाचित्-कुशास्त्रासिद्धान्तःकारणानां मिथ्यात्वोपहत-
बुद्धीनां लघुमकृतीनाम् 'भायं' भायम्-अभिप्रायम् 'कोऽयं राजादिकः कस्य धर्म-
स्याऽनुयायी, कतरं धर्ममाश्रितः कस्य देवस्याऽऽराधकः? इत्यादि, 'तकाई' तर्केण
'अबुज्ज' अबुद्ध्या-अनुमानादिना पराभिप्रायसङ्गात्वा यदि कश्चित्साधुः कस्यपि
परतीर्थिकमुपदिशेत्, येनोपदिष्टेन उपदेशेन परशास्त्रदेवादीनां निन्दाऽवगम्येत,
स च परतीर्थिको निन्दावचनं श्रुत्वा 'अपह्वाणे' जिनमतम् अश्रद्धधानः-अति
कटुतां भावयन् 'खुदंयि' क्षौद्रमपि-क्षुद्रत्वमपि 'गच्छेज्ज' गच्छेत्-अतिक्रुद्धः सन्
उपदेशारं त्रिपियवादिनं मुनिं प्रति विरुद्धमपि कुर्यात्, स्कन्दकाचार्यस्य-पालक-
पुरोहितवत्, स निन्दावचनक्रुद्धः, उपदेशुः 'आउस्स' आयुषः 'कालाश्यारं'
कालातिचारम्-दीर्घस्थितिरुद्धमपि 'वघाए' व्याघातरूप विनाशरूपम्-परिक्षेप

टीकार्थ—जिनका अन्तःकरण कुशास्त्रों की वासना से वासित
है। जिनकी बुद्धि मिथ्यात्व से उपहत है और जो स्वभाव से क्षुद्र हैं।
ऐसे लोगों के अभिप्राय को जाने बिना अर्थात् यह श्रोता राजा आदि
कौन है? किस धर्म का अनुयायी है? किस देव का आराधक है?
इत्यादि बातों को न जान कर कोई साधु यदि अन्यमतावलम्बी को
उपदेश दे और उससे शास्त्र या देव की निन्दा हो जाय तो वह निन्दा
के वचन सुनकर जिनमत पर श्रद्धा नहीं करेगा। अत्यन्त कटुकता
का अनुभव करता हुआ उपदेशक पर क्रुद्ध हो जाएगा। उपदेश देने
वाले मुनि के विरुद्ध भी क्रुद्ध कर बैठेगा जैसे पालक पुरोहित ने
स्कन्दकाचार्य के विरुद्ध किया था। वह दीर्घस्थिति वाली आयु का

टीकार्थ—जेज्जेनुं अंतःकरण कुशास्त्रोनी वासनाथी वासित छे, जेज्जेनी
बुद्धि मिथ्यात्वथी उपहत-वेरायली छे, अने जे स्वभावथी क्षुद्र छे, जेवा
लोकोना अलिप्रायने लक्ष्या विना अर्थात् आ श्रोता राजा विगेरे कोणु छे?
क्या धर्मना अनुयायी छे? क्या देवनी आराधना करवावाणा छे? विगेरे
भाभतोने न लक्षुतां कोष साधु जे भील सतवाणाजेने उपदेश आपे अने
तेम करतां तेज्जेना देव अजर शास्त्रनी निन्दा थर्ध लय, तो ते निन्दाना
वचने सांलणीने जैनमत पर श्रद्धा नही करे, अने अत्यंत कटुवा पणुने
अनुभव करीने उपदेश करनार पर क्रोध करी जेसरे, अने उपदेश आपवा
वाणा मुनि विरुद्ध पणु कर्धक करी जेसे. जेवीरते पालक नामना पुरोहिते
स्कंदकाचार्यनी विरुद्ध प्रवृत्ति करी छती. अने ते दीर्घस्थितिवाणी आयुधने

अभिप्रायं संवर्त्तयेत्, अतः 'लङ्घानुमाने' लङ्घानुमानः—पराभिप्रायमनुमानादिना ज्ञात्वा 'परेषु' परेषु—परतीर्थिकेषु यथायोगम् 'अद्रे' अर्थान्—सद्धर्मप्ररूपणादिकान् ब्रूयात्, स्वबुद्ध्या पराभिप्रायमज्ञात्वा धर्मोपदेशे कृते श्रोतुरश्रद्धा सम्प्लस्यते, तथा—क्रुद्धः श्रोता साधुं मारयेदपि । अतः पराभिप्रायमनुमानादीना ज्ञात्वा उपदेशो दातव्य इति भावः ॥२०॥

कृष्णम्—कर्ममं च छंदं च विगिंच धीरे,

विण्णुज्ज उ सव्वओ आयभावं ।

रूवेहिं लुंप्पंति भयावहेहिं,

विज्जं गहाय तसथावरेहिं ॥२१॥

छाया—कर्मच छन्दश्च विवेचयेद्धीरो, विनयेत्तु सर्वत आत्मभावम् ।

रूपं लुप्यन्ते भयावहै, विद्वान् गृहीत्वा त्रसस्थावरेभ्यः ॥२१॥

विघात भी करदे । अतएव साधु अनुमान आदि से दूसरे के अभिप्राय को जान कर अन्य तीर्थिकों को यथायोग्य अर्थों का कथन करे ।

आशय यह है कि अपनी बुद्धि से दूसरे के अभिप्राय को जाने बिना धर्मोपदेश करने से श्रोता को अश्रद्धा उत्पन्न होती है । क्रोधित हुआ श्रोता साधु को मारभी डालता है । अतएव अनुमान आदि से दूसरे के अभिप्राय को जान कर धर्मोपदेश देना चाहिए ॥२०॥

'कर्ममं च छंदं च विगिंच धीरे' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'धीरे-धीरः' धीर साधु सुनने वालेका 'कर्ममं-कर्म' कर्म-एवं 'छंदं-छन्दम्' अभिप्रायको 'विगिंच-विवेचयेत्' सम्यक् प्रकार से

विघात पशु करी ऐसे तेथी साधु अनुमान विगेरेथी भीजना अलिप्रायने लक्ष्मीने अन्यतीर्थिकेने यथायोग्य अर्थेनि उपदेश करे,

कडेवाने आशय अे छे डे—पोतानी बुद्धिथी भीजना अलिप्रायने लक्ष्या विना धर्मोपदेश करवाथी श्रोताने अश्रद्धा उत्पन्न थाय छे. क्रोधाय-मान थयेव श्रोता साधुने मारी पशु नाणे तेथी अनुमान विगेरेथी भीजना अलिप्रायने समलने धर्मोपदेश करवे लोछ अे. ॥२०॥

'कर्ममं च छंदं च विगिंच धीरे' इत्यादि

शब्दार्थ—'धीरे-धीरः' धीर साधु सांलणवावाणाना 'कर्ममं-कर्म' कर्म-अने- 'छंदं-छन्दम्' अलिप्रायने 'विगिंच-विवेचयेत्' सारी रीते लक्ष्मी दे तथा

अन्वयार्थः—(धीरे) धीरः अक्षोभ्यः साधुः श्रोतुः—पुरुषस्य (कम्मं) कर्म कीदृशं तस्याभिमत्तम् एवं श्रोतुः (छंदं) छन्दम्—अभिप्रायम् (कस्य मतस्यायमनु-यायी वर्त्तते) इत्येवम् (विगिंच) विवेचयेत्—सम्यग् जानीयात्, तथा श्रोतुः (सव्वओ) सर्वतः—सर्वप्रकारेण (आयभावं) आत्मभावम्—अनादिभावाभ्यस्तं मिथ्यात्वादिकम् (विणइज्ज) विनयेत्—दूरीकुर्यात् (भयावहेहिं) भयावहैः—भयो-त्पादकैः (रूवेहिं) रूपैः—चक्षुरादीन्द्रियमनोहरैः रूपादिविषयैः पुरुषाः (लुप्पंति) लुप्यन्ते चारित्रधर्मात् स्वलन्ति तस्मात् (विज्जं) विद्वान्—देशकालाभिप्रायाऽ-भिज्ञः (गहाय) गृहीत्वा—श्रोतुरभिप्रायं बुद्ध्वा (तमथावरेहिं) त्रसस्थावरेभ्यो जीवेभ्यो हितमुपदिशेत् ॥२१॥

जानलेवे तथा 'सव्वओ-सर्वतः' सब प्रकार से सुनने वालेका 'आय-भाव-आत्मभावम्' अनादि भवसे अभ्यस्त ऐसे मिथ्यात्वादिक को 'विणइज्ज-विनयेत्' दूरकरे 'भयावहेहिं-भयावहैः' भयको उत्पन्न करने वाले 'रूवेहिं-रूपैः' चक्षु आदि इन्द्रियगम्य रूपादि विषयों से मनुष्य 'लुप्पंति-लुप्यन्ते' चारित्र धर्म से स्वलित होते हैं अतः 'विज्जं-विद्वान्' बुद्धिमान् पुरुष 'गहाय-गृहीत्वा' श्रोता के अभिप्रायको जानकर 'तमथावरेहिं-त्रसस्थावरेभ्यः' त्रस और स्थावर जीवों के कल्याणका उपदेशकरे ॥२१॥

अन्वयार्थ—धर्ममार्ग से विचलित नहीं होने वाला धीर साधु श्रोता पुरुष का अभिप्राय को अच्छीतरह जानले और श्रोता के अनादि भव परम्परा से अभ्यस्त मिथ्यात्वादि को अच्छे प्रकार से दूर करे और अत्यन्त भयङ्कर सांसारिक रूपादि विषय पुरुषों को चारित्र धर्म से

'सव्वओ-सर्वतः' अधा प्रकार्थी सांभणवावाणाना 'आयभाव-आत्मभावम्' अनादि लवथी अभ्यस्त एवा मिथ्यात्वादिने 'विणइज्ज-विनयेत्' दूर करे 'भयावहेहिं-भयावहैः' लय उत्पन्न करवावाणा 'रूवेहिं-रूपैः' नेत्र विगेरे इन्द्रिय गम्य रूपादि विषयोथी मनुष्य 'लुप्पंति-लुप्यन्ते' चारित्र धर्मथी स्वलित थाय छे. तेथी 'विज्जं-विद्वान्' बुद्धिमान् पुरुष 'गहाय-गृहीत्वा' श्रोताओना अलि-प्रायने लण्णिने 'तमथावरेहिं-त्रसस्थावरेभ्यः' त्रस अने स्थावर लुवेना इत्थाणुने उपदेश करे ॥२१॥

अन्वयार्थ—धर्ममार्गथी विचलित न थावावाणा धीर साधु श्रोताओने अनुकूल एवा धर्म तथा तेमना अलिप्रायने सारी रीते लण्णिदे, अने श्रोता-ओना अनादि लवपरपरथी अभ्यस्त मिथ्यात्वादि विगेरेने सारी रीते दूर करे अने अत्यन्त लयंकर एवा सासारना रूपादि विषयो पुरुषने चारित्र

टीका--'धीरे' धीरः अक्षोभ्यः परिनिष्ठितबुद्धिः साधुः-उपदेशो प्रवृत्तः धर्मकथां श्रोतुः पुरुषस्याऽनुमानादिप्रमाणेन (कर्म) कर्म कीदृशं तस्याऽनुष्ठानम् मतं वा तथा श्रोतुः 'छंदं' छन्दम्-करय मतस्याऽयमनुयायीत्याद्यभिप्रायम् 'त्रिगिच' त्रिवेचयेत्-सम्पन्नानी गत, ज्ञात्वा च धर्मकथां कुर्यात्, यथाऽनुष्ठितेन श्रोतुर्मनसि न भवेत्-क्षोभः, भवेच्च पदार्थावगमः, तथोपदेष्टव्यः, यथा श्रोतुः 'सव्वभो' सर्वभः-सर्वप्रकारेण 'आयभाव' अनादिभवाभ्यस्तम् मिथ्यात्वादिकम् 'त्रिणङ्ग' विनयेत्-विशेषतो निवारयेत् 'भयावहेर्हि' भयावहः-भयोत्पादकैः 'रुवेर्हि' रूपैः-चक्षुरादिपनोदरैः रूपादिविषयैः 'लुप्यन्ति' लुप्यन्ते-चारित्र्यधर्मात्

गिरा देता है। इसलिए विद्वान् साधु देशकाल की स्थिति के अनुसार श्रोता का अभिप्राय जान कर उस स्थावर सभी प्राणियों का हितकारी उपदेश करे ॥२१॥

टीकार्थ—जिसकी बुद्धि परिपक्व है ऐसा साधु जब उपदेश देने में प्रवृत्त हो तो सुनने वाले पुरुष के विषय में अनुमान आदि के द्वारा यह जान ले कि यह क्या करता है, इसका मन क्या है? यह किस मत का अनुयायी है? इत्यादि बातों को सम्यक् प्रकार से समझ कर धर्मकथा करें। जिससे श्रोता के मन में क्षोभ न हो परन्तु उसको वस्तुतत्त्व का ज्ञान हो जाय ऐसा उपदेश करना चाहिए। ऐसे उपदेश के द्वारा ही श्रोता के अनादि भवों में अभ्यस्त मिथ्यात्व आदि को हटाना चाहिए। यह समझना चाहिए कि नेत्रों को मनोहर प्रतीत

धर्मशी नीचे पाडी है छे. तेथी विद्वान् साधुये देशकालनी परिस्थिति अनु-सार श्रोतायेना अलिप्रायने जळीने त्रस अने स्थावर जेवा अधाज प्राळिये.ने कितकारक धर्मने उपदेश करे ॥२१॥

टीकार्थ--जेनी बुद्धि परिपक्व छे, जेवा साधु ज्यारे उपदेश आप-वांमां प्रवृत्त थाय तो सांलणवावाणा श्रोतायेना स अ धमा अनुमान विगेरे द्वारा जे जळी लेवु जेधजे के-या शुं करे छे? आमने मत शुं छे? या क्या मतने अनुसरनारा छे? विगेरे जाणतेने सारी रीते समझने धर्म कथा करे, के जेथी श्रोतायेना मनमा क्षे.ल उत्पन्न न थाय. परंतु तेयेने वस्तुतत्त्वनुं ज्ञान थाय. जेवा उपदेश करये जेधजे. जेवा उपदेश द्वाराज श्रोताना अनादि लवोथी अभ्यस्त मिथ्यात्व विगेरेने हटाववा जेधजे. जे समजवु जेधजे के-आंणेने सुंदर जळुता इय, विगेरे विषयेना कारवु जे

स्खलन्ति. विषयासक्ता जीवा इह नानादुःखं समनुभवन्तो भवान्तरेऽपि दुःखमनुभवन्ति। 'विज्जं' विद्वान् देशकालाऽभिप्रायाऽभिज्ञः 'गहाय' गृहीत्वा श्रोतुरभिप्रायम् तद्धितम् 'तसथावरेहिं' त्रसस्थावरेभ्यो धर्ममुपदिशेद्-धर्मकथां कुर्यादिति।

धीरः श्रोतुः पुंसोऽभिप्रायं बुद्ध्वा-अनुप्राय धर्मदेशनया तस्य मिथ्यात्वं ज्ञानैरपनयेत् । भोः भोः जगज्जाता जीवाः । इमे रूपादयो मनोहारिणो विषया आपात्स्मणीया अतीव भयदाः, अतस्तान् यथायथं यूयं परिहरत, इत्येवं बोधयेत् । तथा तथा तद्भिप्रायं ज्ञात्वा त्रसस्थावरजीवसमुदायानां यथाहितमुपदिशेदिति भावः ॥२१॥

होने वाले रूप आदि विषयों में आसक्त जीव हय लोक में भी नाना-प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं और परभव में भी दुःख भोगते हैं । अतएव देश, काल और अभिप्राय को जानने वाला विद्वान् पुरुष श्रोता के अभिप्राय को समझ कर त्रस स्थावर जीवों के लिए हित-कारी धर्म का उपदेश करें ।

भावार्थ—यह है कि धीर साधु सुनने वाले पुरुष के अभिप्राय को समझ कर धर्म देशना के द्वारा धीरे धीरे उसके मिथ्यात्व को दूर करे । 'हे जगत् के जीवों ! यह रूप आदि मनोहर विषय ऊपर ऊपर से ही रक्षणीय प्रतीत होते हैं । यह अतीव भयोत्पादक हैं । अतएव जैसे बने वैसे इन्हे 'त्यागो' इत्यादि बोध करावे । तथा उनके अभिप्राय को जान कर त्रस और स्थावर जीवों का हित करनेवाला उपदेश देवे' ॥२१॥

वास्तवमां लयंकर छे, अेवा विषयामां आसक्त एव आ लोकमां अनेक प्रकारना दुःखोना अनुभव करे छे. अने परभवमां पणु दुःखो लोगवे छे. तेथीज देश, काल अने अभिप्रायने लक्षुवावाणे। विद्वान् पुरुष श्रोताना अलिप्रायने समञ्जने त्रस अने स्थावर एवोने माटे हितकर धर्माने उपदेश करे.

कडेवाने भावार्थ अे छे के—धीर साधु सांख्यवावाणा पुरुषना अलिप्रायने समञ्जने धर्मदेशना द्वारा धीरे धीरे तेना मिथ्यात्व पणुने दूर करे. हे जगतना एवो ! आ रूप विगेरे सुहर विषयो उपर उपरथी ज सुहर लक्षुवाय छे. आ अत्यंत लय करक छे. तेथी ज जेम अने तेम तेना त्याग करे. विगेरे प्रकारथी बोध करावे, तथा श्रोताना अलिप्रायने समञ्जने त्रस अने स्थावर एवोने हितकर अेवो उपदेश करे ॥२१॥

पुनरप्याह—

मूलम्—न पूयणं चैव सिलोयगामी,

प्रियमप्रियं कस्सइ णो करेज्जा ।

संखे अणट्ठे परिवज्जयंते,

अणाउले य अकसाइ भिक्खू ॥२२॥

छाया—न पूजनं चैव श्लोककामी, प्रियमप्रियं कस्याऽपि न कुर्यात् ।

सर्वाननर्थान् परिवर्जयन् हि, अनाकुलश्चाकषायी भिक्षुः ॥२२॥

अन्वयार्थः—(अणाउले) अनाकुलः—सूत्रार्थाद् विपरीतं न गच्छन् (य)

च-पुनः (अकसाइ) अकषायी-क्रोधादिकषायवर्जितः (भिक्खू) भिक्षु-साधुः

और भी कहते हैं—‘न पूयणं चैव सिलोयगामी’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अणाउले-अनाकुल,’ आकुल न होनेवाला ‘य-च’ और ‘अकषायी-अकषायी’ क्रोधादि कषायों को छोड़ने वाला ‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘न पूयणं चैव-न पूजनं चैव’ वस्त्र, पात्र आदि का लाभ-रूप पूजनकी इच्छा न करे तथा ‘सिलोयगामी-श्लोककामी’ आत्म-श्लाघी न बने एवं ‘संखे अणट्ठे-सर्वान् अनर्थान्’ सब अनर्थों को ‘परिवज्जयंते-परिवर्जयन्’ वर्जित करता हुआ ‘कस्सइ-कस्यापि’ किसी का भी-किसी जीवका ‘प्रियमप्रियं-प्रियमप्रियम्’ प्रिय अथवा अप्रिय णो करेज्जा-न कुर्यात्’ न करे ॥२२॥

अन्वयार्थ—सूत्रार्थ से विपरीत मार्ग की ओर नहीं जाता हुआ अनाकुल और क्रोधादि कषायों से वर्जित होकर साधु वस्त्र पात्रादि

वणी पद्य दृडे छे. ‘न पूयणं चैव सिलोयगामी’ इत्यादि.

शब्दार्थ—‘अणाउले-अनाकुल,’ आकुल न थावाणा ‘य-च’ अने ‘अकषायी-अकषायी’ क्रोध विगेरे कषायोने छे।उवावाणा ‘भिक्खू-भिक्षुः साधु ‘न पूयणं चैव-न पूजनं चैव’ वस्त्र, पात्र विगेरेना लाभरूप पूजननी इच्छा न करे. तथा ‘सिलोयगामी-श्लोककामी’ आत्मश्लाघावाणा न बने तथा ‘संखे अणट्ठे-सर्वान् अनर्थान्’ अथा न अनर्थोने ‘परिवज्जयंते-परिवर्जयन्’ वर्जित करीने ‘कस्सइ-कस्यापि’ के।अनु पद्य अर्थात् के।अ पद्य अवतु ‘प्रियमप्रियं-प्रियम-प्रियम्’ प्रिय अथवा अप्रिय ‘णो करेज्जा-न कुर्यात्’ न करे ॥२२॥

अन्वयार्थ—सूत्रार्थथी विपरीत मार्ग तरइ गया शिवाय अनाकुल तथा क्रोध विगेरे कषायोथी मुक्त थछेने साधु वस्त्र पात्रादि इय पूजननी इच्छा न

(न पूषणं चैत्र) न पूजनं चैत्र-वस्त्रपात्रादिलाभरूपं पूजनं नाभिलषेत् तयो
(सिलोवशापी) श्लोककामी-आत्मश्लाघावान् न भवेत् एवम्-(सर्वे अण्डे)
सर्वान् अनर्थान् (परिवर्जयन्ते) परिवर्जयन्-परिहरन् (करस्य) कस्यापि जीवस्य
(प्रियमप्रियं) प्रियमप्रियं वा (गो करेज्जा) न ह्यर्थात् ॥२३॥

टीका—‘अणादले’ अनाकुलः—सूत्रार्थं विपरीतं न गच्छन् (य) च—पुनः
(अरुसाइ) अरुपायी—क्रोधादिकषायरहितः ‘भिवसू’ भिक्षु-साधुः—धर्मदेशनां
कुर्वन् ‘न पूषणं चैत्र’ न पूजनं वस्त्रपात्रादिलाभरूपं नाभिलषेदिति यावत् । तथा
—‘सिलोवशापी’ श्लोककामी—आत्मप्रशंसा नामतावान् पूजाश्लाघाकायेन देशनार्या
नो प्रवृत्तो भवेत् । तथा ‘करस्य’ कस्यापि जीवस्य ‘प्रियमप्रियं वा’ प्रियमप्रियं
वा, तत्र प्रियं श्रोतुर्वत् प्रियम्—राजदेशभक्तस्त्रीकथारूपं विकथादिकं छलित
कथादिकं च अप्रियं—तत्समाहितदेहनिन्दां च ‘गो करेज्जा’ कथमपि न ह्यर्थात्
‘सर्वे’ सर्वानेव ‘अनर्थान् पूजालाभाद्यभिप्रायेण स्वकृतान् परदूषणतया च पर-

लाभ रूप पूजा का अभिलाषा नहीं करे और आत्मश्लाघी (अपनी प्रशंसा) न हो । एवं सभी अनर्थों को छोड़ते हुए किसी भी प्राणी का प्रिय या अप्रिय आचरण न करे ॥२३॥

टीकार्थ—अनाकुल अर्थात् सूत्र के अर्थ से विपरीत न जाता हुआ
तथा क्रोध आदि कषायों से रहित साधु धर्मदेशना करता हुआ न तो
वस्त्र पात्र आदि के लाभ की इच्छा करे और न आत्मप्रशंसा की
कामना करे । पूजा-प्रशंसा की इच्छा से देशना देने में प्रवृत्त न हो ।
तथा किसीका बुरा न करे अर्थात् राजकथा देशकथा, भोजनकथा और
स्त्रीकथा रूप विकथा, छलितकथा तथा सभी प्रकार के अनर्थों अर्थात्
पूजा लाभ आदि की अभिलाषा जनित स्वकृत अनर्थों से और पर-

करे. अने आत्मश्लाघी (पेटाना वभाषुने धिच्छवावाणा) न अने तथा अघा-
न अनर्थानि छोडीने केई पणु प्राणीने प्रिय अथवा अप्रिय लागे तेषु
आचरणु न करे ॥२३॥

टीकार्थ—अनाकुल अर्थात् सूत्रना अर्थथी विपरीत न जनार तथा क्रोध
विगेरे कषायोथी रहित साधु धर्मदेशना करता थका वस्त्र पात्र विगेरेना
लाभनी धिच्छा न करे. तथा आत्मप्रशंसानी पणु धिच्छा न करे पूजा-प्रशंसानी
धिच्छाथी देशना आपवामां प्रवृत्त न थवुं. तथा केईनुं पणु पुर करवुं नहीं.
अर्थात् राज कथा, देशकथा, भोजन कथा अने स्त्रीकथा रूप विकथा, छलित
कथा, सधना प्रकारना अनर्थानि अर्थात् पूजालाभ विगेरेनी धिच्छाथी थवावाणा

कृतान् 'परिव्रज्यन्ते' परिव्रज्यन्-परिव्रजन धर्मकथां कुर्यादिति । साधुधर्मोपदेशेन स्वस्य लाभं पूजामात्मनः श्लाघां वा नेच्छेत् । कस्याऽपि सकपटं प्रियं कटु वा नो वदेत्, सर्वानेव अर्थान् परित्यजन् अनाकुलः सर्वकषायविनिर्मुक्तश्च धर्मदेशनावाचं वदेत् । यापसा कस्यापि मनसि क्षोभो न भवेत् ॥२२॥

मूलम्—आहत्तहीयं समुपेहमाणौ, सव्वेहिं पाणेहिं णिहाय दंडं ।

णो जीवियं णो संख्याहिकंला, परिव्रजंणजा वलयाविमुक्के ॥२३॥

॥त्तिवेमि॥

छाया—याथातथ्यं समुपेक्षमाणः, सर्वेषु प्राणिषु निहाय दण्डम् ।

नो जीवितं नो मरणमिकाङ्क्षी, परिव्रजेद्वलयाद्विमुक्तः ॥२३॥

इति ब्रवीमि,

निन्दा के कारण उत्पन्न होने वाले परकृत अनर्थों से बचता हुआ धर्मकथा करे ।

अभिप्राय यह है कि साधु धर्मोपदेश से अपने लाभ, पूजन, प्रशंसा आदि की अभिलाषा न करे । किसी को अप्रिय अथवा कटु न कहे । सभी अनर्थों का त्याग करना हुआ, अनाकुल और समस्त कषायों से मुक्त होकर धर्मदेशना करे जिससे किसीके मन में क्षोभ उत्पन्न न हो ॥२२॥

'आहत्तहीयं समुपेहमाणे' इत्यादि ।

शब्दार्थ—आहत्तहीयं—याथातथ्यं वास्तविक रूपसे स्वसमय परसमयादिको 'समुपेहमाणे—समुपेक्षमाणः' देखता हुआ 'सव्वेहिं पाणेहिं

स्वकृत अनर्थोंने अने अन्यनी निदाना कारणथी उत्पन्न थवावाणा भीलओ करेला अनर्थोथी भयता थका धर्मकथा करे.

कहेवाने अभिप्राय ओ छे के—साधु धर्मोपदेशथी पोताना लाभ, पूजन, प्रशंसा विगेरेनी अभिलाषा न करे. केधने पणु अप्रिय अथवा कटुं वचन न कहे. सधणां अनर्थोंने त्याग करता थका, अनाकुल अने सधणां उपायोथी मुक्त थधने धर्मदेशना करे जेथी केधना मनमां क्षोभ उत्पन्न न थाय ॥२२॥

'आहत्तहीयं समुपेहमाणे' इत्यादि

शब्दार्थ—'आहत्तहीयं—याथातथ्यं' वास्तविकपणुथी स्वसमय परसमयादिके 'समुपेहमाणे—समुपेक्षमाणा.' देखीने 'सव्वेहिं पाणेहिं—सर्वेषु प्राणिषु'

अन्वयार्थः—(आहत्तहीयं) याथातथ्यम्—वास्तविकरूपेण स्वसमयपर-
समयादिकम् 'समुपेहमाणे' समुत्प्रेक्षमाणः—पर्यालोचयन् (सव्वेहिं पाणेहिं)
सर्वेषु प्राणिषु—स्थावरजङ्गमेषु (दंडं) दण्डम्—प्राणातिपातादिकम् (णिहाय) निहाय
—परित्यज्य (णो जीवियं) नो जीवितम्—असंयतजीवनं नाभिलषेत् एवम् (णो
मरणाहिकंखी) नो मरणाभिकाङ्क्षी परीषदोपसर्गेषु प्राप्तेष्वपि जलानलपातादिना
स्वकीयं मरणमपि नाभिकाङ्क्षेत् अपितु (बलयाविमुक्के) बलयाद्विमुक्तः,
बलयेन—मायादिना मोहनीयकर्मणा विमुक्तः—वर्जितः, 'परिव्वएज्जा' परिव्रजेत्—
संयमानुष्ठानं कुर्यात् ॥२३॥

—सर्वेषु प्राणेषु' स्थावर जंगमात्मक सभी प्राणियों में 'दंडं-दण्डम्'
प्राणातिपातादिक को 'णिहाय-निहाय' त्यागकर के 'णो जीवियं-नो
जीवितम्' असंयत जीवन की इच्छा न करे तथा 'णो मरणाहिकंखी-नो
मरणाभिकाङ्क्षी' परीषद् एवं उपसर्ग प्राप्त होने पर जलपतन अग्निदाह
आदिसे अपने मरण की भी इच्छा न करे परंतु 'बलयाविमुक्के-बल-
याद्विमुक्तः' मायादि मोहनीय कर्मसे मुक्त होकरके 'परिव्वएज्जा-परिव्र-
जेत्' संयमका अनुष्ठान करे ॥२३॥

अन्वयार्थ—वास्तविक रूप से स्वसिद्धान्त परसिद्धान्त वगैरह का
पर्यालोचन करते हुए सभी स्थावर जंगम प्राणियों की प्राणातिपात
रूप विराधना छोड़कर संयम रहित जीवन की अभिलाषा न करे।
और नाना प्रकार के कष्ट एवं विपदाओंके आने पर भी जल अग्नि
वगैरह के द्वारा अपना आत्मघात भी न चाहे। अपितु माया मोहनीय
कर्मादि रूप बलय से छुटकारा पाकर संयम का सेवन करे ॥२३॥

स्थावर जंगमात्मक अथवा प्राणियोंमें 'दंडं-दण्डम्' प्राणातिपातादिकने
'णिहाय-निहाय' त्याग करीने 'णो जीवियं-नो जीवितम्' असंयत जीवननी
इच्छा न करे तथा 'णो मरणाहिकंखी-नो मरणाभिकाङ्क्षी' परीषद् अने उप-
सर्ग प्राप्त थाय त्थारे जल पतन, अग्निदाह, विगेरेथी पोताना भरणुनी
इच्छा पणु न करे. परंतु 'बलयाविमुक्के-बलयाद्विमुक्त' माया विगेरे मोह-
नीय कर्माथी मुक्त थथने 'परिव्वएज्जा-परिव्रजेत्' संयमनु' अनुष्ठान करे ॥२३॥

अन्वयार्थ—वास्तविक पणुथी स्वसिद्धान्त अने परसिद्धान्त विगेरेनी
पर्यालोचनना करीने अथवा स्थावर जंगम प्राणियोंनी प्राणातिपात रूप विरा-
धनाने छोडीने संयम विनानुं जीवन उपवानी इच्छा न करे तथा अनेक
प्रकारना कष्ट अने विपत्तिये आवी पडे तो पणु जल अग्नि विगेरेनी भाईत
पोतानी आत्महत्यानी इच्छा पणु न करवी. परंतु माया मोहनीय कर्मादिरूप
बलयथी छुटकारे भेजवीने संयमनु' सेवन करे ॥२३॥

टीका—‘आहत्तहीयं’ याथातथ्यम्, यथा तथा भावो याथातथ्यम् ‘बुज्जेज्ज तिउट्टेज्जा’ इति प्रथमगाथानारभ्य ‘आहत्तहीयं’ इति पर्यन्तं याथातथ्येन स्वसमयपरसमयादिकम् ‘समुपेहमाणे’ समुत्प्रेक्षमाणः—पर्यालोचयन्—सूत्रप्रतिपादितमर्थं चाऽभ्यसन् ‘सव्वेहिं’ सर्वेषु ‘पाणेहिं’ प्राणिषु—स्थावरजङ्गमेषु सूक्ष्मषादरप्रभेदभिन्नेषु ‘दंडं’ दण्डम्, दण्डयन्ते मर्यन्ते प्राणिनो येन स दण्डः—प्राणातिपातादिकं तम् ‘णिहाय’ निहाय—परित्यज्य संप्राप्तेऽपि प्राणनाशे यावज्जीवं—दयाधर्मं न त्यजेत् ‘जीविंयं’ जीवितं—जीवनम्—असंयमजीवितं स्थावरजङ्गमोपमर्दनलक्षणं दीर्घायुषं वा नाऽभिलषेत् । परान् व्यापाद्य स्वजीवनमपि नाभिलषेत् । तथा—‘णो मरणाहिकंखी’ नो मरणाभिकाङ्क्षी परीपहोपसर्गेषु प्राप्तेष्वपि जलानलसंपाताऽऽपादितजन्तूपमर्देन स्वकीयं मरणमपि नाभिकाङ्क्षेत् ‘वलयाविमुक्ते’ वलयाद्विमुक्तः, वलयेन मायादिना मोहनीयकर्मणा विशेषेण मुक्तः

टीकार्थं—यथार्थं वस्तु स्वरूप को अर्थात् ‘बुज्जेज्ज तिउट्टेज्जा’ इस प्रथम गाथा से लेकर ‘आहत्तहीयं’ इस पद पर्यन्त भली भांति समझ कर, स्वसमय और परसमय आदि का विचार करता हुआ तथा सूत्र प्रतिपादित अर्थ का अभ्यास करता हुआ समस्त स्थावर जंगम, सूक्ष्म षादर आदि प्राणियों के दंड-प्राणातिपात आदि को त्याग दे । प्राणनाश का अवसर आजाने पर भी जीवन पर्यन्त दयाधर्म को न त्यागे । अस स्थावर प्राणियों की हिंसा आदि रूप असंयममय जीवन की अथवा दीर्घ आयु की अभिलाषा न करे । दूसरों का घात करके अपने जीवन की कामना न करे । घोर परीपह अथवा उपसर्ग उपस्थित होने पर भी जल या अग्नि में गिर कर या हिंसक प्राणी से अपना घात करवा कर अपने मरण की अभिलाषा न करे । वलय से अर्थात् माया से या

टीकार्थं—यथार्थं वस्तु स्वरूपने अर्थात् ‘बुज्जेज्ज तिउट्टेज्जा’ या पहिली गाथाथी लछने ‘आहत्तहीयं’ या पह पर्यन्त सारी रीते समलने स्वसमय अने परसमय विगेरेने विचार करता थका तथा सूत्रमां प्रतिपादन करेत् अर्थने अभ्यास करता थका सधणा स्थावर जंगम, सूक्ष्म षादर विगेरे प्राणियोना दंड प्राणातिपात विगेरेने त्याग करे प्राणु नाशने अवसर आवी नय तो पणु लवन पर्यन्त दयाधर्मने त्याग न करे अस, स्थावर प्राणियोनी हिंसा विगेरे रुप असंयममय लवननी अथवा दांभा आयुष्यनी अभिलाषा न करे । पीलओने घात करीने पोताना लवननी कामना न करे । घोर परीपह, अथवा उपसर्ग उपस्थित थाय तो पणु पाणी अथवा अग्निमां पडिने अथवा हिंसक प्राणि पांसे पोताने घात करावीने पोताना मरखुनी धच्छा न

-रहितः 'परिवर्जना' परिव्रजेत्-संयमानुष्ठानं कुर्यात् सर्वथा प्रमादरहितः संयम-
मार्गं विचरेदिति । 'त्तिवेमि' इति ऋदोऽध्ययनसमाप्तिं बोधयति इत्याह तुभ्यं
तीर्थं करोक्तमेव धर्मं याथातथ्यं व्रतीषि कथयामि । न तु स्वकपोलकल्पितं किमपि
भवद्भयः प्रतिपादयामि । एतेन अमामाण्यशङ्का निरस्ता भवति, निर्दोषतया
भगवत आसत्वात् । आप्तसमुच्चारितशब्दस्य प्रमाणभूमित्वादिति ॥२३॥

॥ इति श्री विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धपाचक-पञ्चदशभाषा-
कलितकलितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक,
वाङ्मानमर्दक-श्रीशाहचन्द्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त-
'जैनाचार्य' पदभूषित — कोल्हापुरराजगुरु-
वालज्जलचारि-जैनाचार्य — जैनधर्मद्विवाकर
-पूज्य श्री घासीलालव्रतिविरचितायां श्री
"सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य" समयार्थबोधिन्या-
रुपायां व्याख्यायां याथातथ्यनामकम्
त्रयोदशमध्ययनं समाप्तम् ॥१३॥

मोहनीय कर्म से रहित होकर संयम का अनुष्ठान करे सर्वथा प्रमाद
रहित होकर संयम के मार्ग में विचरण करे ।

यहां 'इति' शब्द अध्ययन की समाप्ति को सूचित करता है । इस
प्रकार है जम्बू ! मैं तुम्हें तीर्थं करोक्तधर्म ही यथार्थ रूप से कहता हूँ ।
आपसे स्वकपोलकल्पित कुछ भी नहीं कह रहा हूँ । इससे अप्रमाणता
की शंका का निवारण हो जाता है । भगवान् निर्दोष हैं क्योंकि वे आप्त
हैं । आप्त का कहा हुआ शब्द प्रामाणिक होता है ।

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजीमहाराजकृत
"सूत्रकृताङ्गसूत्र" की समयार्थबोधिनी व्याख्या का याथातथ्य
नामक तेरहवां अध्ययन समाप्त ॥१३॥

करे. वलयथी अथवा भायाथी अथवा मोहनीय कर्मथी रहित यद्यने संयमनुं
अनुष्ठान करे. सर्वथा प्रमाद रहित यद्यने संयमना मार्गमां विचरे.

अधिकां 'इति' शब्द अध्ययननी समाप्तिनु सूचयन करे छे. आ शीते
डे जम्बू ! हुं तमने तीर्थं करे कडेल धर्मज यथार्थ रूपे कहुं छुं. तमोने
हुं स्व कपोलकल्पित कथं पणु कडेनो नथी. आ कथनथी अप्रमाणपणुनी
शंकानुं निवारणु यद्यं जय छे. भगवान् निर्दोष छे, केमके तेज्यो आप्त छे,
आप्ते कडेल शब्द प्रमाणु युक्त होय छे ॥२३॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्गसूत्र'नी
समयार्थबोधिनी व्याख्यानुं याथातथ्यनामनुं तेरसुं अध्ययन समाप्त ॥१३॥

॥ अथ ग्रन्थनामकं चतुर्दशमध्ययनमारभते ॥

गतं याथातथ्य नामकं त्रयोदशमध्ययनं सम्प्रति चतुर्दशं ग्रन्थनामक-
मध्ययनं प्रारभ्यते । अस्य पूर्वाऽध्ययनेन अयन्नभिसम्बन्धः, इतः पूर्वाऽध्ययने
याथातथ्यमिति सम्यक् चारित्र्यं प्रतिपादितम् । निर्मलचारित्र्याऽप्राप्तिश्च ग्रन्थपरि-
त्यागादेव संभवति । ग्रन्थ परित्यागश्च ग्रन्थज्ञानेन भवति । अनेन सम्बन्धेन
आयातस्य अध्ययनस्येदमादिमं सूत्रम्—

मूलम्—गंधं विहाय इह सिक्खमाणो उट्टाय सुबंभचेरं वसेजा ।

ओवायकारी विणयं सुसिक्खे जेछेयं विपमायं न कुज्जा ॥१॥

छाया—ग्रन्थं विहायेह शिक्षमाण, उत्थाय सुव्रत्तचर्यं वसेत् ।

अवपातकारी विनयं सुशिक्षेत्, यच्छेको विममादं न कुर्यात् ॥१॥

चौदहवां अध्ययनका प्रारंभ

याथातथ्य नामकं तैरहवां अध्ययन समाप्त हुआ । अब ग्रन्थ नामक
चौदहवां अध्ययन का आरंभ किया जाता है । पूर्व अध्ययन के साथ
इसका यह सम्बन्ध है पूर्व अध्ययन में सम्यक् चारित्र्यका प्रतिपादन
किया गया है । किन्तु निर्मल चारित्र्य की प्राप्ति ग्रन्थ के त्याग से ही
हो सकती है और ग्रन्थ का परित्याग ग्रन्थ को जानने से ही हो सकता
है । इस सम्बन्ध से आया हुआ इस अध्ययन का यह प्रथम सूत्र है—
'गंधं विहाय' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'इह-इह' इस जिनशासनमें संसार के स्वभाव को
जाननेवाला कोई पुरुष 'गंधं-ग्रन्थम्' बाह्याभ्यन्तर धनधान्य आदि

चौदमां अध्ययनो प्रारंभ—

याथातथ्य नामनुं तेरमुं अध्ययन समाप्त थयुं । उवे ग्रन्थ नामनुं
चौदमुं अध्ययन आरंभ करवाभां आवे छे । पडेलाना तेरमा अध्ययन साथे
आने । जेवो संभंध छे डे-पडेलाना अध्ययनमां सम्यक् चारित्र्यनुं प्रतिपादन
करवाभां आनुं छे, परतु निर्मल चारित्र्यनी प्राप्ति ग्रन्थना त्यागथी न थई
शके छे, अने ग्रन्थने परित्याग ग्रन्थने जणुवाथी न संलवे छे । आ संभं-
धथी आवेला आ अध्ययननुं आ पडेलुं सूत्र छे—'गंधं विहाय' इत्यादि

शब्दार्थ—'इह-इह' आ उनशासनमां संसारना स्वभावने जणुवा-
वणो केठ पुरुष 'गंधं-ग्रन्थम्' बाह्य अने आभ्यन्तर धनधान्य विगेरे परि-

अन्वयार्थः— (इह) - इह - अस्मिन् प्रवचने जिनशासने वा क्लृप्तसंसारस्वभावः कश्चित् पुरुषः (गौ) ग्रन्थम् - ब्राह्मणभ्यन्तरधनधान्यादिकम् 'विहाय' विहाय - परित्यज्य (उट्वाय) उट्वाय - प्रव्रज्यां गृहीत्वा (सिक्खमाणो) शिक्षमाणः - शिक्षां - ग्रहणासेवनारूपम् सम्यगासेवमानः (सुवंचेरे) सुव्रह्मचर्यम् - सम्यग्रूपेण संयमम् (वसेज्जा) वसेत् - आचार्यसमीपे यावज्जीवनं वसेत् तथा (ओवायकारी) अवपातकारी गुणज्ञापरिपालको भूत्वा (विणयं) विनयम् (सुसिक्खे) सुशिक्षेत् - परिग्रहको 'विहाय-विहाय' छोड़कर प्रव्रज्याको 'उट्वाय-उट्वाय' ग्रहण करके 'सिक्खमाणो-शिक्षमाणः' ग्रहण और आसेवनरूप शिक्षा को करता हुआ 'सुवंचेरे-सुव्रह्मचर्यम्' सम्यक् प्रकार से संयममें 'वसेज्जा-वसेत्' स्थिर रहे तथा 'ओवायकारी-अवपातकारी' आचार्यादिकी आज्ञा का पालन करता हुआ 'विणयं-विनयं' विनयकी 'सुसिक्खे-सुशिक्षेत्' शिक्षा का अभ्यास करे इस प्रकार 'जे-यः' जो पुरुष 'छेय-छेकः' संयम के पालन में निपुण होकर 'विप्पमायं-विप्रमादम्' कोई भी प्रकार का प्रमाद 'न कुज्जा-न कुर्यात्' न करे अर्थात् सुचारु रूपसे संयमका पालन करे ॥१॥

अन्वयार्थ— इस जिन शासन रूप जैनागम से संसार स्वभाव को जानने वाला पुरुष ब्राह्मण और आभ्यन्तर धनधान्य लोभ क्रोधादि कषाय को छोड़कर प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए उद्यत होकर दीक्षा ग्रहण कर ग्रहणासेवना रूप शिक्षा का सम्यग्रूप आसेवन करते हुए आचार्य के समीप अच्छी प्रकार ब्रह्मचर्य रूप संयमका जीवनपर्यन्त

अहने 'विहाय-विहाय' छोडीने प्रव्रज्या 'उट्वाय-उट्वाय' अहणु करीने आसेवन रूप शिक्षा अहणु करतो। 'सुवंचेरे-सुव्रह्मचर्यम्' सम्यक् प्रकारथी संयममा 'वसेज्जा-वसेत्' स्थिर रहे तथा 'ओवायकारी-अवपातकारी' आचार्य विगेरेनी आज्ञातु पालन करतो थके। 'विणयं-विनयम्' विनयनी 'सुसिक्खे-सुशिक्षेत्' शिक्षाने अभ्यास करे आ रीते 'जे-य' ने पुरुष 'छेय-छेकः' संयम पालन करवामा निपुणु अनीने 'विप्पमाय-विप्रमादम्' केछ पणु प्रकारने प्रमाद 'न कुज्जा-न कुर्यात्' न करे अर्थात् सम्यक् प्रकारथी संयमनु पालन करे ॥१॥

अन्वयार्थ— आ जिनशासन रूप जैनागमथी संसारना स्वभावने जानु-पावाणे पुरुषे आह अने आभ्यन्तर धन धान्य लोभ क्रोधादि कषायने छोडीने प्रव्रज्या अहणु करवा भाटे उद्यमि थछने दीक्षा अहणु करीने अहणु-सेवना रूप शिक्षानु सम्यक् प्रकारथी आसेवन करीने आचार्यनी पासै सारी

ग्रहणासेवनाशिक्षाभ्यां विनयं सम्यग् अभ्यस्येत् इहम् (जे) यः (छेय) छे हः संयमा
नुष्ठाने निपुणः (विष्यमायं) विषमादम्-त्रिविधं प्रमादम् (न कुञ्जा) न कुर्यात् । १।

टीका—‘इह’ इह-अस्मिन् प्रवचने वा जिनशासने ज्ञातसंसारस्वभावः
कश्चित् ‘गंधं’ ग्रन्थम्-बाह्याभ्यन्तरं धनधान्यद्विपदचतुष्पदादिकम् ‘विहाय’ परि-
त्यज्य, ज्ञातसंसारस्वभावः पुरुषः येनाऽऽत्मा ग्रन्थयते-वध्यते स ग्रन्थः, तादृशं
द्विपदचतुष्पदधनधान्यादिकं ग्रन्थपदाभिलष्यं परित्यज्य प्रव्रजितः सन् ‘उद्याय’
सदुत्थानेन उत्थाय ‘सिक्खमाणो’ शिक्षमाणः शिक्षां-ग्रहणारूपामासेवनारूपां च
सम्यग् आसेवमानः ‘सुवंचेर’ सुब्रह्मचर्यं सुष्ठु-शोभनं नवभिर्ब्रह्मचर्यगुणिभि
गुप्तं नवत्राटिकाविशुद्धं ब्रह्मचर्यं-संयमः, तम् ‘वसेज्जा’ वसेत्-परिपालयेत् तथा
‘ओवायकारी’ अवपातकारी अवपातो गुरुणासाज्ञा तत्कारी, सदा गुर्वीज्ञा परि-
पालको भवेत् । तथा भूतः सन् ‘विणयं’ विनयम् विनीयते-अपनीयते कर्म येन
सो विनयः, तस् ‘सुसिक्खे’ सुशिक्षेत्-ग्रहणाऽऽसेवनाभ्यां विनयं सम्यग् अभ्य-

पालन करे और गुरु की आज्ञा का पालन होकर ग्रहणासेवना द्वारा
विनय का सम्यक् प्रकार से अभ्यास करे (सीखे) और संयमानुष्ठान
में निपुण होकर किसी भी प्रमाद को न करे अर्थात् सभी प्रमादों को
छोड़ दे ॥१॥

टीकार्थ-इस जिन प्रवचन में या लोक में संसार के स्वभाव को जान
लेनेवाला पुरुष आत्मा के बन्ध के कारणभूत द्विपद चतुष्पद धन धान्य
आदि बाह्य आभ्यन्तर ग्रन्थ परिग्रह को त्याग कर दीक्षा अंगीकार करके,
ग्रहणरूप और आसेवन रूप शिक्षा का सेवन करता हुआ नव वाडों से
युक्त ब्रह्मचर्य का पालन करे । जीवनपर्यन्त आचार्य के समीप निवास
करे । सदैव गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे । सूत्राध्ययन रूप ग्रहण और
प्रक्षेपणादि रूप आसेवन विनय का सम्यक् प्रकार से सेवन करे । जो

रीते ब्रह्मचर्यं इयं संयमनुं एवम पर्यन्त पालन करे अने गुरुनी आज्ञा
पालन अनीने अहंसासेवना द्वारा सारी रीते विनयने अभ्यास करे (सीखे)
अने संयम पालनमां निपुण अनीने कौं पणु प्रकारने प्रमाद न करे
अर्थात् अध्याय प्रमादने त्याग करे ॥१॥

टीकार्थ-आ एतप्रवचनमां अथवा आ लोकमां संसारना स्वभावने लक्षणा
वाणो पुरुष आत्माना गंधना कारणभूत द्विपद, चतुष्पद, धन, धान्य विगोदे
बाह्य अने आभ्यन्तर ग्रन्थ, अर्थात् परिग्रहने त्याग करीने तथा दीक्षाने स्वीकार
करीने, सूत्र अध्ययन इयं अहंसा शिक्षाने अने प्रक्षेपणादि इयं आसेवन
शिक्षानुं सेवन करतां नव वाडोथी युक्त ब्रह्मचर्यनुं पालन करे ! एवम पर्यन्त

स्येत् । 'जे' यः 'छेय' छेकः—निपुणः—त्रिवेककुशलः, संयमाऽनुष्ठाने आचार्यो-
पदेशे वा 'दिप्पमायं' विममादम्—विविधं प्रमादम् 'न कुज्जा' न कुर्यात् यथाहि
कश्चिद्रोगी वैद्योपदेशं कुर्याणः स्वकीयप्रशंसां नैरुज्यं च प्राप्नोति, तथा याव
ज्जीवनमाचार्योपदेशं संयमं च अनुपालयन् सावधग्रन्थपरित्यागी मुनिः पाप-
कर्मौषधस्थानीयाचार्यवचनपरिपालकः सन् लोकरुप्रशंसाम्—विविधं प्रमादम् 'न
कुज्जा' न कुर्यात्, यथाहि कश्चिद्रोगी वैद्योपदेशं कुर्याणः स्वकीयप्रशंसां नैरुज्यं-
च प्राप्नोति, तथा यावज्जीवनमाचार्योपदेशं संयमं च अनुपालयन् सावधग्रन्थ
परित्यागी मुनिः पापकर्मौषधस्थानीयाचार्यवचनपरिपालकः सन् लोकरुप्रशंसाम्
अशेषकर्षक्षयं च प्राप्नोति, इति । इहलोके ग्रन्थ परित्यज्य शिक्षां समुपलभ्य,
दीक्षितो दीक्षया सम्यग्ब्रह्मचर्यं पालयेत् । तथा गुरोरनुज्ञां परिपालयन् वितनयं

संयम के अनुष्ठान में कुशल है वा आचार्य के उपदेशको ग्रहण करने में
कुशल है । वह प्रमाद न करे । जैसे रोगी वैद्य के उपदेश के अनुसार
आचरण करता हुआ प्रशंसा और नीरोगता प्राप्त करता है । उसी
प्रकार यावज्जीवन आचार्य के उपदेश को तथा संयम को पालता हुआ
सावध ग्रन्थ को त्याग करनेवाला एवं पापकर्म के औषधरूप आचार्य के
वचन का पालक साधु प्रशंसा प्राप्त करता है । लोग उसे कहते हैं 'अहो !
गुरु का आज्ञाकारी यह मुनि धन्य है । वह स्वयंस्त कर्मों का क्षय
करता है ।

तात्पर्य यह है कि—इस लोक में परिग्रह को त्याग कर, शिक्षा
प्राप्त करके और दीक्षा ग्रहण करके सम्यक् ब्रह्मचर्य का पालन करे ।

आचार्य सभीके निवास करे. हुमेशां गुरुजनोनी आज्ञानुं पालन करे अहंशु अने
आसेवन रुप वितननुं सारी रीते सेवन करे. जे संयमना अनुष्ठानमां कुशल जेवा
अथवा आचार्यना उपदेशने अहंशु करवामां कुशल जेवा शिष्ये प्रमाद न करवे.
जेम रोगी वैधना उपदेश प्रमाणे आचरणु करतो थके प्रशंसा अने नीरोगी
पणुं प्राप्त करे छे, जेव प्रमाणे लुपन पर्यन्त आचार्यना उपदेशनु तथा
संयमनुं पालन करता थका सावध ग्रन्थना त्याग करवावाणा साधु पापकर्मना
औषध रुप आचार्यना वचननुं पालन करनार प्रशंसा प्राप्त करे छे. लोक
तेने कहे छे के—अहो ! गुरुनी आज्ञाकारी आ मुनिने धन्य छे. ते सधणां
कर्मोना क्षय करे छे.

तात्पर्य जे छे के—आ लोकमां परिग्रहना त्याग करीने शिक्षा प्राप्त
सू० ५०

शिक्षेत् । तथा संयमानुष्ठानं कुर्वन् प्रमादं न कुर्यात्, एवं करणेन साधुः स्वसमुदाये प्रशंसाया अशेषकर्मक्षेत्रेष्वशोक्षरय चाधिकारी भवतीति भावः ॥१॥

यस्तु यावज्जीवं गुरुवचनपरतयाः सम्पक्व संयमं परिपालयन् गुरुमनुवत्ते स उत्तरति संसारसागरम्, यस्तु तदाज्ञासनदुरुन्धानः स्वच्छन्दतामवलम्ब्य गच्छाद्विनिर्गत्यैकाकी विहरति, तस्याऽप्रायं दर्शयति सूत्रकारः—‘जहा’ इत्यादि ।

मूलम्—जहा दिव्यापोतमपत्रजातं स्वावासगा पवित्रं मन्नमाणं ।

तमचाद्रयं तरुणमपत्रजातं तंकाङ्क्ष अन्नगमं हरेज्जा ॥२॥

छाया—यथा द्विजपोतमपत्रजातं, स्वावासकात् प्लवितुं मन्यमानम् ।

तमशक्नुवन्तं तरुणमपत्रजातं, तंकाङ्क्षोऽव्यक्तगमं हरेयुः ॥२॥

गुरु की आज्ञा पालना हुआ विनय को सीखे । संयम का अनुष्ठान करने में प्रमाद न करे ॥१॥

जो यावज्जीवन गुरुवचन के अधीन होकर संयम का परिपालन करता है, वह संसार सागर को पार कर लेता है । इसके विपरीत जो गुरु आज्ञा का पालन न करके स्वच्छन्द बन जाता है और गच्छ से निकल कर एकाकी विहार करता है । उसको क्या अपाय (कष्ट) होता है, यह सूत्रकार दिखलाते हुए कहते हैं—‘जहा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जिस प्रकार से ‘अपत्तजातं-अपत्रजातम्’ जिसको पंख आई न हो ऐसा पक्षी का बच्चा ‘स्वावासगा-स्वावासकात्’ अपने निवासस्थान से ‘पवित्रं-प्लवितुम्’ उड़ने को ‘मन्नमाणं-

करीने अने दीक्षा ग्रहण करीने सम्यक् प्रह्वयर्थनुं पालन करे. शुद्धी आज्ञानुं पालन करता थका विनय सीखे. संयमनुं अनुष्ठान करवामां प्रमाद न करे ॥१॥

जेओ एवन पर्यन्त शुद्ध वचनने आधीन थधने संयमनुं पालन करे छे, तेओ संसार सागरने पार करी ले छे, तेथी उलटा जे शुद्ध आज्ञानुं पालन न करतां स्वच्छन्द अनी नय छे, अने गच्छथी अहार नीकणीने ओकले विहार करे छे, तेने शुं अपाय (कष्ट) थाय छे, ओ अताववा भाटे सूत्रकार ‘जहा’ इत्यादि गाथानुं कथन करे छे.

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जे प्रमाणे ‘अपत्तजातं-अपत्रजातम्’ जेने पांभ आवी न होय ओपुं पक्षीनुं अर्थुं ‘स्वावासगा-स्वावासकात्’ पोताना निवासस्थानथी ‘पवित्रं-प्लवितुम्’ उडवानी ‘मन्नमाणं-मन्यमानम्’ धर्या करती

अन्यवार्थः—(जहा) तथा—येन प्रकारेण (अपत्तजातं) अपत्रजातम्—अनु-
त्पन्नपक्षम् (सावासगा) स्वावासकात्—स्वकुकार् (पविउं) प्लवितुम्—उत्पतितुम्
(मन्नमाणं) मन्यमानम्, परन्तु उत्पतितुम् (अचाइय) अशक्नुवन्तम् (तं तरुणं)
तं तरुणम् आत्मानं मन्यमानं तं बालम् (दियापोतं) द्विजपोतं पक्षिशिशुम्
(अपत्तजातं) अपत्रजातम्—पक्षरहितम् अतएव (अव्वत्तगमं) अव्यक्तगमम्
उड्डीय गन्तुमसमर्थं ज्ञात्वा (ढंकाइ) ढङ्कादयो मांसाभिरुचयः पक्षिणः (हरेज्जा)
हरेयुः—चञ्च्वा उत्थाप्य नयेयुः व्यापादयेयुरितिभावः । यथाऽजातपक्षं पक्षि

मन्यमानम् इच्छा करता हुआ उडने में 'अचाइयं-अशक्नुवन्तम्'
अशक्तिवाला होता है ऐसा ही 'तं तरुणं-तं तरुणम्' अपने को तरुण
माननेवाला उस बाल अज्ञानी को 'अपत्तजातं-अपत्रजातम्' पंखरहित
ऐसे 'दियापोतं-द्विजपोतम्' पक्षि शिशु कि जो 'अव्वत्तगमं-अव्यक्त-
गमम्' उडकर जाने में असमर्थ है ऐसे पक्षिश्रावकको 'ढंकाइ-ढङ्कादयः'
ढङ्क आदि मांसाहारी पक्षी 'हरेज्जा-हरेयुः' हर लेते हैं अर्थात्
मार डालते हैं ॥२॥

अन्वयार्थ—जिस प्रकार अनुत्पन्न पांखवाले पक्षी के बच्चे जो कि
अपने घोंसले से उडना चाहता है । किन्तु पांख न होने से उड कर
जाने में असमर्थ है । ऐसे अपने को तरुण मानने वाले पांख रहित पक्षी
के शिशु को ढङ्क वगैरह मांस भक्षक पक्षी मार डालते हैं । अर्थात्
नन्हें पक्षी के शावक (बच्चे) जो कि घोंसला छोडकर इधर उधर भट-
कता रहता है । उसको मांस खानेवाले ढङ्क वगैरह बडे घातकी पक्षी

परंतु उडवाभां 'अचाइयं-अशक्नुवन्तम्' आशङ्कत होय छे अेवा 'तं तरुणं-तं
तरुणम्' पोताने तइयु मानवावाणा अे भाल-अज्ञानीने 'अपत्तजातं-अपत्र-
जातम्' पांख विनाना अेवा 'दियापोतं-द्विजपोतम्' पक्षिना भालकनी के अे
'अव्वत्तगमं-अव्यक्तगमम्' उडिने अेवाभां असमर्थ छे, अेवा पक्षिना अय्याने
'ढंकाइ-ढङ्कादयः' ढंका विगेरे मांसलक्षक पक्षी 'हरेज्जा-हरेयु' डरी दे छे,
अर्थात् मारी नाये छे, ॥२॥

अन्वयार्थ—अे प्रभावे अेनी पांख आपी नथी तेषुं पक्षीनुं अय्युं
के अे पोताना भाणाभांथी उडवा छिछे छे परंतु पांख न होवाथी उडिने अडार
अेवा शक्तिमान् नथी अेवा अने पोतने तइयु मानवावाणा पांख विनाना
पक्षीना अय्याने ढंका विगेरे मांसलक्षक पक्षियो मारी नाये छे, अर्थात् नाना
पक्षिना अय्याने के अे भाणे छोडिने आम तेम लटक छे, तेने मांसलक्षक
पक्षियो अपर अस्तीथी मारीने भांठ नय छे, अेअ प्रभावे अेकदाअ-समुं-

शात्रकं-नीडं विहाय इतस्ततः परिभ्रमन्तं मांसभक्षका ढङ्गादयो वलाद् नीत्वा भक्षयन्ति, तथैव एकाकिनं पृथग्भूय विहरन्तं साधुमपि अपरिपक्ववृद्धिं परतीर्थिकाः स्वमतं ग्राहयितुं हरेयुरिति भावः ॥२॥

टीका—‘जहा’ यथा-येन प्रकारेण ‘दियापोतं’ द्विजपोतम्-पक्षिशिशुम् ‘अपत्तजातं’ अपत्रजातं पतन्ति-गच्छन्ति येन तत् पत्रम्-पत्रम् न जातं यस्य सोऽपत्रजातः, तम् ‘सावासगा’ स्वावासकात्-स्वीयनीडात् ‘पचिउं’ प्लवितुम्-उत्पतितुम् ‘मन्नामाणं’ मन्यमानम्-इतोऽहमुड्डीयाऽन्यत्र गमिष्यामीति कृत्वोत्प्लुतम्, परन्तु उत्पतितुम् ‘अचाहयं’ अशक्नुवन्तम् ‘तरुणं’ तरुणम्-बालम् ‘अपत्तजातं’ अपत्रजातं-पक्षरहितं पक्षिशावकं ज्ञात्वा ‘ढंकाइ’ ढङ्गादयो मांसाऽभिरुचयः पक्षिणः ‘अवत्तगयं’ अव्यक्तगमम्-उड्डीय गन्तुमसमर्थम् ‘हरेउजा’

जवरदस्ती मारकर खा जाते हैं। वैसे ही समुदाय से अलग होकर विहार करनेवाले अपरिपक्व वृद्धि साधु को भी दूसरे तीर्थिक अन्य मतावलम्बी अपने मत को स्वीकार करानेके लिये हर कर ले जाते हैं ॥२॥

टीकार्थ—जिसके पंख उगे नहीं हैं ऐसा कोई पक्षी का बच्चा अपने घोंसले से बाहर उड़ने की इच्छा करता है, वह सोचता है कि मैं यहाँ से उड़कर अन्यत्र जाऊंगा। किन्तु वह उड़ने में असमर्थ हो जाता है और ढंक आदि पक्षी उसे छिना पांखों का पक्षी का बच्चा समझ कर हरण कर लेते हैं और मार डालते हैं।

तात्पर्य यह है कि कोई पक्षी का बच्चा, जिसके अभी तक पंख नहीं उगे हैं। अपने घोंसले से बाहर निकल कर उड़ना चाहता है, पर वह पांखों के अभाव में उड़ नहीं सकता। उसे इधर-उधर अकेला

हाथी अलग थधने विहार करवावाणा अपरिपक्व वृद्धिवाणा साधुने पणु अन्यतीर्थिक पोताना मतने स्वीकार कराववा भाटे हरीने लभ नय छे ॥२॥

टीकार्थ—जेनी पांख उगी नथी, जेवुं केई पक्षीनुं जन्मुं पोताना भाणाथी जहार उडवानी छच्छा करे छे, अने ते विचारे के हुं अडिंधी उडीने भीजे नथि. परंतु ते उडवामां असमर्थ थाय छे. अने ढंक कंक विगेरे डिंसक पक्षिओ तेना पांख वगरनुं समजने तेने पकडीने लभ नय छे, अर्थात् मारी नाजे छे.

उडेवानुं तात्पर्य जे छे के—केई पक्षीनुं जन्मुं के जेने पांख उगी न डोय, जेवुं ते पोताना भाणाभांथी जहार नीकणीने उडवानी छच्छा करे छे, परंतु ते पांखोना अलावने लीधे उडी शकतुं नथी. तेने आम तेम जेकतुं

हरेयुः-नयेयुः-विनिगतयेयुरिति । यथाऽनुत्पन्नपक्षं पक्षिणो बालं नीढं विहाय
इतस्ततः परिभ्रमन्तं रवस्वानाद् विमुक्तं गान्धर्वाका वृद्धादयोऽश्नन्ति, एवमेव
एकाकिनं पृथग्भूय विहरन्तं साधुमपि अपश्यदुद्धि कदाचित्परतीर्थिकाः स्वमतं
ग्राहयितुं हरेयुरिति भावः ॥२॥

मूलम्—एवं तु सेहं पि अपुष्टधम्मं निस्सारियं वुसिमं मन्नमाणा ।

दियस्स छाथं व अपत्तजायं हरिंसु पावधम्मा अणेगे ॥३॥

छाया—एवं तु शैक्षप्रप्यपुष्टधर्मांजं, निस्सारितं वश्यं मन्यमानाः ।

द्विजस्य शत्रुमिवाऽपत्रजातं, हरेयुः पापधर्माणोऽनेके ॥३॥

घूमते देख हिंसक पक्षी हरण कर ले जाते हैं और मार डालते हैं ।
इसी प्रकार गच्छ से अलग होकर एकाकी विचरण करनेवाले अपरि-
पक्व बुद्धि साधु को देखकर अन्यतीर्थिक अपने मत में दीक्षित करने
के लिए हर लेते हैं ॥२॥

‘एवं तु सेहं पि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं तु-एवं तु’ पूर्वोक्त प्रकार से ‘अपुष्टधम्मं-अपुष्ट-
धर्माणम् श्रुतचारित्र धर्म में निपुण न होने वाले ‘सेहंपि-शिष्यमपि’
नव दीक्षित शिष्यको भी ‘निस्सारियं-निस्सारितम्’ गच्छसे निकले
हुए देखकर ‘वुसिमं-वश्यम्’ अपने अधीन ‘मन्नमाणा-मन्यमानाः’
समझतेहुए ‘अणेगे-अनेको बहुते से ‘पावधम्मा-पापधर्माणः’ पाख-
ण्डी ऐसे परतीर्थिक ‘दियस्स-द्विजस्य’ पक्षी के ‘अपत्तजायं-अपत्र

इतुं’ जेधने हिंसक पक्षी तेने चकडीने लथ नय छे, अने भारी नाणे छे.
अने प्रमाणे गच्छथी बूढा पडीने अकेला विचरणु (विहार) करवावाणा अप-
रिपक्व बुद्धिवाणा साधुने जेधने अन्य मतवाणाओ पोताना मतमां लथ
जवा भाटे तेनुं डरथु करे छे. अर्थात् तेने इसावीने लथ नय छे. ॥२॥

‘एव तु सेहंपि’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘एव तु-एव तु’ पूर्वोक्त प्रकारे ‘अपुष्टधम्मं-अपुष्टधर्माणम्’ श्रुत
चारित्र धर्ममां निपुणु न थवावाणा ‘सेहंपि-शिष्यमपि’ नवीन दीक्षा धारथु
करेले शिष्यने पणु ‘निस्सारियं-निस्सारितम्’ गच्छनी अहार निकणेजे। जेधने
‘वुसिमं-वश्यम्’ पोताने आधीन ‘मन्नमाणा-मन्यमाना’ मानवावाणा ‘अणेगे-
अनेके’ अनेक पावधम्मा-पापधर्माणः’ पाखण्डी अवा परतीर्थिके। ‘दियस्स-

अन्वयार्थः—(एवंतु) एवं तु—पूर्वोक्तप्रकारेण (अपुष्टधर्मं) अपुष्टधर्माणम् अपूर्णं श्रुतचारित्रधर्माणम् । 'सेहं पि' शैलं—शिष्यमपि नवदीक्षितम् (निस्सारियं) निस्सारितम्—पाखण्डिभिः प्रतार्य गच्छान्निष्कासितम् (वृत्तिमं) वृत्तिमन्तं चारित्रवन्तं शिष्यम् (मन्नमाणा) मन्यमाना (अणेगे) अनेके (पावधम्मा) पापधर्माणः—पाखण्डिनः परतीर्थिकाः (दियस्स) द्विजस्य—पक्षिणः (अपत्तजायं) अपत्रजातम्—अनुत्पन्नपक्षम् स्वावासान्निष्ठतम् (छावं) शावम्—शिशुम् (व) इत्र (हरेज्जा) हरेयु—नयेयुः ॥३॥

टीका—दाष्टान्तिके योजयति—'एवं तु' एवं तु—पूर्वोक्तप्रकारेण, तत्रापुष्ट-पक्षत्वम्, इह तु शब्दः—अपुष्टधर्मत्वमिति वैशिष्ट्यं दर्शयति—'अपुष्टधर्मं' अपुष्टधर्माणम्—अपुष्टः—अपरिणतो धर्मः श्रुतचारित्राख्यो यस्य तं—धर्मस्य पूर्ण-सामग्रीरहितम् 'सेहंपि' शिष्यम्—नवदीक्षितं गच्छक्रियामनवगच्छन्तम् 'निस्सा-ज्जातम्' पंख रहित 'छावंव शावमिव' बच्चे के जैसे 'हरेयुः' हरण कर ले जाते हैं ॥३॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से अपुष्ट श्रुतचारित्र धर्मवाले नवीन दीक्षित साधु शिष्य को समुदाय से बाहर निकाले हुए देख कर उसको अपने घश में मानते हुए अनेको पाखण्डी परतीर्थिक ठग कर अनुत्पन्न पांखवाले पक्षी के बच्चे के समान हर लेते हैं अर्थात् अपने अधीन बनाकर अपने मतमें फसाते हैं ॥३॥

टीकार्थ—उल्लिखित दृष्टान्त को दाष्टान्तिक के साथ घटित करते हैं । जैसे पक्षी का बच्चा अपुष्ट पांखवाला होता है । उसी प्रकार यहां साधु अपुष्ट धर्मवाला होता है । अर्थात् उसमें श्रुतचारित्र धर्म सम्यक् प्रकारसे परिणत नहीं हो पाया है । वह गच्छ की क्रिया को समझ 'द्विजस्य' पक्षिना 'अपत्तजायं—अपत्रजातम्' पांख विनाना 'छावंव-शावकमिव' अन्त्यानी जेम 'हरेज्जा-हरेयुः' हरी ले छे ॥३॥

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त प्रकार्थी अपुष्ट श्रुतचारित्र धर्मवाला नव दीक्षित साधुने समुदायर्थी अडार नीक्षणेल जेधने तेने पोताने वश मानीने अनेक पांखण्डी परतीर्थिके ठगीने पांख कूटया विनाना पक्षिना अन्त्यानी भाइके तेने हरी ले छे, अर्थात् पोताने वश करी पोताना मतमा इसावी ले छे ॥३॥

टीकार्थ—उपर अतावेदा दृष्टान्तने दाष्टान्तिक साथे घटावे छे, जेम पक्षिनुं अन्त्युं अपुष्ट पांखवाणुं डोय छे, जेज् प्रभाषे अडियां साधु अपुष्ट धर्मवाणे डोय छे अर्थात् तेनामां श्रुतचारित्र धर्म सारी रीते परिष्कृत थयेल नथी ते गच्छनी क्रियाने समजेल नथी, जेवा अपरिपक्व साधुने

रिय' निस्सारितम्—पाखण्डिमिः प्रतार्य निष्कासितं स्वगच्छतः स्वयमेव निःसृतं वा तम् अवलोक्य 'बुसिमं' संयमयुक्तम् 'मन्नमाणा' मन्यमानाः 'अणेगे' अनेके 'पाखधर्या' पापधर्माणि—पाखण्डिनः परतीर्थिकाः स्वकुटुम्बिनो वा प्रतारयन्ति प्रतार्य मार्गाच्छ्यावयन्ति । कमिव 'अपत्तजायं' अपत्रजातम् 'छावं' शावम् 'व' इव कस्य—'दियरस' द्विजस्य—पक्षिणः, अपत्रजातं पक्षिशिशुमिव शिष्यम् 'हरिसु' हरेयुः ते परतीर्थिका अपुष्टधर्माणं, यथा पक्षरहितं पक्षिशिशुं मांसमक्षकाः पक्षिणो हरन्ति, एवं निर्बलं शिष्यं स्वगच्छाद्विनिर्गतं यथा तथा वा तमेकाकिनं परतीर्थिकाः स्वकुटुम्बिनो वा नयेयुः, पूर्वं चाटुवचनैर्व्यामोह्य पश्चान्मार्गाद्भ्रष्टं कुर्वन्तीति स्पष्टदितार्थः ॥३॥

एकाकीभूय विहरतः साधोरनेके दोषाः संभवन्ति, अतः सदैव गुरुकुले वासो विधेय इति दर्शयति सूत्रकारः 'ओसाणं' इत्यादि ।

मूळम्—ओसाणमिच्छे भणुए समाहिं अणोसिए णंतंकरेइ णच्चा ।

ओभासंभाणे द्वियंस्स विंत्तं

णं णिकंसे बहियाँ आसुपन्ने ॥४॥

छाया—अवसानमिच्छेन्मनुजः समाधि, मनुषितोनान्तकर इति ज्ञात्वा ।

अवभासयन द्रव्यस्य वृत्तं, न निष्कसेन्दहिराशुप्रज्ञः ॥४॥

नहीं पाया है । ऐसे अपरिपक्व साधु को गच्छ से गुरुवर्ग द्वारा निकाला हुआ या स्वयं निकला हुआ देख कर अपने हाथ आघात जान कर, अनेक पापधर्मी पाखण्डी परतीर्थिक या उसके कुटुम्बी जब प्रलोभन देकर मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं । ठीक उसी प्रकार जैसे विना पाखों के पक्षी शावक को ढंक आदि मांस भक्षी पक्षी हरण कर लेते हैं ॥३॥

एकाकी होकर विचरण करने वाले साधु को अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । अतएव सदैव गुरुकुल में निवास करना चाहिए । यह सूत्र-

गच्छथी शुर्वर्गं द्वारा अहार कडाउले। अथवा स्वयं अहार नीकणेलो जेध ने पोताना हाथमा आवेल समलने अनेक पापधर्मी पाखंडी परतीर्थिक अथवा तेना कुटुम्बीयो डोलावीने मार्गथी भ्रष्ट करे छे. जेभके पांथ विनाना पक्षीना अन्धाने ढंक ढंक विगेरे मांस आनारा पक्षी हरण करीने लध लय छे. ॥३॥

जेकला थधने विहार करवावाणा साधुने अनेक दोषो उत्पन्न थाय छे. तेथी सदा शुर्वर्गमां जे वास करवे। जेधजे, ते अताववा सूत्रकार कडे छे

अन्वयार्थः—(मणुए) मनुजः—साधुः (अणोसिए) अनुपितः स्वच्छन्द
 चारी सन् (णंतकर) नान्तकरः—कर्मक्षयकारको न भवति (इइ) इति—इत्येवम्
 (णच्चा) ज्ञात्वा—सम्पन्नविचार्य (ओसाणं) अवसानम् गुरुकुलनिवासम् तथा
 (समाहिं) समाधिम्—संपमानुष्ठानम् (इच्छे) इच्छेत्—वाञ्छेत् एवम् (द्वियस्स)
 द्रव्यस्य—द्रव्यस्य भोक्षणगमनयोग्यस्य साधोः यत् (वित्तं) वृत्तम्—सर्वज्ञप्रतिपादित
 संयममार्गम् (ओभासमाणे) अवभासयन्—जिनधर्मं प्रकाशयन् (वहिया) बहिः—

कार दिखलाते हैं—‘ओसाणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मणुए-मनुजः’ मनुष्य ‘अणोसिए-अनुपितः’ गुरु कुल
 में निवास न करनेवाला—अर्थात् स्वच्छंदाचरण करने से ‘णंतकर-
 नान्तकरः’ कर्म का क्षय करनेवाला नहीं है ‘इइ-इति’ इस प्रकार से
 ‘णच्चा ज्ञात्वा’ जानकार ‘आसुपन्ने-आशुपन्नः’ बुद्धिमान पुरुष ‘ओसाणं-
 अवसानम्’ गुरु गच्छ में निवास करने की तथा ‘समाहिं’—समाधिम्
 संपमानुष्ठान करने की ‘इच्छे-इच्छेत्’ इच्छा करे इस प्रकार करने से
 ‘द्वियस्स-द्रव्यस्य’ सुक्तिगमन योग्य साधु के जो ‘वित्तं’—वृत्तं सर्वज्ञ
 प्रतिपादित संयममार्ग को ‘ओभासमाणे-अवभासयन्’ प्रगट करता
 हुआ ‘वहिया’ बहिः गच्छके बाहर ‘ण णिकसे-न निष्कसेत्’ न
 नीकले अर्थात् स्वच्छंदाचारी न बने ॥४॥

अन्वयार्थ—मनसानी विचरने वाला अनवस्थित स्वच्छन्दचारी
 साधु कर्मका क्षय करनेवाला नहीं हो सकना । ऐसा समझ कर और
 विचार कर साधु गुरुकुल में निवास और संपमानुष्ठान करने की

हे—‘ओसाणं’ इत्यादि

शब्दार्थ—मणुए-मनुजः’ मनुष्य ‘अणोसिए-अनुपितः’ गुरुकुलमें निवास
 करवावाणो अर्थात् स्वच्छंद आचरण करवाथी ‘णंतकरे-नान्तकरः’ कर्मको क्षय
 करी सकते नथी, ‘इइ-इति’ आ प्रमाणे ‘णच्चा-ज्ञात्वा’ जानने ‘आसुपन्ने-
 आशुपन्नः’ बुद्धिमान् पुरुष ‘ओसाणं-अवसानम्’ गुरुकुलमें निवास करवानी
 ‘इच्छे-इच्छेत्’ इच्छा करे आ प्रमाणे करवाथी ‘द्वियस्स-द्रव्यस्य’ सुक्तिमा-
 र्गने योग्य साधुने जे ‘वित्तं-वृत्तं’ सर्वज्ञे प्रतिपादन करेते संयम मार्गने
 ‘ओभासमाणे-अवभासयन्’ प्रगट करतो थके ‘वहिया-वहिः’ गच्छनी बाहर
 ‘ण णिकसे-न निष्कसेत्’ न नीकले अर्थात् स्वच्छंदाचारी न बने ॥४॥

अन्वयार्थ—मनस्वी पद विचरवावाणो अस्थिर बुद्धिवाणो अने स्वच्छ-
 द्दाचारी साधु कर्मको क्षय करवाभा समर्थ, थछ सकते नथी, आ हीते सम-
 छने अने विचारीने साधु गुरुकुलमें न रहेवानी अने संयमानुष्ठान करवा-

गुरुकुलात् गच्छाद्वा वहिः (ण णिक्रसे) न निष्कसेत्-अन्यत्र नोपवसेत्
स्वच्छन्दचारी न भवेदिति भावः ॥४॥

टीका ... 'मणुए' यजुजः-साधुः 'अणोसिए' अनुपितोऽनवस्थितः-स्वच्छन्द
चारी 'णंतकर' नान्तकरः-कर्मक्षयकारको न भवति 'इइ' इत्येवं 'णच्चा' ज्ञात्वा
-सम्मगू विचार्य 'ओसाणं' अवसानम्-गुरुकुले सदैवाऽवस्थानम्-निवासं याव
उजीवम् तथा 'समाहिं' समाधिम्-संभ्रमाऽनुष्ठानरूपाम् 'इच्छे' इच्छेद्-वाञ्छेत्,
स एव प्रतिज्ञातमर्थं प्रतिपालयितुं शक्यति, यो गुरुकुले सदैव तिष्ठति, नान्यथा
तत्संभवति । गुरुकुलवासरहितस्य ज्ञानमुपहासमायं भवति ।

तदुक्तम् — 'नहि भवति निर्विगोपकमनुपासितगुरुकुलस्य विज्ञानम् ।

प्रकटितपश्चाद्भागं पश्यत नृस्यं मयूरस्य ॥१॥

इच्छा करे । एवं अथ्य ओक्ष गमन योग्य साधु का वृत्त को जो कि
सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित संयम मार्ग और जिनधर्म है उसको प्रकाशित
करते हुए गुरुकुल से या गच्छ से बाहर न निकले ॥४॥

टीकार्थ—जो मनुष्य अर्थात् साधु गच्छ में निवास न करके स्व-
च्छन्द विचरण करता है, वह कर्मों का क्षय नहीं कर सकता । ऐसा
विचार करके साधु सदैव गुरुकुल में रहने की इच्छा करे और सम्यक्
अनुष्ठान करने की अभिलाषा करे । जो सदैव गुरु के समीप निवास
करेगा, वही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में समर्थ होगा । इसके
बिना प्रतिज्ञा का पालन कहीं हो सकता । गुरुकुलवास से रहित
पुरुष का ज्ञान हास्यास्पद होता है । कहा भी है—'नहि भवति
निर्विगोपक' इत्यादि ।

नील ध्वजा करे, तथा अन्य ओक्ष गमन योग्य साधुना वृत्तांतने के ले
सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित संयम मार्ग अने जैनधर्म छे, तेना प्रकाश करता
थका शुद्धगमांथी अथवा गच्छमांथी गहार नीकणे नही अर्थात् स्वच्छंदा-
चारी न भने ॥४॥

टीकार्थ—जे मनुष्य अर्थात् साधु गच्छमां निवास न करतां स्वच्छन्द
विचरण (विहार) करे छे, ते कर्मेना क्षय करी शकता नथी. ओवे विचार
करीने साधु हम्मेशां शुद्धगमां रहेवानी ध्वजा करे, अने सम्यक् अनुष्ठान
करवानी अभिलाषा-ध्विछा करे, जे सर्वदा शुद्धनी पांसे निवास करशे, ओज
पोतानी भयंठाना पालनमां समर्थ थछ शकशे ते शिवाय प्रतिज्ञानुं पालनं
थछ शकतुं नथी शुद्धग वासथी रहित पुरुषनुं ज्ञान हास्यास्पद थाय छे.
कथुं पथु छे के-नहि भवति निर्विगोपक' इत्यादि

अनुपासितगुरुकुलस्य साधो विज्ञान तस्य रक्षणाय समर्थं न भवति यथा गुरुरूपदेशमन्तरा स्वानुभवसाधनेन नृत्नगतो मयूरस्य गुह्यभागः प्रकाशितो भवति । 'दवियस्स' द्रव्यस्य-मोक्षगमनयोग्यस्य वा यत् 'वित्तं' वृत्तम्-सर्वज्ञप्रतिपादित-संयममागीम् 'ओमासमाणे' अत्रभासयन्-जिनधर्मं प्रकाशयन् 'वहिया' वहिः गुरुकुलाद् गच्छाढा 'ण णिनरसे' न निष्कसेत् गुरुकुलं परित्यज्य नाऽन्यत्रोपवसेत् -स्वच्छन्दाचारी न भवेदिति, कः ? इत्याह-'आशुपन्ने' आशुप्रज्ञः-शीघ्रबुद्धिः शिष्यः ॥४॥

यो गुरुकुले वसति तस्य गुणानाह-'जे ठाणओ' इत्यादि ।

मूलम्-जे ठाणओ य सस्यणासथे य परदत्तमे थावि सुसाहुं जुत्ते ।

समितिसु गुत्तीसु य आर्यपन्ने विर्यागरिते य पुंढो वैएज्जा ॥५॥

छाया—यः स्थानतश्च ज्ञयनासनाभ्यां च' पराक्रमतथाऽपि सुसाधुयुक्तः ।

समितिषु गुप्तिषु चाऽऽगतप्रज्ञो, व्याकुर्वन्श्च पृथग् वदेत् ॥५॥

'जैसे गुरु के उपदेश के बिना अपने ही अनुभव के आधार पर नाचने वाले मयूर का गुह्य भाग छिपा नहीं रहता प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार जो साधु गुरुकुल में निवास नहीं करता, उसका ज्ञान उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता ।'

अतएव मोक्षगमन योग्य साधु के या सर्वज्ञ के मार्ग को अर्थात् सर्वज्ञ प्रतिपादित संयम मार्ग को प्रकाशित करता हुआ मेधावी साधु गुरुकुल अथवा गच्छ से बाहर न निकले । गुरुकुल को त्याग कर अन्यत्र निवास न करे अर्थात् स्वच्छन्दाचारी न बने ॥४॥

जैसे गुरुना उपदेश बिना पोटाना न अनुभवना आधार पर नाचवा-वाणा मोरनेो गुह्य भाग छानेो रही शकतेो नथी. अर्थात् अडार देभाई आवे छे. जे प्रभाषे जे साधु गुरुकुलमां निवास करता नथी. तेनुं ज्ञान तेनी रक्षा करवामां समर्थ थतुं नथी.

तेथी न मोक्षमां जवानी छिछावाणा साधुजे सर्वज्ञना मार्गने अर्थात् सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादन करेले संयम मार्गने प्रकाशित करता थका बुद्धिशाणी साधु गुरुकुल अथवा गच्छथी अडार न नीकणे गुरुकुलने त्याग करीने अन्य स्थले निवास न करे. अर्थात् स्वच्छन्दाचारी न बने ॥४॥

अन्वयार्थः—(जे) यः—मासवैराग्यवान् साधु गुरुकुलनिवासी (ठाणओ य) स्थानतश्च (सुसाहुजुत्ते) सुसाधुयुक्तः—सुसाधुसमाचारियुक्तो भवति (य) च—पुनः (सयणासणेय) शयनासनाभ्यां शयनासनमाश्रित्य च, तत्र शयनं—शयनस्थान-प्रमार्जनपूर्वकम् आसनं प्रयत्नेन गात्रसंकोचनं पसारणमुपवेशनं च प्रमार्जनं-

गुरुकुलवासी के गुणों का कथन करते हैं—‘जे ठाणओ’ इत्यादि। शब्दार्थ—‘जे-यः’ गुरु गच्छ ये विनास करने वाला साधु ‘ठाणओय-स्थानतश्च’ स्थान से अर्थात् गुरुगच्छ में निवास करने से ‘सुसाहुजुत्ते-सुसाधुयुक्तः’ उत्तम साधुगुणसे युक्त होता है ‘य-च’ और ‘सयणासणेय-शयनासनाभ्याम्’ शयन और आसन में सुसाधु होता है ‘यावि-अपि च’ और भी ‘समितिसु गुत्तिसु परक्कमे-समितिसु गुत्तिसु पराक्कमेत्’ समिति तथा गुत्ति में पराक्रम वाला होता है अर्थात् संयमानुष्ठान में पराक्रमी होता है अतः ‘आयपन्ने-आगतप्रज्ञः’ कर्त्तव्य में विवेकजील होता है और अन्यको ‘वियागरिते-व्याकुर्वन्’ कथन करताहुवा ‘पुढो-पृथक् पृथक्’ गुरु कृपासे समिति गुप्तिका यथार्थ स्वरूप का पालनपूर्वक और उसके फल का ‘वएज्जा-वदेत्’ प्रतिपादन करे ॥५॥

अन्वयार्थ—वह स्थान से सुसाधु की समाचारी से युक्त होता है। तथा शयन और आसन से भी सुसाधु की समाचारी वाला होता है। अर्थात् शयन आसन और स्थान का प्रमार्जन करके तथा यतना

हुवे श्रुक्खमां पसनारना शुष्णानुं कथन करवामां आवे छे—‘जे ठाणओ’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे-यः’ श्रुक्खमां निवास करवावणे। ये साधु ‘ठाणओय-स्थानतश्च’ स्थानथी अर्थात् श्रुक्खमां निवास करवाथी ‘सुसाहुजुत्ते-सुसाधुयुक्तः’ उत्तम एवा साधुगुणथी युक्त अने छे ‘य-च’ अने ‘सयणासणेय-शयनासनाभ्याम्’ शयन अने आसनमां सुसाधु अने छे ‘यावि-अपि च’ तेमज्ज ‘समितिसु गुत्तिसु परक्कमे-समितिसु गुत्तिसु पराक्कमेत्’ समितित तथा गुत्तिमां पराक्रम करवाने समर्थ अने छे अर्थात् संयमानुष्ठानमां पराक्रमी अने छे. तेथी ‘आयपन्ने-आगतप्रज्ञः’ कर्त्तव्यमां विवेकी अने छे. अने भीअने ‘वियागरिते-व्याकुर्वन्’ कथन करतो थके ‘पुढो-पृथक् पृथक्’ श्रुक्खमाथी समिति गुप्तिका यथार्थ स्वरूपतुं पालन करीने तेना श्रुणुं ‘वएज्जा-वदेत्’ प्रतिपादन करे ॥५॥

अन्वयार्थ—ये वैराग्यवान् साधु श्रुक्खमां निवास करे छे, ते स्थानथी सुसाधुनी समाचारीथी युक्त होय छे अर्थात् शयन आसन अने स्थानतुं

પૂર્વકં કુર્વન્ ચકારાદ્ ગમનમાગનં ચ પ્રત્યુત્પેક્ષણાદિપૂર્વકં કુર્વન્ સુસાધુયુક્તો
 ભવતિ સ્વાધ્યાય ધ્યાનતત્પરો ભવતિ (યાત્રિ) ચાપિ (પરક્રમે) પરાક્રમતઃ-પરા
 ક્રમસુધુક્તવિહારિત્વમાશ્રિત્ય (સમિતિસુ ગુત્તીસુ) સમિતિપુ-ઈર્ષ્યાદિપન્થસમિતિપુ
 ગુત્તિપુ-ત્રિવિધાસુ (આયપન્ને) આગતમજ્ઞઃ-સજ્ઞાતકર્ત્તવ્યવિવેકો ભવતિ, ચ-પુનઃ
 (પુઠો વિયાગરિતે) પૃથક્ પૃથક્ અહિંસાદિ પ્રકાશયન્ (વણ્જા) વદેદિતિ ॥૫॥

ટીકા—‘જે’ યઃ પ્રાપ્તવૈરાગ્યઃ સદા ગુરુકુલવાસી ‘ઠાણઓ ય’ સ્થાનતત્ત્વ-
 સ્થાનમાશ્રિત્ય ચ ‘સુસાધુજુતે’ સુસાધુયુક્તઃ-સુસાધુગુણયુક્તો ભવતિ, સુસાધુદિ
 સ્થાનં કાયોત્સર્ગાદિકં વિધત્તે તત્ર સમ્યક્ પ્રત્યુત્પેક્ષમાણાદિકાં ક્રિયાં કરોતિ
 કાયોત્સર્ગં ચ મેરુરિવ નિષ્કમ્પઃ શરીરનિસ્પૃહો વિધત્તે ‘સયણાસણે ય’ ચ-પુનઃ
 શયનાસનાભ્યાં શયનત-આસનતત્ત્વ, તત્ર શયનં કુર્વન્ સંસ્તારકં તદ્દૂર્મિ કાયં ચ

પૂર્વક શરીર કા સંકોચન, પ્રસારણ ઓર ઉપવેશન કરતા હુઆ સાધુ-
 સમાચારી સે સમ્પન્ન હોતા હૈ । વહ ઈર્ષ્યા આદિ પાંચ સમિતિયોં મેં
 તથા તોન ગુત્તિયોં મેં યદ્યોચિત્ત પરાક્રમ કરતા હૈ । ઉસમેં કર્ત્તવ્ય
 સંબંધી વિવેક ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ ઓર વહ પૃથક્ પૃથક્ અહિંસા આદિ
 કો પ્રકાશિત કરતા હુઆ ધર્મ કા ઉપદેશ કરતા હૈ ॥૫॥

ટીકાર્થ—જો વૈરાગ્ય યુક્ત સાધુ ગુરુકુલવાસી હોતા હૈ, વહ સ્થાન
 કી દૃષ્ટિ સે સુસાધુ કે ગુણોં સે યુક્ત હોતા હૈ । સુસાધુ યોગ્ય સ્થાન
 મેં કાયોત્સર્ગ આદિ ક્રિયાએં કરતા હૈ । વહ ઉસ સ્થાન કા સમ્યક્
 પ્રકાર સે પ્રતિલેખન કરતા હૈ । ઓર મેરુ કી ભાંતિ નિષ્કંપ
 હોકર તથા શરીર કે પ્રતિ નિસ્પૃહ હોકર કાયોત્સર્ગ કરતા હૈ । ગુરુ-
 કુલવાસી સાધુ બી એસા હી કરતા હૈ । હસી પ્રકાર જહ શયન કરતા

પ્રમાજ્ઞન કરીને તથા યતના પૂર્વક શરીરનુ સંકોચન, પ્રસારણ અને ઉપવે
 શન કરતા થકા સાધુ-સમાચારીથી યુક્ત હોય છે. તે ઈર્ષ્યા સમિતિ વિગેરે
 પાંચ સમિતિયોમાં તથા ત્રગ ગુત્તિયોમાં યથા યોગ્ય પરાક્રમ કરે છે. તેમાં
 કર્ત્તવ્ય સંબંધી વિવેક ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. અને તે અલગ અલગ અહિંસા
 વિગેરેને પ્રકાશિત કરતા થકા ધર્મનેા ઉપદેશ કરે છે. ॥૫॥

ટીકાર્થ—જે વૈરાગ્યવાળો સાધુ ગુરુકુળમાં રહેવાવાળો હોય છે, તે
 સ્થાનની દૃષ્ટિથી સુ સાધુના ગુણોથી યુક્ત હોય છે. સુસાધુ યોગ્ય સ્થાનમાં
 કાયોત્સર્ગ વિગેરે ક્રિયાઓ કરે છે, તે એ સ્થાનનું સારી રીતે પ્રતિલેખન

प्रत्युपेक्ष्य शाल्लोक्तकाले गुरुमिन्दुज्ञानः गयीत, एवमासनादिषु रुद्धुचितगात्रेण स्वाध्यायाध्ययनं ध्यानं च करोति, इत्यादि सुसाधुक्रियायुक्तो गुरुकुलवासी भवति । 'यानि' चापि 'परक्रमे' पराक्रमतः—पराक्रमं संयमानुष्ठानादि तमाश्रित्य 'समितिसु' ईर्यादि पञ्च समितिषु 'गुचीसु' गुप्तिसु—तिसृषु मनःप्रभृतिषु 'आय-पन्ने' आगतप्रज्ञः—आगता—समुत्पन्ना प्रज्ञा—बुद्धि यस्य स आगतप्रज्ञः सञ्जात-कर्त्तव्यविवेकः स्वतो भवति तथा परस्यापि च 'वियागर्ति' व्याकुर्वन्—कथयन् 'पृढो' पृथक् पृथक् गुरोः प्रसादात् परिज्ञातस्वरूपाः यथावस्थितस्वरूपप्रतिपादनं तत्फलं च 'वएज्जा' बदेत्—प्रतिपादयेत् ॥५॥

मूलम्—सुहाणि सोच्चां अदु भेरैवाणि अयासवे तेषु परिर्वएज्जा ।

निदं च भिक्खू नं पंमायं कुंज्जा,

कहं कैहं वा वित्तिगिर्च्छ तित्ते ॥६॥

है तो संस्तारक का प्रनिलेखन करके उचिन समय पर गुरु की आज्ञा प्राप्त करके सोता है । जब बैठता है तो गात्र को संकुचिन करके स्वाध्याय अध्ययन एवं ध्यान करता है । गुरुकुलवासी साधु भी इसी प्रकार की सुसाधु की क्रियाएं करता है । वह ईर्या आदि पांचों समितियों में मनोगुप्ति आदि तीनों गुप्तिषों में उसे कर्त्तव्य का विवेक उत्पन्न हो जाता है । गुरु के प्रसाद से समिति गुप्ति आदि के स्वरूप का ज्ञाता होकर दूसरों को वह उपदेश देता हुआ यथार्थ रूप से उनका स्वरूप और फल आदि प्रतिपादन करना है ॥५॥

કરે છે, અને મેરની બેમ નિષ્કંપ થઈને તથા શરીરની પ્રત્યે નિસ્પૃહ થઈને કાયોત્સર્ગ કરે છે. ગુરૂકુળમાં રહેવાવાળો સાધુ પણ એમ જ કરે છે. એજ પ્રમાણે જ્યારે સુવે છે, ત્યારે સસ્તારક (પાથરણા)નું પ્રતિલેખન પ્રમાણન કરીને અને તેજ પ્રમાણે ભૂમિ અને શરીરનું પ્રતિલેખન કરીને ઉચિત સમયે ગુરૂની આજ્ઞા મેળવીને સુવે છે. જ્યારે તે બેસે છે, ત્યારે શરીરને સંકેા ચીને બેસે છે. તથા સ્વાધ્યાય, અધ્યયન અને ધ્યાન કરે છે, ત્યારે પણ શરીરને સંકેાચીને બેસે છે ગુરૂકુળમાં રહેનાર સાધુ પણ આજ પ્રમાણેની સુ સાધુને યોગ્ય ક્રિયાઓ કરે છે ઈર્યાસમિતિ વિગેરે પાચે સમિતિયોમાં, તથા મનોગુપ્તિ વિગેરે ત્રણે ગુપ્તિયોમાં તેને કર્તવ્યનો વિવેક પ્રગટ થઇ જાય છે. ગુરૂકૃપાથી સમિતિગુપ્તિ વિગેરેના સ્વરૂપનો જાણકાર બનીને તે બીજાઓને ઉપદેશ આપતો થકો યથાર્થ રૂપથી તેનું સ્વરૂપ અને ફળ વિગેરેનું પ્રતિપાદન કરે છે ॥૫॥

छाया—शब्दान् श्रुत्वाऽथ भैरवान्, अनाश्रव स्तेषु परिव्रजेत् ।

निद्रांच भिक्षुर्न प्रमादं कुर्यात्, कथं कथं वा विचिकित्सा तीर्णः । ६।
 अन्वयार्थः—(भिक्षु) भिक्षुः—निरवधभिक्षाशीलः साधुः (सद्वाणि) शब्दान्
 —कर्णप्रियान् वेणुमृदङ्गादिशब्दान् 'सोच्चा' श्रुत्वा (अदु) अथवा (भैरवाणि)
 भैरवान्—भयावहान्—कर्णकट्टु सिंहदिशब्दान् श्रुत्वा (तेसु) तेषु कर्णप्रिय कर्ण-

'सद्वाणि सोच्चा' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'भिक्षु-भिक्षुः' निरवध भिक्षा को ग्रहण करने वाला
 साधु 'सद्वाणि-शब्दान्' कर्णप्रिय वेणु, मृदङ्ग आदि के शब्दों को 'सो-
 च्चा-श्रुत्वा' सुन करके 'अदु-अथवा' अथवा 'भैरवाणि-भैरवान्'
 अथङ्कर कर्णकट्टु सिंहदिके शब्दों को सुनकरके 'तेसु-तेषु' अनुकूल
 प्रतिकूल ऐसे शब्दों में 'अणासवे-अनाश्रवः' रागद्वेष रहित होकरके
 'परिव्यएज्जा-परिव्रजेत्' संयमके अनुष्ठान में तत्पर रहे तथा 'निद्रांच-
 निद्रांच' निद्राको और 'प्रमायं-प्रमादम्' प्रमाद 'न कुज्जा-न कुर्यात्'
 न करे इस प्रकार करनेवाला 'कहं कहं वा-कथं कथमपि' कोई भी
 विषयमें 'वित्तिगिच्छतिन्ने-विचिकित्सातीर्णः' चित्तविप्लुतिरूप भ्रमको
 गुरु कृपा से पार करते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षाग्रहण करनेवाला साधु कर्णप्रिय वेणु
 मृदङ्गादि शब्दों को सुनकर अथवा अत्यन्त अयजनक कर्णकट्टु सिंह-
 ष्यादिशब्दों को सुनकर उन उन कर्णप्रिय एवं कर्णकट्टु अनुकूल

'सद्वाणि सोच्चा' इत्यादि

शब्दार्थ—'भिक्षु भिक्षुः' निरवध भिक्षा ग्रहण करनेवाला साधु 'सद्वाणि
 शब्दान्' जानने गमे तेवा वीष्ठा, मृदङ्ग विगेरेना शब्दोने 'सोच्चा-श्रुत्वा'
 सांलणीने 'अदु-अथवा' अगर 'भैरवाणि-भैरवान्' लयंकर कर्णकट्टु सिंह विगे-
 रेना शब्दोने सांलणीने 'तेसु-तेषु' अनुकूल प्रतिकूल अथवा शब्दोमां 'अणा
 सवे-अनाश्रवः' राग अने द्वेष रहित अनीने 'परिव्यएज्जा-परिव्रजेत्' संयमना
 अनुष्ठानमां तत्पर रहे तथा निद्रांच-निद्रांच' निद्राने अने 'प्रमायं-प्रमादम्'
 प्रमाद 'न कुज्जा-न कुर्यात्' न करे तथा 'कहं कहं वा-कथं कथमपि' कोई पक्ष
 विषयमां 'वित्तिगिच्छतिन्ने-विचिकित्सातीर्णः' चित्तविप्लुति रूप भ्रमने श्रु-
 पाथी पार करे छे. ॥६॥

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनेवाला साधु जानने प्रिय वीष्ठा,
 मृदङ्ग विगेरेना शब्दोने सांलणी अथवा अत्यन्त लयकारक कर्णकट्टु सिंह,

कटुषु-अनुकूल प्रतिकूलेषु शब्देषु (अणाश्रवः) अनाश्रवः-रागद्वेषरहितो भूत्वा (परिव्रजत्) परिव्रजेत्-संयमानुष्ठानतत्परो भवेत् तथा (निद्रां च) निद्रां च (प्रमादं च) प्रमादं च (न कुञ्जा) न कुर्यात् तथासति (इहं कहं वा) कथं कथमपि (चित्तिगिच्छतिन्ने) विचिकित्सां चित्तविलुप्तिरूपाम् तीर्णः-अतिक्रान्तो भवति ॥६॥

टीका-ईर्ष्यासमित्यादि युक्तस्य साधोर्त्यर्त्तव्यं तदुपदिशति-‘भिक्षु’ भिक्षुः-निरवद्यभिक्षाशीलः ‘सद्वाणि’ शब्दान्-वेणुमृदङ्गादिप्रधान श्रोत्रमनोहरान् ‘सोच्चा’ श्रुत्वा-श्रोत्रेन्द्रियेण साक्षात्कृत्य ‘अदु’ अथवा ‘भैरवाणि’ भैरवान्-मया वहान कर्णकटून् सिंहव्याघ्रादिजनितान् शब्दान् श्रुत्वा ‘अणाश्रवः’ अनाश्रवः शब्दम् आश्रवति यद्वा शोभनत्वेन तांस्तान् गृह्णाति, इत्याश्रवः न आश्रवःऽनाश्रवः. ‘तेषु’ तेषु अनुकूलप्रतिकूलेषु श्रोत्रेन्द्रियसंसर्गेषु शब्देषु अनाश्रवो मध्यस्थो रागद्वेषरहितो भूत्वा ‘परिव्रजत्’ परिव्रजेत्-परिसमन्ताद् व्रजेत्-संयमाऽनुष्ठानतत्परो भवेत् ।

प्रतिकूल शब्दों में रागद्वेष रहित होकर संयमानुष्ठान में तत्पर हो और निद्राप्रमाद को न करे। इस प्रकार करने से चित्तविलुप्ति (व्याकुलता) रूप विचिकित्सा को पार कर सकता है ॥६॥

टीकार्थ-ईर्ष्यासमिति आदि से युक्त साधु का जो कर्त्तव्य है। उसका उपदेश करते हैं-निरवद्य भिक्षा ग्रहण करनेवाला भिक्षु वेणु मृदंग आदि के कर्णों को प्रिय लगने वाले शब्दों को सुन कर अथवा भयावह (भयंकर) एवं कर्णकटु सिंह व्याघ्र आदि के शब्दों को सुनकर रागद्वेष से युक्त न हो। अर्थात् अनुकूल शब्दों में राग न करे और प्रतिकूल शब्दों में द्वेष न करे। परन्तु मध्यस्थ भाव धारण करे और संयम के अनुष्ठान में तत्पर रहे।

वाद्य विगेरेना शब्दो सांख्यीने ते ते कर्णुप्रिय अने कर्णुकटु अनुकूल प्रतिकूल शब्दोभां रागद्वेष रहित अनीने संयमानुष्ठानभां तत्पर अने अने निद्रा प्रमादं च सेवन न करे. आ प्रमाद्ये कर्वाथी चित्तविलुप्ति (व्याकुलता) इय विचिकित्साने पार करी शक्य छे. ॥६॥

टीकार्थ-ईर्ष्यासमिति विगेरेथी युक्त साधुनुं ते कर्त्तव्य छे, तेने उपदेश करे छे.-निरवद्य भिक्षा ग्रहण करवावाणा भिक्षुअे वेणु मृदंग विगेरेना कानेने प्रिय लागवावाणा शब्दोने सांख्यीने अथवा भय कर अेवा अने कानेने कडवा लागे तेवा सिंड, वाद्य विगेरेना शब्दोने सांख्यी राग द्वेषथी युक्त न थवु अर्थात् अनुकूल शब्दोभां राग न करवो अने प्रतिकूल शब्दोभां द्वेष न करवो परंतु मध्यस्थभावने धारण करवो. अने संयमना अनुष्ठानभां तत्पर रहेवुं.

तथा 'निद्रां' निद्राम् 'प्रमादम्' प्रमादम्, प्रमादशब्देन चान्ये चत्वारः प्रमादा गृह्यन्ते इति पञ्चविधमपि प्रमादम् 'न कुञ्जा' न कुर्वाण, पञ्चप्रमादा यथा—

‘मज्जं विसयकसाया, निद्रा विक्रमाय पंचमी भणिया ।

एए पंच प्रमाया, जीवं पाडंति संसारे ॥१॥

एवं गुरुकुलावासात् स्थानासनशयनादिषु अगगतमज्ञः परित्यक्तसर्वकषायो गुर्वाद्याज्ञया 'कहं' कहं वा' कथं कथमपि 'वित्तिगिच्छतिन्ने' विचिकित्सां चित्त विलुप्तिरूपाम् तीर्णः—अतिक्रान्तो भवति । यद्वा—मया गृहीतोऽयं पञ्चमहाव्रत-भारोऽतिदुर्वहः कथं कथमप्यन्तं गच्छेत्, इत्येवं भूतां विचिकित्सां गुरुपसादात्तीर्णो भवतीति । ईर्यासमित्यादिषु युक्तः साधुः अनुकूलप्रतिकूलशब्दान् श्रुत्वा तेषु

साधु निद्राप्रमाद का सेवन न करे । प्रमाद पांच प्रकार का है । कहा भी है—‘मज्जं विसयकसाया’ इत्यादि ।

‘(१) मद्य (२) विषय (३) कषाय (४) निद्रा और (५) पाँचवां प्रमाद विक्रमा है । कह पांच प्रमाद जीव को संसार में गिराते हैं ।’

इस प्रकार गुरुकुलवास से शयन आसन आदि के विषय में जानकार होकर तथा सप्तस्त कषायों से रहित होकर विचिकित्सा से रहित हो जाता है । अथवा 'मेरे द्वारा वहन किया हुआ पांच महाव्रतों का यह भारी भार कैसे कैसे निबहेंगा ! इस प्रकार की विचिकित्सा को गुरु के प्रसाद से पार कर लेता है,

भाव यह है कि ईर्या समिति आदि से युक्त साधु अनुकूल शब्दों को श्रवण करके मध्यस्थ रहे । निद्रा आदि प्रमादों का परित्याग करे ।

साधु निद्रा, प्रमाद अथवा निद्रा अने प्रमादनुं सेवन न करे प्रमाद पांच प्रकारने कहेल छे, कहुं छे के—‘मज्ज विसयकसाया’ इत्यादि

(१) मद्य (२) विषय (३) कषाय (४) निद्रा अने (५) पांचमे प्रमाद विक्रमा छे. आ पांच प्रमाद छवने संसारमां पाडे छे.

आ रीते शुश्रूणवासथी शयन आसन विगेरेना संबंधमां लणुकार थछने तथा सधणा कषायेथी रहित थछने विचिकित्साथी रहित थछ जय छे. अथवा 'भारा द्वारा वहन कराता पांच महाव्रतोंने आ भारे भार केनी रीते नलशे ? आवा प्रकारनी विचिकित्साने (संढेह)ने शुश्रूपाथी पार करी ले छे.

कहेवाने भाव अे छे के—ईर्या समिति विगेरेथी युक्त साधु अनुकूल अने प्रतिकूल शब्दोंने सांभलीने मध्यस्थ रहे, निद्रा विगेरे प्रमादोंने परि-

मध्यस्थो भवेत् । तथा निद्रादिप्रमादं परित्यजन् यदि कुत्रचित् संशयः समुत्पद्येत तदा गुरुवाक्येन तादृशसंशयादिकम् अतिक्रामेत् इति भावः ॥६॥

किञ्च गुरुकुले वासं कुर्वता यदि केनचित्साधुना कुत्रचित्स्खलिताय कस्मै-चित् सदुपदेशो दीयेत, तदा तत्राऽऽत्मनोऽपमानमिति कुर्या न अपमानमभि-मन्येत, इति भावं दर्शयति—‘दहरेण’ इत्यादि ।

मूलम्—दहरेण बुद्धेणऽणुसाक्षिण उ राह्णिणणावि समव्वएणं ।

सममंतयं थिरतो णाभिगच्छे णिज्जंतं ए वावि अपारए णो ७ ।

छाया—दहरेण वृद्धेनाऽनुशासितस्तु, रात्निकेनाऽपि सभत्रनेन ।

सम्यक्तया स्थिरतोनाभिगच्छेद् नीवमानो वाप्यपारमः सः ॥७॥

कदाचित् किसी विषय में संशय उत्पन्न हो तो गुरु की आज्ञा से उस संशय को दूर करे । ॥६॥

गुरुकुल में निवास करने वाले साधु की कहीं स्खलना हो जाय और दूसरा कोई साधु उसे सदुपदेश दे तो वह अपना अपमान न समझे । यह भाव यहाँ दिखलाते हैं—‘दहरेण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘दहरेण-दहरेण’ अपने से छोटी अवस्था वाले के द्वारा अथवा ‘बुद्धेण-वृद्धेन’ बड़ि अवस्थावालेके द्वारा ‘राह्णिणणावि-रत्ना’ धिकेनापि’ दीक्षापर्यायसे अपनेसे ज्येष्ठ के द्वारा अथवा ‘समव्वएणं-समवयसा’ दीक्षापर्यायसे अथवा शास्त्राभ्याससे अथवा वयसे समान के द्वारा ‘अणुसाक्षिण उ-अनुशासितस्तु’ किसी प्रकार प्रमाद होने पर प्रतिबोधित करने पर ‘समंतयं-सम्यक्तया’ सम्यक् प्रकारसे ‘थिरतो-

त्याग करे. कदाचै कौं विषयमां संशय उत्पन्न थाय तो शुद्धिनी आज्ञाथी ते संशयने दूर करे. ॥६॥

शुद्धिणमां निवास करवावाणा साधुनी कथांक स्थलना थर्ष न नय अने भीजे कौं साधु तेने सदुपदेश आये तो तेने पोतानु अपमान न समजे, ते भाव अडियां अतावतां कडे छे--‘दहरेण’ इत्यादि.

शब्दार्थ—‘दहरेण-दहरेण’ पोतानाथी नानी उभरवाणा द्वारा अथवा ‘बुद्धेण-वृद्धेन’ भोटी उभरवाणा द्वारा ‘राह्णिणणावि-रत्नाधिकेनापि’ दीक्षा पर्यायथी पोतानाथी भोटी उभरवाणा द्वारा अथवा ‘समव्वएणं-समवयसा’ दीक्षा पर्यायथी अथवा तो शास्त्राभ्यासथी अथवा उभरथी णरोणरीया द्वारा ‘अणु-साक्षिण उ-अनुशासितस्तु’ कौं प्रमाद थाय त्यारे प्रतिबोधित करवा; छतां ‘समंतयं-सम्यक्तया’ सारी रीते ‘थिरतो-स्थिरतः’ संयमना परिपालनमां

अन्वयार्थः—(उद्वरेण) दहरेण स्वापेक्षया द्यया कनिष्ठेन वालेन 'बुद्धेण' वृद्धेन-वयोऽधिकेन एवम् (राङ्गिण्णाङ्गि) रात्तिकेन-रत्नाधिकेनापि दीक्षा-पर्यायज्येष्ठेन (समव्यएणं) समव्रतेन अनुगामितस्तु प्रमादस्खलितचरणं प्रति प्रेरितः सन् प्रतियोगितोऽपि (मद्यमंतयं) सम्यक्तया 'स्थिरतो' स्थिरतः—संयम-परिपालनरथैर्येण (णाभिगच्छे) नाभिगच्छेत् तदुद्देशं न स्वीकरोति पुनः प्रमाद-स्खलितचरणं करोति, तदा (से) सः प्रमादस्खलनकर्त्ता साधु. (णिज्जंतए वावि) नीयमानोवाऽपि मोक्षमार्गं प्रति प्रेर्यमाणोऽपि तदकरणतया सः (अपारए) अपा-रगः—न संसारसागरवारगो भवति ॥७॥

स्थिरतः' संयम के परिपालन में स्थिरताको 'णाभिगच्छे-नाभिगच्छेत्' उसके उपदेशको स्वीकार नहीं करता है और बारबार प्रमाद करता रहे तब 'से-सः' प्रमाद करने वाला साधु 'णिज्जंतिएवावि-नीयमान एव' संसार समुद्रमें ले जानेवाले होते हैं 'अपारए-आपरगः' संसार सागर से पार करने वाले नहीं होते हैं ॥७॥

अन्वयार्थ—दहर अर्थात् उदर में अपने से छोटी उदरवाला साधु से या वयोऽधिक वृद्ध साधु से एवं दीक्षापर्याय में अपने से बड़े साधु से अथवा दीक्षापर्याय श्रुत या वय में अपने से तुल्य साधु से प्रमाद स्खलनाचरण के विषय में समझाए जाने पर जो साधु क्रोधादिके वशीभूत होकर संयम का परिपालन नहीं करता है, फिर से प्रमाद स्खलन और गलती करता ही रहता है, वह प्रमाद गलता करने वाला साधु इस संसार समुद्र के प्रवाह में बहता हुआ संसार सागर का पारगामी नहीं होता है ॥७॥

स्थिरता इय 'णाभिगच्छे-नाभिगच्छेत्' तेना उपदेशेन स्वीकारता नथी. अने बारबार प्रमाद करतो रहे त्यारे 'से-सः' ने प्रमाद करवावाणो साधु 'णिज्जं-तएवावि-नीयमान एव' संसार समुद्रमां लई जवावाणो थाय छे. अपारए-अपा-रगः' संसार सागरथी पार करवावाणो थतो नथी. ॥७॥

अन्वयार्थ—उदर अर्थात् उदरमां पोतानाथी नानी उदरवाणा भाद साधुथी अथवा वयोवृद्ध साधुथी तथा दीक्षा पर्यायमां पोतानाथी मोटा साधु पांसेथी अथवा दीक्षा पर्याय श्रुत अथवा वयमां पोतानी परोठर जेवा साधु द्वारा प्रमाद, स्खलनाचरणुना संबन्धमां समन्वयमां आवेथी जे साधु क्रोधादिने वश अनिने संयमनुं परिपालन करता नथी अने इरीथी प्रमाद, स्खलन अने लूटी करता जे रहे आवे प्रमाद करवावाणो साधु आ संसार इपी समुद्रना प्रवाहमां वहेतो थके संसारसागरनी पार जई शकते नथी. ॥७॥

टीका—‘दहरेण’ दहरेण—स्वापेक्षया वयसा कनिष्ठेन वालेन ‘बुद्धेण’ वृद्धेन-
वयोधिकेन तथा—‘राइणिणा वि’ रात्तिकेन—रत्नाधिकेनापि पर्यायज्येष्ठेन
‘समव्यर्णं’ समव्रतेन—समानदीक्षापर्यायेण समानश्रुतेन वा, ‘भवद्विधानामिदम्
ईदृक्प्रमादाचरणमयुक्त’ मित्येवम् ‘अणुशासिद् उ’ अनुशासितस्तु प्रमादस्खलित-
चरणं प्रेरितः सन् ‘सम्मंतयं’ सम्यक्तया ‘थिरओ’ स्थिरता—स्थैर्येण ‘णाभि-
गच्छे’ नाभिगच्छेत्—सम्यक्तया स्थैर्येण न स्वीकरोति । तदा सः ‘णिज्जंतण
वा वि’ नीयमानो वाऽपि मोक्षमार्गं प्रति प्रेर्यमाणोऽपि तदकरणतया ‘अपारण से’
अपारण एव स भवति संसारसागरातिक्रमणे समर्थो न भवतीति । यदि कदाचित्
प्रमादात् क्वचित् स्खलनं भवेत् तदा तत्र बालसाधुना वृद्धसाधुना दीक्षापर्याया-
धिकेन समेन वा प्रमादपरिमार्जनाय सहसोपदिष्टः तदुपदेशं न परिपालयति
तदा स साधुः संसारसागरपारगमने समर्थो न भवतीति भावः ॥७॥

टीकार्थ—अपने से छोटी उम्र वाले के द्वारा, वयो वृद्ध के द्वारा
रत्नाधिक अर्थात् दीक्षापर्याय में वृद्ध के द्वारा, वय दीक्षापर्याय या
श्रुत में बराबरी वाले के द्वारा ‘आप जैसे को इस प्रकार का प्रमादा-
चरण करना उचित नहीं है, इस प्रकार से प्रमादाचरण के लिए अनु-
शासित होने पर जो सम्यक् प्रकार से स्थिरता के साथ स्वीकार नहीं
करता है, वह संसार के प्रवाह में बहता ही है । वह संसारसागर
के पार पहुंचने में समर्थ नहीं होता ।

तात्पर्य यह है कि कदाचित् प्रमाद के कारण स्खलन हो जाय
और दूसरा कोई छोटा बड़ा या समवयस्य साधु प्रमाद का परिमार्जन
करने के लिए उपदेश दे तो जो साधु उसका पालन नहीं करता,

टीकार्थ—पोतानाथी नानी उमरवाणा द्वारा अथवा वयोवृद्ध द्वारा
रत्नाधिक अर्थात् दीक्षा पर्यायमां वृद्ध अथवा वय दीक्षा पर्याय अथवा
श्रुतमां बराबरी—सख्या अथवा द्वारा ‘तभारा जेवाने आवी रीतनुं’ प्रमादनुं
आचरणुं करवुं योग्य नथी आवी रीते प्रमादना आचरना सभ धमां अनु-
शासित थवा छतां पणु जे सारी रीते स्थिरतानी साथे तेना स्वीकार करता
नथी. ते संसारना प्रमादमां न वडेतो रडे छे. ते संसारसागरनी
पार पडोथी शकतो नथी.

कडेवानुं तात्पर्य अे छे के—कदाच प्रमादने कारणे स्खलन थई जाय
अने भीज केई नाना, मोटा के सरणी उमरना साधु प्रमादनुं परिमार्जन
—निवारणुं करवा माटे उपदेश आवे तो जे साधु तेनुं पालन करता नथी.

मूढम्—विउद्विष्टिणं समयानुसिद्धे उद्वेगेण उ चोद्वेष्ट य।

अचुद्वियाएँ घटदासिएँ वा अगारिणं वा समयानुसिद्धे ।८।

छाया—व्युत्थितेन समयानुशिष्टो उद्वेगेण वृद्धेन तु नोदितश्च ।

अत्युत्थितया घटदास्या वा, अगारिणां वा समयानुशिष्टः ॥८॥

‘मिच्छामि दुक्कडं’ इस प्रकार नहीं कहता बह साधु संसार प्रवाह में पड़ा रहता है । संसारसागर के पार नहीं पहुँच सकता ॥७॥

‘विउद्विष्टेण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘विउद्विष्टिणं-व्युत्थितेन’ शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करनेवाले के द्वारा ‘समयण-समयेन’ सर्वज्ञप्रणीत आगमके अनुसार ‘अनुसिद्धे-अनुशासितः’ अनुशासित-सूत्रोत्तर गुणसे स्वलित होकर ‘चोद्वेष्ट य-नोदितश्च’ प्रेरित किया हुआ साधु ‘उद्वेगेण-उद्वेगेण’ छोटी उमरवाले के द्वारा ‘वृद्धेण उ-वृद्धेन तु’ अथवा अधिक उमरवाले के द्वारा ‘चोद्वेष्ट य-नोदितोऽपि’ शुभ कार्य की ओर प्रेरित किया हुआ तथा ‘अचुद्वियाए-अत्युत्थितया’ अति नीच स्वभाववाली दासी के द्वारा अथवा ‘घटदासिए वा-घटदास्या वा’ जलबहन करनेवाली दासी के द्वारा प्रेरित किया हुआ तथा ‘अगारिणं वा-गृहस्थानां वा’ कोई गृहस्थ जनके द्वारा ‘समयानुसिद्धे-समयानुशिष्टः’ गृहस्थधर्मानुसार शिक्षा देने पर अर्थात् गृहस्थ के द्वारा अपमान पूर्वक आक्षेप करने पर भी साधु क्रोध न करे ॥८॥

‘मिच्छामि दुक्कडं’ आ प्रमाणे उडैता नथी, ते साधु संसारना प्रवाहमां पडी रहै छे, अर्थात् संसारसागरनी पार पडोंची शकता नथी, ॥७॥

‘विउद्विष्टेण’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘विउद्विष्टिणं-व्युत्थितेन’ शास्त्री विरुद्ध आचरण करनेवाले द्वारा ‘समयण-समयेन’ सर्वज्ञ प्रणीत आगम अनुसार ‘अनुसिद्धे-अनुशासितः’ अनुशासित सूत्रोत्तर गुणसे स्वलित धर्मात्मी ‘चोद्वेष्ट य-नोदितश्च’ प्रेरित करनेवाला साधु ‘उद्वेगेण-उद्वेगेण’ नानी उमरवाला द्वारा ‘वृद्धेण उ-वृद्धेन तु’ अथवा बूढ़े उमरवाला द्वारा ‘चोद्वेष्ट य-नोदितोऽपि’ शुभ कार्य तरफ प्रेरित करनेवाला साधु तथा ‘अगारिणं वा-गृहस्थानां वा’ कोई गृहस्थजन द्वारा ‘समयानुसिद्धे-समयानुशिष्टः’ गृहस्थना धर्म प्रमाणे शिक्षा आपनामां आवे त्यारे अर्थात् गृहस्थ द्वारा अपमान पूर्वक आक्षेप करनेवाला आवे तो पण साधुमे क्रोध करवे नही ॥८॥

अन्वयार्थः—(विउट्टिएणं) व्युत्थितेन—परतीर्थिकेन (समयाणुसिद्धे) समया-
नुशिष्टः समयेन सर्वज्ञप्रणीतागमाऽनुसारेण अनुशासितः सूत्रोत्तरगुणाचरणे
स्खलितः सन् (चोइए य) नोदिदश्च तत्रागयेनैवं प्रतिपादितं यथा त्वया क्रियते
इत्येवं परतीर्थिकैः नोदितः, (डहरेण) दहरेण—अल्पवयस्केन (बुड्डेण उ) वृद्धेन—
अधिकवयसा नोदितोऽपि, तथा (अच्चुट्टियाए) अत्युत्थितया—अतिनीचस्व-
भावया दास्या (घडदासिए वा) घट्टदास्या वा जलवाहिन्या दास्या वा नोदितो-
ऽपि, तथा—(अगारिणं वा) अगारिणां वा—गृहस्थानां वा (समयाणुसिद्धे) समया-
नुशिष्टः—समयेन अनुष्ठानेन गृहस्थधर्मेण अनुशासितः—गृहस्थैरधिज्ञिष्यमाणोऽपि
साधुः क्रोधं न कुर्यात् ॥८॥

टीका—साम्प्रतं स्वपक्षनोद्धानन्तरं स्वयं वेतरप्रेरणामधिकृत्य दर्शयति
शास्त्रकारः—‘विउट्टिएणं’ व्युत्थितेन सर्वज्ञप्रणीतशास्त्रविरुद्धकार्यं यः करोति स

अन्वयार्थः—व्युत्थित अर्थात् परतीर्थिकों द्वारा अपने सिद्धान्त के
अनुसार सूत्रोत्तर गुणाचरण में स्खलन होने पर परतीर्थिकों द्वारा
आक्षेप किये जाने पर, या डहर अर्थात् अल्पवयस्क तथा अधिक वय-
स्क द्वारा आक्षिप्त होने पर ‘कहने पर एवं अति तुच्छ स्वभावदासी से
या जल वाहक दासी से भर्त्सित होने पर अथवा गृहस्थों के
द्वारा अपने धर्म के अनुसार आक्षिप्त होने पर ‘कहने पर’ भी
साधुजन क्रोध न करे ॥८॥

टीकार्थः—स्वपक्ष की प्रेरणादिखलाने के पश्चात् अब शास्त्रकार
स्वपक्ष से इतर पक्ष की प्रेरणा के विषय में कहते हैं। जो उत्थित तो
है परन्तु विपरीत रूप से उत्थित है। अर्थात् सर्वज्ञप्रणीत शास्त्र से

अन्वयार्थः—व्युत्थित—अर्थात् परतीर्थिकों द्वारा पोताना सिद्धांत प्रमाणों
अनुशासित धर्मों अथवा सर्वज्ञ प्रणीत आगम अनुसार सूत्रोत्तर गुणाच-
रणों में स्खलित यवाथी परतीर्थिकों द्वारा आक्षेप करवाया आवे त्पारे अथवा
डहर—अर्थात् नानी उभरवाणा तथा मोटि उभरवाणाथी आक्षेप करवाया
आवे त्पारे तथा अत्यंत तुच्छ स्वभाव वाणी दासीथी अगर जलभरवावाणी
दासी द्वारा ठपके आपवाया आवेथी अथवा गृहस्थों द्वारा पोताना धर्म
प्रमाणों ठपके आपवाया आवेथी पण साधुओं को क्रोध करवे नही। ॥८॥

टीकार्थः—पोताना पक्षनी प्रेरणा अताव्या पक्षी हवे शास्त्रकार पोताना
पक्षथी भीज पक्षनी प्रेरणाया सम्बंधमां कहे छे, जे उत्थित तो छे, परंतु
विपरीत रूपथी उत्थित छे, अर्थात् सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रथी विरुद्ध कार्य

व्युत्थितः परतीर्थिकस्तेन व्युत्थितेन 'समएण' समयेन—सर्वज्ञप्रणीतागमाऽनुसारेण 'अणुसिद्धे' अनुशासितः—मूलोत्तरगुणाचरणे स्खलितः सन् नोदितः 'भवतामागमे नैवं प्रतिपादितं यथा भवद्भिः क्रियते' अनेन प्रकारेण परतीर्थिकैः 'चोइए य' नोदितश्च तथा 'डहरेण' न्यूनवयस्केन 'बुद्धेण' वृद्धेन—परिणतवयस्केन नोदितोऽपि प्रेरितोऽपि कुत्सिताचारमवृत्तः साधुः तथा 'अच्चुट्टियाए' अत्युत्थितया—अतिनीचस्वभावया अतिकुपितया वा दास्याऽपि तथा—'घडदासिए वा' घटदास्या—जलनाहिन्याऽपि दास्या नोदितः सर्वज्ञप्रणीतशिक्षयाऽनुशासितः साधुः कोपं न कुर्यात् तच्छिक्षास्त्रहितमितिकृत्वा स्वीकुर्यादिति भावः । तथा—'अगारिणं' अगारिणां—गृहस्थानां यः समयोऽनुष्ठानं तत्समयेन 'अणुसिद्धे' अनुशासितः 'भो भोः साधो ! किमिदमारब्धं त्वया ईदृशं—मादृशानां गृहस्थानामपि एतादृशमाचरणं न युज्यते, किं पुनः साधूनां युज्येत' । इत्येवमपमानपूर्वकमधिक्षिप्यमाणोऽपि, 'ममैव एतच्छ्रेयः' इत्येवं मन्यमानो न मनागपि मनो दूषयेत् इति ।

विरुद्ध कार्य करता है । वह परतीर्थिक व्युत्थित कहलाता है । कदाचित् कोई परतीर्थिक सर्वज्ञ प्रणीत आगम के अनुसार मूल या उत्तर गुणों में स्खलना होने पर प्रेरणा करे, जैसे आपके आगम में तो ऐसा नहीं कहा है जैसा आप करते हैं । इसी प्रकार कोई कम उम्रवाला या वृद्ध पुरुष प्रेरणा करे । यहां तक कि अत्यन्त तुच्छ स्वभाववाली दासी या जल भरनेवाली दासी प्रेरणा करे तो भी साधु कुपित न हो । तथा कोई गृहस्थों के अनुष्ठान को लेकर अनुशासन करे । जैसे भो साधु ! तुमने यह क्या किया ! ऐसा करना तो मेरे जैसे गृहस्थों के लिए भी योग्य नहीं है । साधुओं को यह कैसे शोभा दे सकता है ! इस प्रकार

करे छे, ते परतीर्थिक व्युत्थित कडेवाय छे. कदय कोछ परतीर्थिक सर्वज्ञ प्रणीत आगम प्रमाणे भूण अथवा उत्तरगुणोभां स्थाना थछ जवाथी प्रेरणा करे जेमके—आगममां तो आ प्रमाणे कडेल नथी, के जे प्रमाणे आप कही रखा छे. जेज प्रमाणे कोछ नानी उमरवाणो अथवा वृद्ध पुरुष प्रेरणा करे जेटवे सुधी के—अत्यन्त नीच स्वभाव वाणी दासी अथवा पाणी भरवावाणी दासी प्रेरणा करे तो पण्य साधुजे कोध न करवो. तथा कोछ गृहस्थो अनुष्ठानने लछने अनुशासन करे. जेमके छे साधु ! तमे आ शुं कथुं ? आम करवुं जे तो मारा जेवा गृहस्थोने पण्य योग्य नथी. साधु-जोने आ देवी दीते शोलास्पद थछ शके ? आ प्रमाणे अपमानपूर्वक आक्षेप

शास्त्रविरुद्धकर्मकर्ता गृहस्थः परसमयानुसारी, तथा वयसाऽल्पो वृद्धो वा एवमत्यन्तनिन्दितदासीव, यदि साधुं सर्वज्ञप्रणीतशिक्षामाश्रित्याधिक्षिपेत् तदा साधु स्तत्र क्रोधं न कुर्यात् प्रत्युत स्बहितमिबिकृत्वा सहर्षं स्वीकुर्यादिति भावः॥८॥
मूलम्—ण तेषु कुञ्ज्ञे ण य पव्वहेज्जा,

ण यावि किञ्ची फरुसं वएज्जा ।

तहा करिस्संति पडिसुणेज्जा,

स्संयं खु भयं णं पमायं कुञ्जा ॥९॥

छाया—न तेषु क्रुध्येन्न च प्रव्यथयेत्, न चापि किञ्चित्परुषं वदेत् ।

तथा करिष्यामीति प्रतिशृणुयात्, श्रेयः खलु भयं न प्रमादं कुर्यात् ॥९॥

अपमानपूर्वक आक्षेप होने पर भी तनिक भी अपने मनको दूषित न करे । अपि तु यही सोचे कि इसका कहना मेरे लिए कल्याणकारी है ।

आशय यह है—शास्त्र विरुद्ध कार्य करनेवाला गृहस्थ, अन्यमता-वलम्बी उम्र में छोटा, बडा या अत्यन्त निन्दित मनुष्य भी यदि साधु पर आक्षेप करे (फटकारे) तो भी साधु कोप न करे ॥८॥

‘ण तेषु कुञ्ज्ञे ण य पव्वहेज्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तेषु-तेषु’ स्वसमय परसमय में रहने वाले आक्षेप करनेवालों पर साधु ‘ण कुञ्ज्ञे-न क्रुध्येत्’ क्रोध न करे ‘ण य-न च’ न उसको ‘पव्वहेज्जा-प्रव्यथयेत्’ पीडित करे अर्थात् इस प्रकार से करनेवालों को पीडा न करे ‘ण यावि-न चापि’ और न ‘किञ्चि फरुसं वएज्जा-किञ्चित् परुषं वदेत्’ कोई भी कठोर वचन कहे परंतु उसका

थाय तो पणु जरा पणु पोताना मनने दूषित न करे. परंतु ओण विचारे के-आनुं कथन भारे भारे इत्याणुकारक छे.

ठडेवाने। आशय ओ छे के—शास्त्रविरुद्ध कार्य करवावाणे गृहस्थ अन्य मतावलम्बी, उमरमां नाने, मोटे, अथवा अत्यंत डलडे मनुष्य पणु जे साधु पर आक्षेप करे (ठणकेडे) तो पणु साधुजे क्रोध करवे नखीं. ॥८॥

‘ण तेषु कुञ्ज्ञे ण य पव्वहेज्जा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘तेषु-तेषु’ स्वसमय परसमयमां रडेवा वाणा आक्षेप करवा-वाणाओ उपर साधु ‘ण कुञ्ज्ञे-न क्रुध्येत्’ क्रोध न करे ‘ण य-न च’ तेभज तेने ‘पव्वहेज्जा-प्रव्यथयेत्’ पीडा करे अर्थात् आ रीते कडेवावाणाओने पीडा न करे ‘ण यावि-नचापि’ तेभज न ‘किञ्चि फरुसं वएज्जा-किञ्चित् परुषं वदेत्’ केध

अन्वयार्थः—(तेसु) तेषु-पूर्वोक्तेषु स्वसमयपरसमयस्थितेषु अधिक्षेप कारिषु (ण कुञ्जे) न क्रुध्येत्-साधुः क्रोधं नैव कुर्यात् (ण य) न च नापि 'पव्व हेज्जा) प्रव्यथयेत् तथा वक्तारं न पीडयेत् (ण यात्रि) न चापि (किंची फरुसं वण्ज्जा) क्रिञ्चित् परुषं-श्रुतिकटुवचनं वदेत्, किन्तु तदीयं वाक्यं श्रुत्वा (तद्वा करिस्संति पडिसुणेज्जा) तथा करिष्यामि यथा भवानाह इत्येवं प्रतिशृणुयात् मिथ्यादुष्कृतं दत्त्वा असदाचरणाद् निवर्त्तत, अत्र समैव (खु सेयं) खलु श्रेयः-कल्याणं वर्त्तने यत् एतेषाम् (प्रयं) भयात् (पमायं) प्रमादम् (ण कुञ्जा) न कुर्यात् किन्तु सदाचरणे मनो निदध्यात् ॥९॥

वचन को सुन करके 'तद्वा करिस्संति पडिसुणेज्जा-तथा करिष्यामि इति प्रतिशृणुयात्' मैं वैसा ही करुंधा इस प्रकार साधु निश्चय करे मिथ्या दुष्कृत देकरके असदाचरण से निवर्तित हो जावे 'सेयं खु मेयं-श्रेयः खलु ममेदं' और ऐसी समझे की इसमें मेरा ही कल्याण है 'पमायं-प्रमादम्' प्रमाद 'न कुञ्जा-न कुर्यात्' न करे ॥९॥

अन्वयार्थ—उन पूर्वोक्त आक्षेप करनेवाले स्वसिद्धान्त एवं पर सिद्धान्तभतावलम्बी पुरुषों के ऊपर साधु महात्मा क्रोध न करे और उन आक्षेप करनेवालों को पीड़ित भी न करे एवं उनके प्रति थोड़े भी कटु शब्दों का प्रयोग न करे किन्तु उनके वाक्यों को सुनकर जैसा आप कहते हैं, 'वैसा ही मैं करुंगा' यह कह कर मिथ्यादुष्कृत देकर असत् आचरण से निवृत्त हो जाय । इसमें मेरा ही कल्याण है क्योंकि इनके भय से प्रमाद न कर सदाचरण में ही मन लगेगा ऐसा सोचे ॥९॥

पणु इठोर वयन उडेपु' परतु तेना वयनने सांलणीने 'तद्वा करिस्संति पडिसुणेज्जा-तथा करिष्यामि इति प्रतिशृणुयात्' डवे डु जेम ज उडीश आ प्रमाणे साधु निश्चय करे मिथ्यादुष्कृत धरने असदाचरणुथी निवृत्त थर्ध जय. 'सेयं खु मेयं' मेयं खलु ममेदं' अने जेवु समने के आसां भाइ' ज श्रेय छे. 'पमायं-प्रमादम्' प्रमाद 'न कुञ्जा-न कुर्यात्' न करे ॥९॥

अन्वयार्थ—जे पूर्वोक्त आक्षेप करवावाणा स्वसिद्धान्त अने परसिद्धान्त भतावलभी पुरुषो ऊपर साधुजे क्रोध करवे नही. अने जे आक्षेप करवावाणाने पीडित पणु न करे. तथा तेजे प्रत्ये थोडा जेवे कटु शब्दने प्रयोग पणु न करे. परंतु तेजोना वयने सांलणीने 'तमे जेम उडा छे तेज प्रमाणे डवे डु उडीश, आ रीते उडीने मिथ्या दुष्कृत आपीने असत् आचरणुथी निवृत्त जनी जय आम करवाथी भाइ' ज उड्याणु छे. केम के आ लोकेना जयथी प्रमाद न करनां सदाचरणुभां ज मन लागसे तेम विचारे ॥९॥

टीका—‘तेसु’ तेषु-अधिक्षेपकारिषु स्वसमयपरसमयस्थितेषु ‘ण कुञ्जे’ न
 ुध्येत्-क्रोधं नैव कुर्यात् क्षमाशील स्तपस्वी, ‘णय’ न च ‘पव्वहेज्जा’ प्रव्य-
 ययेत्, न तथा वक्तरं पुरुष व्यथयेत् न कथमपि पीडयेत् ‘ण यावि’ न चापि
 ‘किंची’ किञ्चिदपि ‘फरुसं’ परुषम्-श्रुतिकुटुवचनम् ‘वएज्जा’ वदेत्, एवं स साधु-
 विचारं भावयेत्-इये मां नितरां निन्दन्तु, किन्त्वत्र तेषां वचनं सत्यमसत्यं वा ?
 यदि सत्यं प्रयुज्यते, तदाऽलं क्रोधेनाऽविचार्यं प्रयुज्यमानेन। यदि वा-असत्यम-
 मूलां लतां पल्लवयति, तदाऽपि विदूषकमेनं मत्ता सत्यनिगृहीततयाऽलं कोपेन।
 तदुक्तम्—‘आकुण्ठेन मतिमता, तत्तार्थविचारणे मतिः कार्या।

यदि सत्यं कः कोपः स्यादनुतं किं नु कोपेन ॥१॥इति।

टीकार्थ—क्षमाशील तपस्वी उन पूर्वोक्त स्वमतवाले या अन्यमता-
 चलस्वी आक्षेप करे या हित शिक्षा दे तो उन पर क्रोध न करे। उन्हें
 डंडा आदि के प्रहार से व्यथा न पहुंचावे और न कठोर वचनों का
 प्रयोग करे। किन्तु साधु इस प्रकार विचार करे, ये मेरी निन्दा करते हैं
 सो इनका कहना सत्य है या असत्य ? यदि सत्य है तो मुझे क्रोध
 नहीं करना चाहिये। यदि इनका कथन असत्य है तो भी इन्हें विदूषक
 के सम्मान समझकर कोप करने से क्या लाभ है ? कहा भी है—
 ‘आकुण्ठेन मतिमता’ इत्यादि।

जब कोई आक्रोश करे तो बुद्धिमान् पुरुष तत्त्व की विचारणा करे,
 वह इस प्रकार—यदि यह सत्य कहता है तो क्रोध करने से क्या लाभ ?
 और यदि इसका कहना असत्य है तो भी क्रोध क्यों किया जाय ?

टीकार्थ—क्षमावान् तपस्वी ते पूर्वोक्त स्वमत वाणा के अन्यमतवाणा
 आक्षेप करे-अथवा छितकर शिक्षा-शिष्यामणु दे तो तेना पर क्रोध न करे, तेने
 डंडा विगेरेना प्रहारथी पीडा न पडोयाडे तथा तेना प्रत्ये कठोर वचनोतो
 प्रयोग पणु न करे. परंतु साधु जेवो विचार करे के-भारी निन्दा करे छे, पणु
 तेजोतु कथन सायु छे ? के असत्य छे ? जे सत्य छे, तो भादे क्रोध करवो
 न जेछेजे. अने जे तेजोतुं कथन असत्य छे, तो पणु तेने विदूषक प्रभाणे
 समज्जने क्रोध करवाथी शुं लाभ छे ? कहुं पणु छे के—‘आकुण्ठेन मति-
 मता’ इत्यादि

ज्यादे कोर्ध आक्रोश करे तो बुद्धिशाली पुरुष तत्त्वने विचार करे, ते
 आ प्रभाणे विचारे के-जे आ सत्य कडे छे, तो क्रोध करवाथी लाभ शुं छे ?
 अने जे तेनु कडेपुं असत्य होय तो पणु क्रोध शा भाटे करवो ?

यदि ते कथयेयुः भोः ? भवता एतादृशमसदाचरणं न विधेयम्, एतादृशं तदीयं वाक्यं श्रुत्वा 'तहा करिस्संति' तथा करिष्यामि यथाऽऽह भवान् इति—एवं विधवचनेन 'पडिस्सुणेज्जा' प्रतिशृणुयात् मध्यस्थभास्समुद्रामवलम्ब्य तत् कथितमनुत्तिष्ठेत् । मिथ्यादुष्कृतं दत्त्वा असदाचरणात् निवर्त्तेत् । अत्र ममैव 'खु' खलु निश्चयेन 'सेयं' श्रेयः, एतेषां भयात् खलु कचिदपि 'पमायं' प्रमादम् 'ण कुज्जा' नैव कुर्यात्—असदाचरणं न विदध्यात् किन्तु सदाचारे मनोनिदध्यादिति । पूर्वोक्तप्रकारेण शिक्षितः साधुः शिक्षादातुरपरि क्रोधं न कुर्यात् । तथा न तं पीडयेत् किन्तु—इतः परं भूयोऽहं नैवं करिष्यामि, साधु प्रतिबोधितोऽस्मीति प्रतिज्ञां कुर्यात् । तथा प्रमादं परित्यज्य साधुना सदाचारे मति विधेया, इति भावः ॥९॥

—यदि वे-कहे कि आपको ऐसा अनुचित आचरण नहीं करना चाहिए तो उनका यह कथन सुनकर साधु कहे 'अच्छा आप जैसा कहते हैं, वैसा ही करूंगा।' इस प्रकार उसके कथन को मध्यस्थ भाव से अंगीकार करके वैसा ही करे और मिथ्यादुष्कृत देकर असत् आचरण से निवृत्त हो जाय। तथा ऐसा विचार करे कि मेरा ही कल्याण है। उनके भय से भी प्रमाद न करे और सदाचरण में दिल लगावे।

आशय यह है कि पूर्वोक्त प्रकार से कोई साधु को हितशिक्षा दे तो साधु शिक्षा देनेवाले पर क्रोध न करे दण्डा आदि से या कटुक वचन से प्रहार न करे, परन्तु ऐसा कहे कि अब मेरा ऐसा नहीं करने का भाव है, आपने मुझे अच्छी हितशिक्षा दी है। प्रमाद का परित्याग करके सदाचरण में बुद्धि को स्थापित करे ॥९॥

—जे तेज्जे जेम कडे के—आपे अथोग्य आचरणु करवुं न जेधजे तो तेमवुं जे कथन सांखणीने साधुजे कहेवुं के 'ठीक छे, आप जेम कडे-छे, जेज्ज प्रभाणु करवाने। भाव राणु छुं. आ प्रभाणु तेना कथनने मध्यस्थ भावथी स्वीकार करीने तेमज्ज करे. अने मिथ्यादुष्कृत दधने असद् आचरणथी निवृत्त थध ज्जवुं. तथा जेवे विचार करे के—आम करवाथी तो भाइं ज्ज कथ्याणु छे, तेना जयथी पणु प्रमाद न करे. अने सदाचरणुमां मन लगावे.

कहेवाने आशय जे छे के—पूर्वोक्त प्रकारथी जे केध साधुने हित कर शिष्यामणु के तो साधुजे शिष्यामणु आपनारा उपर क्रोध करवे। नहीं तेने दंडा विगेरथी अथवा कडवा वेणुथी प्रहार न करवे। परंतु जेवुं कहेवुं के—'हवे तेम न करवाने भासे भाव छे. आपे मने सारी हितकर शिष्यामणु आपी छे. आ चीते प्रमादने त्याग करीने सदाचरणुमां बुद्धिने स्थापित करे ॥९॥

मूढम्-वृणंसि मूढस्स जहा अमूढा,

समणुसासंति हियं पयाणं-

तेणा वि मज्झं इणमेव सेयं,

जं मे बुद्धा समणुसासयंति ॥१०॥

छाया—वने मूढस्य यथाऽमूढा, मार्गमनुशासति हितं प्रजानाम् ।

तेनापि महामिदमेव श्रेयो, यन्मे बुधाः सम्यगनुशासति ॥१०॥

‘वृणंसि मूढस्स जहा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जिस प्रकार से ‘अमूढा-अमूढाः’ सदःसन्मार्ग को जानने वाले पुरुष ‘वणे-वने’ वनमें ‘मूढस्स-मूढस्य’ भ्रमित दिशा होने से मार्ग से स्वलित पुरुषको ‘पयाणं-प्रजानाम्’ प्रजा के ‘हियं-हितम्’ हितकरने वाला ‘मग्गं-मार्गम्’ मार्गको ‘अणुसासंति-अनुशासति’ कह देते हैं वैसे ही ‘तेणापि-तेनाऽपि’ साधु को भी यही विचारना योग्य है की ‘मज्झं-मध्यम्’ सुझको ‘इणमेव सेयं-इदमेव श्रेयः’ यही कल्याणकारी है ‘जं-यत्’ जो ‘मे-मम’ सुझको ‘बुद्धा-वृद्धाः’ य बाल वृद्ध गृहस्थ विगैरह ‘समणुसासयंति-सम्यक्-अनुशासति’ शिक्षा देते हैं-अर्थात् ये सब जो सुझे शिक्षा वचन कह रहे हैं वे मेरे लिए हितकर है ऐसा विचार करके किसीके उपर क्रोध न करे ॥१०॥

‘वृणंसि मूढस्स जहा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ के प्रमाणे ‘अमूढम्-अमूढाः’ सदसन्मार्गने ज्ञानुवावाणे। पुरुष ‘वणे-वने’ वनमां ‘मूढस्स-मूढस्य’ दिशने। भ्रम यवाथी भाग्यी भूला पडेला पुरुषने ‘पयाणं-प्रजानाम्’ प्रजाना ‘हियं-हितम्’ हित करवावाणा ‘मग्गं-मार्गम्’ मार्गने ‘अणुसासंति-अनुशासति’ शिक्षा आपे छे. जेज रीते ‘तेण वि-तेनापि’ साधुजे पणु जेज विचारवु योग्य छे के-‘मज्झं-मध्यम्’ मने ‘इणमेव सेयं-इदमेव श्रेयः’ आज कल्याणु कारक छे. ‘जं-यत्’ जे ‘मे-मम’ मने बुद्धा-वृद्धाः’ आ भाव, वृद्ध, गृहस्थ विगैरे ‘समणुसासयंति-सम्यक् अनुशासति’ शिक्षा आपे छे अर्थात् आ जधा मने जे शिक्षा वचन कही रह्या छे जे भारे भारे जे हितकारक छे. जेभ विचार करीने कथना पर क्रोध न करे ॥१०॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा-येन प्रकारेण (अमूढा) अमूढाः-सदसन्मार्गवे-
त्तारः (वृणे) वने-अतिगहनवने (मूढस्स) मूढस्य-दिग्भ्रान्तत्वेन पथभ्रष्टस्य
पुरुषस्य (पयाणं) प्रजानाम्-जनसाधारणानाम् (हियं) हितं-हितकारकम् (मग्गं)
मार्गम् (अणुसासंति) अनुशासति-प्रतिपादयन्ति तद्वचनस्वीकारेण यथेप्सित-
स्थानप्राप्तिर्भवति तथैव (तेणा वि) तेनापि साधुना इत्थमेव विचारणीयम् यत्
(मज्जे) मह्यम् (इणमेव सेयं) इदमेव श्रेयः कल्याणकारि वर्त्तते (जं) यत् (ये) मे-
माम् (बुहा) बुधाः हितबुद्धिमन्तः इमे बालवृद्धमिथ्यादृष्टिगृहस्थघटदासीप्रभृतयः
(संमणुसासयंति) सम्यक् अनुशासति-शिक्षयन्ति, एतेषां शिक्षया ममैव हितं भवि-
ष्यतीति विमृश्य कथमपि क्रोधो न कर्त्तव्यः साधुभिरिति भावः ॥१०॥

टीका—उक्तमर्थं दृष्टान्तद्वारा दृढीकरोति—'वणंसि' इत्यादि । 'जहा' यथा
येन प्रकारेण 'वणंसि' वने-अतिगहनवने 'मूढस्स' मूढस्य दिङ् मूढतया व्याकुलि-
तस्य-पथभ्रष्टस्य 'अमूढा' अमूढाः-सदसन्मार्गज्ञातारः 'पयाणं' प्रजानाम्-जन-

अन्वयार्थ—जिस प्रकार सदसद्मार्गवेत्ता विद्वान् लोग अत्यन्त
गहन वनमें दिग्मूढ-मार्ग भ्रूले हुए मूढ पुरुषको प्रजाजन का हितकारक-
मार्गों का उपदेश करते हैं याने मार्ग दिखलाते हैं, वैसे ही साधुजन
को भी वैसा ही विचार करना चाहिए कि मेरे लिए यही कल्याण-
कारक मार्ग है जो मुझे वे सभी बालवृद्ध मिथ्यादृष्टि गृहस्थ घटदासी
वगैरह सम्यक् प्रकार से शिक्षा देते हैं, इन लोगों की शिक्षा से मेरा
ही हित होगा ऐसा विचार कर साधुओं को हितशिक्षा देनेवालों पर
कभी क्रोध नहीं करना चाहिए ॥१०॥

टीकार्थ—उक्त कथन को दृष्टान्तद्वारा दृढ करते हैं 'वणंसि' इत्यादि
जैसे वनमें दिशामूढ होकर मार्ग भ्रूले हुए पुरुष को सन्मार्ग के ज्ञाता

अन्वयार्थ—जे प्रमाणे सत् असत् मार्गना ज्ञानुत्तर विद्वान् लोक
अत्यन्त गाढ वनमां मार्ग भ्रूलेला मूर्ख पुरुषने तेने हितकारक जेवो मार्ग
भतावे छे. अर्थात् मार्गनेो उपदेश आपे छे. जेज प्रमाणे साधु जने पणु
जेवोज विचार करवो. जेधजे के भारे भारे आज् उल्याणुप्रदमार्ग छे. के
जे मने आ अधा आल, वृद्ध, मिथ्यादृष्टि, गृहस्थ, घरदासी विगेरे सारी
रीने शिभवे छे. आ लोकोनी शिक्षाथी भाइं ज हित थशे आम विचार
करीने साधुने हितकर शिक्षा भतावनार पर क्यारेय क्रोध करवो न जेधजे ॥१०॥

टीकार्थ—आ कथनने दृष्टान्त द्वारा दृढ करतां कहे छे के—'वणंसि' इत्यादि
जेम वनमां दिग्मूढ थधने मार्ग भ्रूलेला पुरुषने सन्मार्ग ज्ञानुत्तरा अमूढ

साधारणानाम् 'हितं' हितं-श्रेयः समाप्तदोषरहितं मनोऽभिलषितस्थानप्रापकम् 'मार्गं' मार्गम् 'अणुमासंति' अनुशासति-व्रतिपादयन्ति तादृशोपदेशेन तस्य हितमेव भवति, अभिलषितस्थानमाप्स्या । एवमेव 'तेना वि' तेनापि साधुना इत्थमेव विचारणीयम्—'मज्झं' मज्झम् 'इणमेव सेयं' इदमेव श्रेयः—कल्याणकारि 'जं मे' यन्मे 'बुधा' इमे बुधाः—हितविन्तकाः बालवृद्धमिथ्यादृष्टिगृहस्थघटदासी प्रभृतयः 'समणुसासंति' सम्यक् शिक्षयन्ति, एतेषां शिक्षयाऽस्माकमेव हितं भविष्यतीति विचार्य साधुभिः कथमपि क्रोधो न करणीयः ।

यथा वने भ्रष्टमार्गः कश्चित् कस्यचिदन्यस्योपदेशेन तदुपदिष्टमेव मार्गमाश्रयन् मनोऽभिलषितस्थानमाप्नोति तथैवाऽस्माकमपि पथभ्रष्टानां बुधोपदेशेन हितमेव सेत्स्यतीति परिभाष्य साधुना क्रोधो न विधेयः ॥१०॥

असूढ पुरुष हितकारी, समस्त दोषों से रहित एवं अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देनेवाले मार्ग का निर्देश करते हैं तो उस सूढ पुरुष का हित ही होता है । वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाना है । साधु को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, मुझे जो बालक मिथ्यादृष्टि, गृहस्थ या घटदासी आदि शिक्षा दे रहे हैं, यही मेरे लिए श्रेयस्कर है, इनकी शिक्षा से मेरा ही कल्याण होगा । इस प्रकार विचार करके उनके उपर क्रोध नहीं करना चाहिए ।

आशय यह है कि जैसे मार्ग भूले हुए पुरुष किसी दूसरे के उपदेश से सही राह पर आ जाता है, और अपनी मंजिल को पा लेता है जिसे पा लेना उस मार्ग पर चले बिना असंभव था । इसी प्रकार वृद्ध जनों के उपदेश से मेरा हित ही होगा । ऐसा विचार करके उन मार्गदर्शकों के उपर क्रोध न करे ॥१०॥

पुरुष, छितकर सधणा हे पोथी रक्षित अने योग्य स्थाने पडोयाडनासे मार्ग भतावे, तो तेथी ते मूढ पुरुषतु छितज थाय छे, ते पोताना धम्बित स्थान पर पडोयांथी जय छे, साधुजे पणु जेम ज विचारणुं जेधजे के—मने आ भादक मिथ्यादृष्टि गृहस्थ अथवा धर दासी—पाणी लरवा वाणी दासी विगेदे सारी शिणाभणु आये छे. आज मारे माटे श्रेयस्कर छे आमनी शिक्षाथी माइं ज उल्याणु थसे. आ प्रमाणे विचार करीने क्रोध करवे न जेधजे.

उडेवानो आशय जे छे के—जेम मार्ग भूलेको पुरुष केध भीजना उपदेशथी योग्य मार्ग पर आवी जय छे. अने पोतानी मल्ले पडोयांथी जय छे. जे मेजववा ते मार्ग पर आल्या विना असलव जेवु छे. जेज प्रमाणे वृद्धजनाना उपदेशथी माइं उल्याणु ज थसे. जेवे विचार करीने क्रोध न करवे. ॥१०॥

मूलम्—अह तेण मूढेण अमूढगस्स,

कायव्व पूया सविसेसजुत्ता ।

एओवमं तत्थ उदाहु वीरे,

अणुगम्म अत्थं उवणेइ सम्मं ॥११॥

छाया—अथ तेन मूढेनाऽमूढस्य, कर्त्तव्या पूजा सविशेषयुक्ता ।

एतदुपमां तत्रोदाहृतवान् वीरः अनुगम्यार्थमुपनयति सम्यक् ॥११॥

अन्वयार्थः—(अह) अथ यथा तेन (मूढेण) मूढेन-मार्गभ्रष्टाद् व्याकुलित-

चित्तेन 'अमूढगस्स' अमूढस्य-तत्सन्मार्गोपदेशुः 'सविसेसजुत्ता' सविशेषयुक्ता

'अह तेण मूढेन' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'अह-अथ' इसके पश्चात् 'तेण-तेन' उस 'मूढेण-मूढेन' मूर्ख को 'अमूढस्स-अमूढस्य' सन्मार्ग का उपदेश देनेवाले पुरुष की 'सविसेसजुत्ता-सविशेषयुक्ताः' विशेष आदर सन्मानपूर्वक 'पूया-पूजा' पूजा 'कायव्वा-कार्या' करनी चाहिए 'एओवमं-एतदुपमां' यह उपमा 'तत्थ-तत्र' इस विषय में 'वीरे-वीरः' तीर्थंकर भगवान् महा-वीरने 'उदाहु-उदाहृतवान्' कहा है 'अट्ठं-अर्थम्' पदार्थ को 'अणुगम्म-अनुगम्य' सम्यग् रीति से जानकर 'सम्मं-सम्यक्' सम्यक प्रकार से 'उवणेइ-उपनयति' अपने में स्थिर करते हैं ॥११॥

अन्वयार्थ—जिस प्रकार वह पूर्वोक्त व्याकुल मूढ पुरुष मार्ग का भूला हुआ अपना सन्मार्गोपदेशक पुरुष का विशेषादर सन्मान के

'अह तेण मूढेन' इत्यादि

शब्दार्थ—'अह-अथ' ते पक्षी 'तेण-तेन' अे 'मूढेण-मूढेन' मूर्ख पुंशे 'अमूढस्स-अमूढस्य' सन्मार्गने। उपदेश आपवावाणा पुंशनी 'सविसेसजुत्ता-सविशेषयुक्ताः' विशेष आदर सन्मान पूर्वक 'पूया-पूजा' पूजा 'कायव्वा-कार्या' करनी लेई अे एओवम-एतदुपमां' आ उपमा 'तत्थ-तत्र' ते विषयमां 'वीरे-वीरः' तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामीअे 'उदाहु-उदाहृतवान्' कहेल छे. 'अट्ठं-अर्थम्' पदार्थने 'अणुगम्म-अनुगम्य' सारी रीते जाणीने 'सम्मं-सम्यक्' सम्यक् प्रकारथी 'उवणेइ-उपनयति' पोतानामां स्थिर करे छे. ॥११॥

अन्वयार्थ—अे रीते अे पूर्वोक्त मार्ग भूलेल व्याकुल मूढ पुंश पोताने सन्मार्ग अतावनार पुंशने। विशेष आदर मान पूर्वक डोभल शब्दादि

विशेषादरसन्मानपूर्वकम् (पूया) पूजा-मधुरशब्दादि-सत्काररूपा (कायव्या) कार्या-
कर्त्तव्या (एओवमं) एतदुपमाम् (तत्थ) तत्र (वीरे) वीरस्तीर्थकरः (उदाहु) उदा-
हृतवान्-कथितवान् (अट्टं) अर्थम्-परमार्थम् (अणुगम्म) अनुगम्य-सम्यक्तया
विज्ञाय (सम्मं) सम्यक् (उवणेइ) उपनयति-आत्मनि अवधारयति-अन्यनोदना-
कृतं परमोपकारं सम्यगात्मनि धारयति । ११॥

टीका—पुनरपि तमेवार्थं दृढयति—‘अह’ अथ यथा तेन ‘मूढेण’ मूढेन पथ
भ्रष्टाद् व्याकुलितमानसेन ‘अमूढस्स’ अमूढस्य-तत्सन्मार्गोपदेष्टुः-उपकाराति-
शयं मन्यमानेन ‘सविसेसजुता’ सविशेषयुक्ता ‘पूया’ पूजा-मधुरशब्दादिरूपा
सत्कारसन्मानरूपा वा ‘कायव्या’ कर्त्तव्या ‘एओवमं’ एतदुपमाम् ‘तत्थ’ तत्र
‘वीरे’ वीर स्तीर्थकरः ‘उदाहु’ उदाहृतवान् अभिहितवान् ‘अत्थं’ परमार्थम्
‘अणुगम्म’ अनुगम्य-सम्यग्ज्ञात्वा ‘सम्मं’ सम्यक् ‘उवणेइ’ उपनयति-अन्योपदिष्टं

साथ कोमल शब्दादि द्वारा पूजा सत्कार करता है। उसी प्रकार उक्त
उपमा को भगवान् महावीर स्वामी ने उदाहरण के रूप में कहा है।
अत एव इस परमार्थ को सम्यक् प्रकार से जान कर साधु अपने
आत्मा में धारण करे। अर्थात् पूर्वोक्त रीति से अन्य द्वारा की
की गई हित शिक्षा को अपना परमोपकारक समझ कर अपने आत्मा
में धारण करना चाहिए ॥११॥

टीकार्थ—इसी कथन को पुनः दृढ करते हैं। जैसे-मार्ग भूले होने
के कारण व्याकुलचित्त उस मूढ पुरुष के द्वारा, अमूढ पुरुष का अत्यन्त
उपकार माना जाता है और मधुर शब्दों द्वारा सत्कार सन्मान आदि
किया जाता है। इसी प्रकार तीर्थकर महावीरने कहा है कि परमार्थ को
जान कर साधु प्रेरणा करने वाले के उपकार को अपनी आत्मा में

द्वारा आदर सत्कार करे छे अण् रीते उक्त उपमाने लगवान् महावीर
स्वामीअे उदाहरणना रूपमां कडेल छे. तेथीअे परमार्थने सरी रीते ज्ञाणीने
साधुअे तेने पोताना आत्मां धारण करवुं. अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार्थी अन्य
द्वारा करवां आवेल छितकर शिक्षाने पोताने परम उपकार करनारी सम-
अेने पोतानी अंदर तेने धरण करवी जेछेअे. ॥११॥

टीकार्थ—आ कथनने इरीथी दृढ करे छे, जेमके मार्ग भूलेल होवाथी
व्याकुल चित्त ते मूढ पुरुष द्वारा अमूढ पुरुषने अत्यन्त उपकार मानवां
आवे छे. अण् प्रमाणे तीर्थकर महावीर स्वामीअे कछुं छे के-परमार्थने
ज्ञाणीने साधु प्रेरण करवावाणाना उपकारने पोताना आत्मां स्थापित करे.

નોદનાકૃતં પરમોપકારં સમ્યગાત્મનિ ઉવત્યતિ । તથા અહમનેન પરમોપકારિણા
સંસારસાગરાદુત્તારિતઃ તનો મયાઽસ્ય વિનયાદિમિ સત્કારો વિધેયઃ ।

યથા માર્ગશ્રુટો માર્ગોપદેશકં સવિશેષં સમ્માનયતિ, તથા સાધુના સન્માર્ગો-
પદર્શકસ્ય સમ્માનાદિ કાર્તવ્યમ્ । અહિમન્નર્થે વહવો દૃષ્ટાન્તઃ સન્તિ, તથયા-

‘ગેહંમિ અગ્નિજાલાત્લંમિ જહ્વામ્ હજ્જમાણંમિ ।

જો વોહેઈ સુતંતં, સો તસ્મ જળો પરમવંધુ’ ॥૧॥

છાયા-ગૃહેઽગ્નિજ્વાલાકુલે યથાનામ દહ્યમાને ।

યો વોધયતિ સુતંતં સ તસ્ય જનસ્ય પરમવન્ધુઃ । ૧॥

યથા વા ત્રિપસંપૃક્તમોજનકર્તારિં કશ્ચિત્પુરુષં કશ્ચિત્ તાદૃશમોજનાન્નિવારયેત્
સતસ્ય પરમવન્ધુરિતિ ॥૧૧॥

સ્થાપિત કરે । સોચે કિ હસ પરમોપકારી મહાભાગ ને સુદ્ધે સંસાર
સાગર સે તાર દિયા હૈ । અતએવ સુદ્ધે હસકા (યદિ વહ સાધુ હૈ તો)
વિનય આદિ સત્કાર કરના યાહિએ ।

ભાવાર્થ યહ હૈ કિ—જૈસે માર્ગ શ્રુટ પુરુષ માર્ગ વતલાને વાલે કા
વિશેષ રૂપસે આદર કરતા હૈ । ડસી પ્રકાર અસદાચરણ મેં પ્રવૃત્ત
સાધુ કો સત્પથ પર લાનેવાલે આદર સત્કાર સમ્માન કરના યાહિએ ।
હસ વિષય મેં વહુત સે દૃષ્ટાન્ત હૈં । યથા—‘ગેહંમિ અગ્નિજાલા’ ઇત્યાદિ ।

‘ઘર મેં આગ લગ ગઈ હો ઓર વહ ઘર જ્વાલાઓ સે વ્યાપ્ત હો
ગયા હો, એસે અવસર પર જો દયાલુ પુરુષ ડસ ઘર કે ધીતર સોયે
પુરુષ કો જગા દેતા હૈ, વહ ડસકા પરમવન્ધુ હૈ ।’

તે વિચારે કે—આ પરમ ઉપકારી મહાભાગે મને સંસાર સાગરથી તારી દીધો
છે, તેથી જ મને તેનો (જે તે સાધુ હોય તે) અભ્યુત્થાન અને વિનય
નમ્રભાવ વિગેરેથી સત્કાર કરવો જોઈએ.

કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે—જેમ માર્ગ શ્રુતેલો પુરુષ માર્ગ બતા-
વવા વાળાનો વિશેષ પ્રકારથી આદર કરે છે, એજ પ્રમાણે અસદ્ આચર-
ણમાં પ્રવૃત્ત થયેલા સાધુએ સન્માર્ગ પર લવવાળાનો મધુરવચનાદિ દ્વારા
આદર કરવો જોઈએ. આ વિષયમાં ઘણા જ દૃષ્ટાન્તો છે. જેમકે—‘ગેહંમિ
અગ્નિજાલા’ ઇત્યાદિ

ઘરમાં આગ લાગી ગઈ હોય, અને તે ઘર જ્વાલાઓથી વ્યાપ્ત થઈ
ગયું હોય, એવા અવસરે જે દયાળુ પુરુષ તે ઘરની અંદર સૂતેલા પુરુષને
જગાડી દે છે, તે તેનો શ્રેષ્ઠ બંધુ કહેવાય છે.

मूलम्—जेया जहा अंधकारंसि राओ,

मग्गं ण जाणइ अपस्समाणे।

से सूरियस्स अब्भुग्गमेणं,

सग्गं विद्याणाइ पंगालियंसि ॥१२॥

छाया—नेता यथाऽन्धकारायां रात्रौ मार्गं न जानात्यपश्यन् ।

स सूर्यस्याऽभ्युद्गमेन मार्गं विजानाति प्रकाशिते ॥१२॥

अथवा जैसे विषमिश्रित आहार करते हुए पुरुष को यदि कोई रोक देता है तो वह उसका पाल्य हितैषी है। इसी प्रकार प्रमाद वश असदाचरण में प्रवृत्त पुरुष को जो रोकता है, वह भी उसका परम हितैषी है ॥११॥

‘जेया जहा अंधकारं’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘जेया-नेता’ नायक अर्थात् मार्गदर्शक-उपदेशक ‘अंधकारंसि-अन्धकारायाम्’ अंधकार वाली ‘राओ-रात्रौ’ रात्रीमें ‘अपस्समाणे-अपश्यन्’ अपना अंग भी न देखता हुआ ‘मग्गं-मार्गम्’ अपना परिचित मार्गभी ‘ण जाणइ-न जानाति’ नहीं जानता है ‘से-सः’ ऐसा वह नायक ‘सूरियस्स-सूर्यस्य’ सूर्यका ‘अब्भुग्गमेणं-अभ्युद्गमेन’ उदय से ‘पंगालियंसि-प्रकाशिते’ चारों ओर प्रकाश होजाने पर ‘मग्गं-मार्गम्’ मार्गको ‘विद्याणाइ-विजानाति’ जान लेता है ॥१२॥

अथवा जेभ जेर भेणवेदो आहार करता पुरुषने जे काल रोकी हे, ते तेने परम हितैषी कडेवाय छे. जेज प्रमाद्ये प्रमादने वश थयेला तथा असह आचरणमां प्रवृत्त थयेला पुरुषने जे रोकी हे छे, ते पणु तेने परम हितैषी कडेवाय छे. ॥११॥

‘जेया जहा अंधकारं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेभ ‘जेया-नेता’ नायक अर्थात् मार्गदर्शक-उपदेशक ‘अंधकारंसि-अन्धकारायाम्’ अंधकारयुक्त ‘राओ-रात्रौ’ रात्रे ‘अपस्समाणे अपश्यन्’ पीताना शरीरने पणु न जेठ शक्य तेवा ‘मग्गं-मार्गम्’ मार्गने ‘न जाणइ-न जानाति’ नज्यते नथी ‘से-सः’ जेवे ते नायक ‘सूरियस्स-सूर्यस्य’ सूर्यना ‘अब्भुग्गमेणं-अभ्युद्गमेन’ उदय थवाथी ‘पंगालियंसि-प्रकाशिते’ आरे तरङ्क प्रकाश थवाथी ‘मग्गं-मार्गम्’ मार्गने ‘विद्याणाइ-विजानाति’ नज्यते छे. ॥१२॥

अन्वयार्थः—(जहा) यथा-येन प्रकारेण (जेया) नेता-नायकः-मार्गदर्शकः (अंधकारंसि) अन्धकारायाम् (रात्रौ) रात्रौ (अपस्समाणे) अपश्यन्-निजाङ्गमपि-अनवलोकयन् (मग्गं) मार्गम्-स्वाभ्यस्तपथमपि (ण जाणइ) न जानाति (से) स एव नायकः (सूरियस्स) सूर्यस्य (अब्भुग्गमेणं) अभ्युद्गमेन-उदयेन (पगासियंसि) प्रकाशिते सति (मग्गं) मार्गम् (वियाणाइ) विजानाति ॥१२॥

टीका—'जहा' यथा-येन प्रकारेण 'जेया' नेता-नायको मार्गदर्शकः 'अंधकारंसि' प्रावृषि सजलजलद्वनीलान्धकारप्रवृत्तायाम् 'रात्रौ' रात्रौ प्रोषपद्याम-प्रावास्याम् सान्द्राऽन्धकारप्रावृत्तशब्द हस्तादिकमपि निजाङ्गम् 'अपस्समाणे' अपश्यन्, कुतः 'मग्गं' मार्गं स्वाभ्यस्तपथमपि 'ण जाणइ' न जानाति-न सम्यग् जानाति प्रावृत्तदिग्द्वारमित्त 'से' स एव 'सूरियस्स' सूर्यस्य 'अब्भुग्गमेणं' अभ्यु-द्गमेन-उदयेन 'पगासियंसि' प्रकाशिते दिक्चक्रे सति 'मग्गं' मार्गम् 'वियाणाइ'

अन्वयार्थ—जिस प्रकार मार्गदर्शक नेता पुरुष सावन आदों मास की अन्धेरी रात में किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ होकर अपने अंगों को भी नहीं देखते हुए स्वाभ्यस्त पथ को भी नहीं जान पाता है। किन्तु वही पुरुष सूर्योदय होने से प्रकाशित होने पर मार्ग को सम्यक् प्रकार से जानता है ॥१२॥

टीकार्थ—जैसे कोई नेता-मार्गदर्शक सजल मेघों के कारण अतीव सघन अंधकार वाली वर्षाकालीन रात्रि में, घोर तिमिर फैल जाने के कारण अपना हाथ आदि अंग भी नहीं देख पाता है। तो अपने अभ्यस्त मार्ग का भी क्या कहना है। वह उसे भी देख नहीं सकता। किन्तु जब सूर्य का उदय होता है, तब वही मार्ग को देखने लगता है।

अन्वयार्थ—जे प्रमाणे मार्गदर्शक नेता पुरुष श्रावण भाद्रवा मासनी अंधारी राते कोर्ध पण वस्तुने जेवाभां असमर्थ भनीने पोताना शरीरना अवयवने पण हेभी शकतो नथी. जेव रीते ते पोताना परिचित मार्गने पण जेध शकतो नथी परंतु जेव पुरुष सूर्योदय थवाथी प्रकाशने लीधे मार्गने सारी रीते जण्णी ले छे. ॥१२॥

टीकार्थ—जेभ कोर्ध नेता मार्गदर्शक जण वाणा वादणोने लीधे अत्यंत गाढ अंधारावाणी वर्षाऋतुनी रात्रीजे घोर अंधकार इलाध जवाथी पोताना हाथ विगेरे अंगो पण जेध शकता नथी, तो पणी परिचित मार्ग न हेणाय तेभां शु कडेवातुं डाय ? ते तेने पण जेध शकतो नथी. परंतु न्यारे सूर्यने उदय थध जय अने प्रकाश इलाध जय त्यारे जेव पुरुष ते मार्गने सारी रीते जेध शके छे, जेव रीते जे वस्तु पडेदां नेत्रथी अणोत्तर-न

विजानाति-सम्यगवच्छति । यदेव वस्तु पूर्वमनिरीक्षणीयमासीत्, तदेवाऽधुना कारणसाफल्येन निरीक्षणातिसरलं भवति । यथा मार्गदर्शकः पुरुषो गाढान्धकारावृतायां निशीथिन्यां किमप्यपश्यन् मार्गं न जानाति, स एव समुपसर्पति सूर्ये तदा लोकालोकिते दिग्विभागे समवगच्छति मार्गम्, एवमेव सर्वज्ञ वचनप्रकाशेन समुपलब्धसम्यग्ज्ञानो जीवः सन्मार्गम् अवगच्छतीति भावः ॥१२॥

मूलम्—एवं तु सेहे वि अपुट्टधम्मे धम्मं न जाणाइ अबुज्झमाणे ।

से कोविण्णि जिणवचणेणं पंच्छा सूर्योदए पौंसइ चक्खुणेवा ॥१३॥

छाया—एवं तु शिष्योऽप्यपुष्टधर्मा, धर्मं न जानात्यबुद्धयमानः ।

स कोविदो जिनवचनेन पश्चात्सूर्योदये पश्यति चक्षुषेव ॥१३॥

इस प्रकार जो वस्तु पहले नेत्रों से अगोचर थी, वही अब पूरे कारण मिलने पर सुनिरीक्ष्य बन जाती है ।

तात्पर्य यह है कि जैसे मार्गदर्शक पुरुष स्वघन तिमिर से व्याप्त अंधेरी रात्रि में कुछ भी न देख पाता हुआ मार्ग को भी नहीं जानता है । किन्तु वही मार्गदर्शक सूर्यके उदित होने पर और समस्त दिक् समूह में उसके प्रकाश का प्रसार होने पर मार्ग देखने लगता है । इस प्रकार जिस जीव को सर्वज्ञ के वचनों से सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । वह सन्मार्ग को जानने लगता है ॥१२॥

‘एवं तु सेहे वि अपुट्टधम्मे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—एवं तु—एवंतु’ इसी प्रकारसे अर्थात् कोई द्रष्टा अन्धकार युक्त रात्रीमें मार्गको देखता नहीं है परंतु सूर्योदय से अन्धकार दूर

लेवाय तेवी इती. तेज इवे धारणु भणवाथी सारी रीते जेध शकय तेवी भनी जय छे.

उडेवानुं तात्पर्यं ये छे के—जेभ मार्ग दर्शक पुरुष गाढ अंधाराथी घेरायदी अंधारी रात्रीमां कंठ पणु जेध न शकतां मार्गं पणु जेध शकतो नथी. परंतु जेज पुरुष सूर्य उदय थाय अने सघणी दिशाओमां सूर्येनां प्रकाश प्रसरित थध जतां मार्गं जेवा भउ छे जेज प्रभाणे जे जवने सर्वाज्ञना वचनेथी सम्यग् ज्ञाननी प्राप्ति थध जय छे, ते सन्मार्गने जणुवा लागे छे. ॥१२॥

‘एव तु सेहे वि अपुट्टधम्मे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘एवं तु—एवंतु’ आज प्रभाणे अर्थात् कोई द्रष्टा अंधकार युक्त रात्रे मार्गने जेध शकतो नथी परंतु सूर्येना उदय थतां अंधकार दूर

अन्वयार्थः—(एवं तु) एवमेव—पूर्वोक्तरीत्या कश्चिद् द्रष्टा यथाऽन्धकारा-
वृतायां रात्रौ मार्गं न पश्यति किन्तु स एव सूर्योदयेन अन्धकारे नष्टे सति सर्वा-
नपि दिग्देशान् मार्गं च पश्यति तथैव (अपुट्टधर्मा) अपुष्टधर्मा—असम्यग्ज्ञात-
श्रुतचारित्रधर्मा (अबुद्धमाणे) अबुध्यमानः—सूत्रार्थमजानानः (सेहे वि) शिष्योऽपि
नवदीक्षितः साधुरपि (धम्मं) धर्मम्—श्रुतचारित्ररूपम् (न जाणइ) न जानाति

होने पर सब पदार्थ एवं मार्गको देखता है उसी प्रकार 'अपुट्टधर्मे-
अपुष्टधर्मा' धर्ममें अनिपुण और 'अबुद्धमाणे—अबुध्यमान.' सूत्रार्थको
नहीं जानने वाला 'सेहे वि-शिष्योऽपि' नव दीक्षित साधु भी 'धम्मं-
धर्मम्' श्रुतचारित्र रूप धर्मको 'न जाणइ—न जानाति' नहीं जानता है
परंतु 'से-सः' वही शिष्य 'पश्चात्' गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने
पर 'जिणवयणेण—जिनवचनेन' तीर्थकरके आगमके ज्ञानसे 'कोविप-
—कोविदः' विद्वान् होकर 'सुरोदये—सूर्योदये' सूर्य का उदय से अन्ध
कार नाश होनेसे 'चक्खुणेव—चक्षुषेव' नेत्रके द्वारा देखने वालों के
जैसा ही 'पासइ—पश्यति' जिनधर्मके तत्त्व को यथार्थ रूपसे देखता है। १३।

अन्वयार्थ—एवं पूर्वोक्त रीति से जिस प्रकार कोई द्रष्टा (देखने
वाला) पुरुष अन्धेरी रातमें मार्ग को नहीं देखता है किन्तु वही पुरुष
सूर्योदय से अन्धकार के नष्ट हो जाने पर सभी दिशोंदिशा एवं मार्ग
को देखता है। इसी प्रकार अपरिपक्व श्रुतचारित्र धर्मवाला और सूत्रार्थ

थवाथी अधा न पदाथेनि तथा मार्गने नेधं शके छे, जेन रीते 'अपुट्टधर्मे
—अपुष्टधर्मा' धर्ममां अनिपुण अने 'अबुद्धमाणे—अबुध्यमानः' सूत्रार्थने नडीं
नखुवावाणा 'सेहे वि-शिष्योपि' नवीन दीक्षा धारणु करेले साधु पणु 'धम्मं-
धर्मम्' श्रुतचारित्र रूप धर्मने 'न जाणइ—न जानाति' नखुते। नथी, परंतु
'से-सः' जेन शिष्य 'पश्चात्' गुरुकुलमां रडीने शिक्षा प्राप्त कर्या पछी
'जिणवयणेण—जिनवचनेन' तीर्थकरना आगमज्ञानथी 'कोविप—कोविदः' विद्वान्
अनीने 'सुरोदय—सूर्योदये' सूर्यने उदय यतां अंधकारने नाश थवाथी 'चक्खु-
णेव—चक्षुषेव' नेत्रवाणाओनी जेभन 'पासइ पश्यति' जेन धर्मना तत्त्वने
यथार्थ रीते नुवे छे, ॥१३॥

अन्वयार्थ—जेन प्रमाणे पूर्वोक्त प्रकारथी जेभ डोड द्रष्टा (देखवा-
वाणे) पुरुष अंधारी राते मार्गने नेधं शकते। नथी पणु जेन पुरुष
'सूर्योदय थवाथी अंधकारने नाश यतां अधी न दिशाओने तेभन मार्गने
सारी रीते देखी शके छे, जेन प्रमाणे अपरिपक्व श्रुतचारित्र धर्मवाणा

किन्तु (से) स एव खलु (पच्छा) पश्चात् गुरुकुलवासोत्थासाधनान्तरम् (जिग-
व्ययेण) जिनवचनेन-तीर्थकृदागमेन (कोविदे) कोविदः-अन्धस्तजिनप्रणीता-
गमः, सम्यग्ज्ञातजैनतत्त्वार्थः (सुरोदये) सूर्योदये सति निरस्तान्धकारः (चक्षु
णेव) चक्षुषेव-नेत्रेणेव (पासइ) पश्यति-जैनधर्मतत्त्वं सम्यग् जानाति ॥१३॥

टीका—यथा तिमिराक्रान्तायां रात्रौ मार्गं न पश्यति किन्तु स एव द्रष्टा
सूर्योदयेन नष्टे तमसि सर्वानपि बालान् दिग्देशान् पश्यति । 'एवं तु' एवमेव तु
'सेहे वि' शिष्योऽपि नवदीक्षितः शिक्षणकालमनुरुन्धानोऽपि 'अपुष्टधर्मे'
अपुष्टधर्मा, नास्ति पुष्टः-सम्यक् परिज्ञातः श्रुतचारित्राख्यो धर्मो यस्य स तथा-
भूतः 'अवुञ्जमाणे' अवुध्यमानः सूत्रार्थस्यापरिज्ञानात् 'धम्म' धर्मं श्रुतचारित्रा-
ख्यम् 'न जाणइ' न जानाति सम्यक् 'से' स एव तु 'पच्छा' पश्चात्-गुरुकुल

को नहीं जानता हुआ नव दीक्षित साधु भी श्रुतचारित्र रूप धर्म को
सुचारु रीतिसे नहीं जानता है । किन्तु वही साधु पीछे गुरुकुल में वास
तथा अभ्यास करने के बाद तीर्थंकरों के आगमों से पूर्ण परिचित हो
जाने पर जैनशास्त्र तत्त्वज्ञ होकर सूर्योदय से अन्धकार नाश होने के
बाद आंखों के समान जैनधर्मतत्त्व को सुचारुरूपसे जानता है ॥१३॥

टीकार्थ—जैसे अन्धकार से व्याप्त रात्रि में कोई मार्ग नहीं देख
पाता है । किन्तु वही द्रष्टा (देखनेवाला) सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट
होजाने पर सभी दिशाओं और देशों को देखने लगता है । इसी प्रकार
नवदीक्षित शिष्य अपनी शिक्षा के समय अपुष्ट धर्म होता है । अर्थात्
उसे श्रुतचारित्र धर्म का भली भांति से ज्ञान नहीं होता । धर्म का ज्ञान
न होने के कारण वह अवुद्ध होता है । किन्तु तदनन्तर गुरुकुलवास,

अने सूत्रार्थने न ज्ञानानार नवीन दीक्षा धारण करेले साधु पण श्रुतचारित्र
धर्मने सारी रीते ज्ञानता नथी परंतु जेव साधु पाठगथी गुरुकुलमां वास
तथा अभ्यास कया पछी तीर्थंकराना आगमोमां पूर्ण परिचित थध ज्ञान
त्यारे ते जैन शास्त्रना तत्त्वने ज्ञानानार जनीने जेम सूर्योदयथी अंधकारना
नाश थया पछी ज्ञानाना प्रकाशनी भाइक जैनधर्मना तत्त्वने सारी रीते
ज्ञानी लेनार जने छे ॥१३॥

टीकार्थ—जेम अन्धकारथी व्याप्त राते कोछ मार्ग जेछ शकतो नथी,
परंतु जेव द्रष्टा (जेनार) पुइष सूर्यने उदय थता अधारानो नाश थयाथी
सधणी दिशाज्जाने जेछ शके छे. जेव प्रमाणे नव दीक्षित शिष्य योतानी
शिक्षाना समथे अपुष्ट धर्म वाणो होय छे. अर्थात् तेने श्रुत चारित्र धर्मनुं
ज्ञान सारी रीते होतुं नथी. धर्मनुं ज्ञान न होवाना कारणे ते अवुद्ध होय

વાસાભ્યાસાદિવિવિધોપાયૈઃ 'જિનવચણેન' જિનવચનેન 'કોવિએ' કોવિદઃ—
અભ્યરતજિનપ્રણીતાગમઃ 'સૂરોદયે' સૂર્યોદયે સતિ નિરસ્તાઽન્ધકારઃ 'ચક્ષુણેવ'
ચક્ષુણેવ 'પાસદ્' પશ્યતિ—સર્વાન્ જીવાદિ પદાર્થાન્ । યથા આલોકાદિસહકારિ-
સહકૃતસન્નિકૃષ્ટકારણેન સ્પષ્ટં પશ્યતિ રૂપાદિકમ્ । તથા જિનવચનાઽભ્યાસાદિ-
તતત્ત્વજ્ઞાનેન સર્વાન્ પદાર્થાન્ જીવાદીન્ પશ્યતિ ।

અયં ભાવઃ—ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષાત્ સાક્ષાત્કારિતયા પરિસ્ફુટા ઘટાદયઃ પ્રતી-
યન્તે એવં સર્વજ્ઞપ્રણીતાગમેનાપિ સૂક્ષ્મવ્યવહિત વિપ્રકૃષ્ટસ્વર્ગાપવર્ગદેવાદયઃ પરિ-
સ્ફુટાઃ નિશ્ચક્લં પ્રતીયન્તે । અપિ ચ કદાચિત્ ચક્ષુષા અન્યથાભૂતોઽપ્યર્થઃ અન્યથા

અભ્યાસ આદિ વિવિધ ઉપાયોં સે જિનવચન મેં કુશલ હો જાતા હૈ ।
જૈસે સૂર્યોદય હોને પર ચક્ષુ સે સઘ કુછ દૃશ્ય દિખાઈ દેને લગતા હૈ ।
ઉસી પ્રકાર વહ બી જીવાદિપદાર્થોં કો હસ્તામલકવત્ જાનને લગતા હૈ ।

આશય યહ હૈ ક્ષિ જૈસે ઇન્દ્રિય ઓર પદાર્થકે સન્નિકર્ષ સે અર્થાત્
ઘથાયોગ્ય સ્પન્ધ સે ઘટ આદિ પદાર્થ સ્પષ્ટ એવં સાક્ષાત્ દિખાઈ
દેને લગતે હૈં । હસી પ્રકાર સર્વજ્ઞ પ્રણીત આગમ સે બી સૂક્ષ્મ (પરમાણુ
આદિ) વ્યવહિત (દેશ સે દૂરવર્તી સુમેરુ આદિ) ઓર વિપ્રકૃષ્ટ (કાલસે
વ્યવહિત રામ એવં પદ્મનાભ આદિ) પરિસ્ફુટ એવં અસંદિગ્ધ રૂપમેં
પ્રતીત હોને લગતે હૈં । ચક્ષુ સે તો કબી કબી પદાર્થ જૈસા હોતા હૈ ।
વૈસાં ન દિખાઈ દેકર અન્યથા રૂપમેં બી દિખાઈ દેતા હૈ । જૈસે રક્ષી
સર્પ કે રૂપમેં ઓર કિશુક (પલાશ) પુષ્પોં કા સમૂહ અગ્નિ રૂપમેં

છે પરંતુ તે પછી ગુરુકુલવાસ, અભ્યાસ વિગેરે જુદા જુદા અનેક ઉપાયોથી
જીન વચનમાં ચતુર થઈ જાય છે. જેમ સૂર્યોદય થવાથી નેત્રથી સઘળા
પદાર્થો સ્પષ્ટ દેખાવા લાગે છે, એજ પ્રમાણે તે પણ જીવાદિ પદાર્થોને હસ્તા-
મલકવત્ જાણવા લાગે છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે—જેમ ઇન્દ્રિય અને પદાર્થના સંનિકર્ષથી
અર્થાત્ યથાયોગ્ય સંબન્ધથી ઘટ વિગેરે પદાર્થ સ્પષ્ટ અને સાક્ષાત્
દેખાવા માટે છે, એજ પ્રમાણે સર્વજ્ઞ પ્રણીત આગમથી પણ સૂક્ષ્મ,
(પરમાણુ, વિગેરે) વ્યવહિત (દેશથી દૂર સુમેરુ વિગેરે) અને વિપ્રકૃષ્ટ (કાળથી
વ્યવહિત રામ અને પદ્મનાભ વિગેરે) પરિસ્ફુટ અને અસંદિગ્ધ રૂપમાં પ્રતીત
થવા લાગે છે, નેત્રથી તો કોઈ કેઈ વાર પદાર્થ જેવો હોય છે તેવો ન
દેખાતાં અન્યથા રૂપથી (જૂદા પ્રકારથી) પણ દેખાય છે, જેમકે—રક્ષી—દોરી
સાપના રૂપમાં અને કિશુક (પલાશ ખાખરાના ફૂલો) પુષ્પોનો સમૂહ અગ્નિના

ज्ञायते यथा रज्जुः सर्पभ्रान्त्या, किंशुकनिचयोऽग्न्याकारेणापीति । न च सर्वज्ञा-
गमस्य क्वचिदपि विसंवादः अन्यथाऽसर्वज्ञत्वापत्तिपसद्वादिति ॥१३॥

मूलम्—उड्डुं अहेयं तिरियं दिसासु,

तसा यं जे थावरा जे य पांणा ।

संया जेण तेसुं परिठ्वेणज्जा,

संणप्पओसं अविकंपसाणे ॥१४॥

छाया—ऊर्ध्वसधस्तिर्गू दिशासु त्रसाश्च ये स्थावरा ये च प्राणाः ।

सदा यतस्तेषु परिव्रजेद् मनाक् प्रद्वेषमविकम्पमानः ॥१४॥

दिखने लगते हैं। किन्तु सर्वज्ञ का आगम कभी ऐसा विसंवादी नहीं होता। अगर वह विसंवादी हो जाय तो सर्वज्ञ प्रणीत ही नहीं हो सकता ॥१३॥

गुरुकुल में बास तथा अभ्यासादि के द्वारा जिन भगवान् के वचन मर्म को जानने वाला शिष्य मूलोत्तर गुणों को अच्छी प्रकार जानता है। उनमें मूलगुण को अधिकृत कर कहते हैं—‘उड्डुं’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘उड्डुं—ऊर्ध्वम्’ ऊर्ध्व दिशामें, ‘अहे—अधः’ अधोदिशामें ‘तिरियं—तिर्यग्’ तिरछि ‘दिसासु—दिशासु’ दिशाओंमें ‘जे—ये’ जो ‘तसा—त्रसाः’ तेज, वायु, आदि द्वीन्द्रिय जीव तथा ‘जे—य—ये च’ जो ‘थावरा—स्थावराः’ पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पति काय सूक्ष्म, बादर ‘पाणा—प्राणाः’ प्राणी हैं ‘तेसु—तेषु’ उन एकेन्द्रियादि जीवों में ‘सया—

इयमां देभावा दागे छे. परंतु सर्वज्ञता आगम आवा प्रकारना विसंवादी होता नथी. जे ते विसंवादी थछं नय तो सर्वज्ञ प्रणीतञ्च न थछं शकें ॥१३॥

गुरुकुलमां वास तथा अभ्यास विगेरेथी एन भगवान्ना वचनना मर्मने नालुवावाणे शिष्य भूलोत्तर गुणेने सारी रीते नल्ले छे, तेमां भूण शुषुने अधिकृत करीने कळे छे—‘उड्डुं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘उड्डुं—ऊर्ध्वम्’ ऊर्ध्वदिशांमां ‘अहे—अधः’ अधोदिशांमां ‘तिरियं—तिर्यग्’ तिरछी ‘दिसासु—दिशासु’ दिशांमां ‘जे—ये’ जे ‘तसा—त्रसा.’ तैजस, वायु विगेरे जे द्वीन्द्रियवाणा एवे। तथा ‘जे—य—ये च’ जे ‘थावरा—स्थावराः’ पृथ्वीकाय जलकाय अने वनस्पतिकाय सूक्ष्म, बादर ‘पाणा—प्राणा.’ प्राणियो छे ‘तेसु—तेषु’ जे एकेन्द्रिय विगेरे एवे।मां ‘सया—सदा’ सर्वकाणमां ‘जए—

अन्वयार्थः—गुरुकुलवासादिना जिसदचनमर्मज्ञः शिष्यो मूलोत्तरगुणान् सम्यग् जानाति तत्र मूलगुणतधिकृत्याऽऽह—(उहं) ऊर्ध्वम्—ऊर्ध्वदिशि (अहे) अधोदिशि (तिरियं) तिर्यक् (दिसायु) दिशासु—ऊर्ध्वाध्वित्तर्यग्दिक्षु (जे) ये (तसा) त्रसाः—तेजोवायुद्वीन्द्रियादयो जीवविशेषाः तथा (जे य) ये च (थावरा) स्थावराः—पृथिवीजलवनस्पतयः सूक्ष्मा वादराश्च (पाणा) प्राणाः—प्राणिनः सन्ति (तेषु) तेषु—एकेन्द्रियद्वीन्द्रियादि जीवेषु (सया) सदा—सर्वस्मिन्नेव काले (जए) यतः—यतमानः यतनापूर्वकम् (मणा) मनागपि—किञ्चिदपि (पओसं) प्रद्वेषम् अकुर्वन् तथा—(अविकंपमाणे) अविकम्पमानः—अविचलन्—अविचलितः सनः (परिव्वएज्जा) परिव्रजेत्—संघममार्गे विचरेत् ॥१४॥

सदा' सर्व कालमें 'जए-यतः' यत्न पूर्वक रहे 'मणा-मनाक्' थोडासा-भी 'पओसं-प्रद्वेषम्' द्वेष न करे तथा 'अविकंपमाणे-अविकम्पमानः' संघम में स्थिर रह कर 'परिव्वएज्जा-परिव्रजेत्' संघम मार्गमें विचरण करे ॥१४॥

अन्वयार्थ—ऊपर दिशा अधोदिशा तथा तिर्यग् जाने दोनों के मध्य दिशा में रहने वाले जितने त्रस तेजोवायु द्वीन्द्रिय चमैरह जीव विशेष हैं। एवं जितने स्थावर पृथिवी जल वनस्पति तथा सूक्ष्मवादा प्राणी रहते हैं, उन सभी एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय प्रकृति जीवों के विषय में सदा ही यतना के साथ ध्यान देते हुए लेश मात्र भी द्वेष नहीं करते हुए संघम मार्ग से विचलित नहीं होते हुए अर्थात् संघम का परिपालन करते हुए दीक्षा धारण कर संघममार्ग में विचरे ॥१४॥

यतः' यत्नपूर्वक रहे 'मणा-मनाक्' थोडा पणु 'पओसं-प्रद्वेषम्' द्वेष न करे तथा 'अविकंपमाणे-अविकंपमानः' संघममां स्थिर रहने 'परिव्वएज्जा-परिव्रजेत्' संघम मार्गमां विचरणु करे ॥१४॥

अन्वयार्थ—ऊपरनी दिशा नीचेनी दिशा तथा तिर्यक् जानेनी मध्यनी दिशाओमां रहेवावाणा जेटला त्रस अने तेजस्काय वायुकाय द्वीन्द्रिय विगेरे लव विशेष छे, तेमज् जेटला स्थावर' पृथ्वीकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय तथा सूक्ष्म आहर प्राणियो रहे छे जे अधा ओक द्वीन्द्रिय वाणा जे द्वीन्द्रियवाणा विगेरे लवेना संघममां सदा यतनापूर्वक वर्तता तथा जरा पणु द्वेष न करतां संघम मार्गथी विचलित न थतां अर्थात् संघमनु परिपालन करता थका दीक्षा धारणु करीने संघम मार्गमां विचरणु करे ॥१४॥

टीका—शिष्यो गुरुकुलनिवासात् जिनवचनमर्मज्ञो भवति, तादृशश्च मूलोत्तरगुणान् सम्यक् स्वरूपेण जानाति तत्र मूलगुणमधिकृत्याह—‘उर्ध्वं’ ऊर्ध्वम्—ऊर्ध्वदिशायाम् ‘अधोयं’ अधोदिशि ‘तिरियं’ तिर्यग्—अन्तराले ‘दिसासु’ दिशासु—दिक्षु उपलक्षणाद् विदिक्षु च—ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्दिशासु विदिशासु च अनेन क्षेत्रमधिकृत्य प्राणातिपातविरतिः प्रतिपादिता । तथा—‘तसा’ त्रसाः—त्रस्यन्ति—दुःखादी उद्वेगं प्राप्नुवन्ति इति त्रसाः—जीवविशेषाः तेजोवायुद्वीन्द्रियादयश्च । तथा ‘जे य’ ये च ‘थावरा’ स्थावराः—तन्नामकर्मोदपवर्तिनः पृथिवीजलवनस्पतयः, एते भेदप्रभेदभिन्नाः सूक्ष्मा वादराश्च । ‘पाणा’ प्राणाः—प्राणवन्तो जीवाः, ‘तेसु’ तेषु ‘सया’ सदा—सर्वस्मिन्नेव काले, एतावता कालमधिकृत्य प्राणातिपातविरतिः

टीकार्थ—गुरुकुल में निवास करमे से शिष्य जिनवचनों का मर्मज्ञ हो जाता है और मर्मज्ञ होकर सम्यक् प्रकार से मूलगुणों और उत्तर गुणों का ज्ञाता बन जाता है । अतएव अब मूलगुण के विषय में कहते हैं ।

ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, तिर्छी दिशा में, जो भी त्रस जीव हैं अर्थात् दुःख आदि की प्राप्ति होने पर उद्वेग पाने वाले तेजस्काय, वायुकाय और द्वीन्द्रिय आदि प्राणी हैं । तथा जो स्थावर नामकर्म के उदय वाले पृथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पतिकाय के स्थावर जीव हैं । जिनके सूक्ष्म वादर आदि अनेक भेद प्रभेद हैं, उन में सदैव यतना करे । यहां दिशाओं का कथन करके क्षेत्र प्राणातिपातविरति का और ‘सदैव’ कहकर कालप्राणातिपात विरमण का प्रतिपादन किया गया है ।

टीकार्थ—गुरुकुलमां निवास करवाथी शिष्य अन-वचनोना मर्मने ज्ञानादो अनी ज्ञय छे, अने मर्मज्ञ थछने सारी रीते भूण गुणो अने उत्तर गुणोने ज्ञानवा वाणो अनी ज्ञय छे. तेथी हवे भूण गुणना संबधमां कडे-वामां आवे छे.

ऊर्ध्वदिशां, अधोदिशां, तिर्छीदिशां ने कछे त्रस एव छे, अर्थात् दुःख विगेरेनी प्राप्ति यतां उद्वेग पाववावाणा तेजस्काय, वायुकाय, अने द्वीन्द्रिय विगेरे प्राप्तिथे छे, तथा ने स्थावर नाम कर्मना उदयवाणा पृथ्वीकाय, अप्काय, अने वनस्पतिकायना स्थावर एवो छे, के नेना सूक्ष्म अने ग्राह्य इपथी अनेक लेह अने प्रलेह थाय छे, तेमां हमेशां यतनावान थनु. अहियां दिशाञ्चानुं कथन करीने क्षेत्र प्राणातिपात विरतिनुं अने ‘सदैव’ कछीने काल प्राणातिपात विरमणनुं प्रतिपादन करवामां आण्युं छे,

प्रतिपादिता । 'जए' यतः तद्रक्षणे यतनावान् सन् स्थावरजङ्गममाणिषु उपकारे-
ऽपकारे वा 'मणप्पओसं' मनसा-मनागपि प्रद्वेषमकुर्वन् 'अविकंपमाणे' अवि-
कम्पमानः-संयमादविचलन् 'परिव्वएज्जा' परिव्रजेत्-संयममार्गे विचरेत् ।

तदेवं योगत्रिककरणत्रिकेण द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपां प्राणातिपातविरतिं सम्यग्
अस्त्यद्विष्टतया अनुपालयेत् । एवं शेषाण्यपि महाव्रतानि उत्तरगुणांश्च ग्रहणा
सेवनाशिक्षासमन्वितः सम्यग् अनुपालयेदिति भावः ॥१४॥

मूलम्—कालेण पुच्छे सैमियं पयासु,

आइक्खमाणो द्वियंस्स वित्तं ।

तं सोर्यकारी पुढो पवेसे,

संखाइमं केवलियं समाहिं ॥१५॥

छाया—कालेन पृच्छेत् समितं प्रजासु आचक्षाणो द्रव्यस्य वृत्तम् ।

तं श्रोत्रकारी पृथक् प्रवेशयेत् संख्यायेमं कैवलिकं समाधिम् ॥१५॥

किसी भी जीव के द्वारा उपकार या अपकार होने पर मन से भी
किंचित् द्वेष न करे ।

इस प्रकार तीन कारण तीन योग से द्रव्य क्षेत्र काल और भावरूप
हिंसाविरति का सम्यक् प्रकार से, रागद्वेष से रहित होकर पालन करे ।
इसी प्रकार शेष महाव्रतों का और उत्तरगुणों का भी ग्रहण और आसे-
सेवन रूप शिक्षा से युक्त होकर सम्यक् रूपसे पालन करे ॥१४॥

गुरुकुल में वास करने वाले शिष्य की विनयविधि कहते हैं—
'कालेण' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'कालेण-कालेन' प्रष्टव्य अवसर को जान कर 'पयासु-

कैर्ध पणु लव द्वारा उपकार अथवा अपकार थाय त्तारे मनथी पणु कर्ध
पणु द्वेष न करे,

आ रीते त्रणु करणु अने त्रणु योगेथी द्रव्य, क्षेत्र काल अने भावरूप
हिंसा-विरतिने सम्यक् प्रकारथी राग द्वेषथी रहित थधने पालन करे. ओज
रीते आडीना महाव्रतानुं अने उत्तर गुणानुं पणु अडणु अने आसेवन
रूप शिक्षाथी युक्त थधने सम्यक् रूपथी पालन करे ॥१४॥

गुरुकुलमां वास करवावाणा शिष्यनी विनयविधि कडेवामां आवे छे.

'कालेण' इत्यादि

शब्दार्थ—'कालेण-कालेन' पूछण योग्य अवसरने जाणुने 'पयासु-

अन्वयार्थः—गुरुकुलवासिशिष्यस्य विनयविधिमाह—(कालेण) काष्ठेन-
प्रष्टव्यकालं ज्ञात्वा (पयासु) प्रजासु—जीवविषये (समिधं) समितम् सम्यग् ज्ञान-
युक्तम् आचार्यम् (पुच्छे) पृच्छेत्—जीवादिविषयकं प्रश्नं कुर्यात्, प्रश्नोत्तरं ददत्
खलु गुरुः शुश्रूषायोग्यो भवति अतएवाह—(द्वियस्स) द्रव्यस्य—मोक्षगमनयोग्य-
भव्यस्य वीतरागस्य वा (वित्तं) वृत्तम्—संयमानुष्ठानम् आगमं वा (आइक्खमाणो)
प्रजासु' जीवों के विषयमें 'समिधं-समितम्' सम्यक् ज्ञानवाले आचार्य
को 'पुच्छे-पृच्छेत्' जीवादि संबंधी प्रश्न पूछे 'द्वियस्स-द्रव्यस्य' मोक्ष
गमन के योग्य सर्वज्ञके 'वित्तं-वृत्तम्' संयमानुष्ठानको 'आइक्खमाणे
-आचक्षाणः' बताने वाले आचार्य की साधु पूजा करे 'तं-तम्' उस
आचार्यके उपदेशको 'सोयकारी-श्रोत्रकारी' आचार्य की आज्ञाका
पालन करने वाला शिष्य 'पुढो-पृथक्' एकान्त भावसे 'पवेसे-प्रवेशयेत्'
अपने अंतःकरण में स्थापित करे 'इमं-इमम्' आगे कहे जाने वाला
'केवलियं-कैवलिकम्' केवल ज्ञानसे कहा हुआ 'समाहिं-समाधिम्'
सम्यक् ज्ञानादिको 'संखा-संख्याय' सम्यक् प्रकारसे जान करके
हृदय में धारण करे ॥१५॥

अन्वयार्थ—पूछने का समय जान कर या देखभाल कर शिष्य-प्रजा
जीवोंके विषय में सम्यग्ज्ञान युक्त आचार्य को पूछे, याने जीवादि विषय
प्रश्न करे, प्रश्नों का उत्तर देने वाले गुरु सेवा करने योग्य होते हैं।
इसलिये कहते हैं कि भव्य द्रव्य अर्थात् मोक्ष गमन योग्य अथवा

प्रजासु' लोचाना संबन्धमां 'समिधं-समितम्' सम्यक् ज्ञानवाला आचार्यने
'पुच्छे-पृच्छेत्' प्रश्न पूछे. 'द्वियस्स-द्रव्यस्य' मोक्ष गमनने योग्य सर्वज्ञको
'वित्तं-वृत्तम्' संयमानुष्ठानने 'आइक्खमाणे-आचक्षाणः' बताववावाणा आचा-
र्यने साधु सत्कार करे 'तं-तम्' ओ आचार्यना उपदेशने 'सोयकारी-श्रोत्रकारी'
आचार्यनी आज्ञानुं पालन करवावाणो शिष्य 'पुढो-पृथक्' ओकान्त लवथी
'पवेसे-प्रवेशयेत्' पोताना अंतःकरणमां धारण करे 'इमं-इमम्' आगण कहे-
वामां आपनारा 'केवलियं-कैवलिकम्' केवल ज्ञानथी कहेवामां आवेल 'समा-
हिं-समाधिम्' सम्यक् ज्ञानादिने 'संखाय-संख्याय' सारी रीते लवथीने हृद-
यमां धारण करे ॥१५॥

अन्वयार्थ—प्रश्न पूछवाने समय लवथीने समल विचारने शिष्य
प्रजाणा हित संबन्धी सम्यक् ज्ञान युक्त आचार्यने प्रश्न पूछे छे. अर्थात्
लोचाना संबन्धमां प्रश्न करे. प्रश्नोना उत्तर आपवावाणा गुरु सेवा करवा

आचक्षणः—कथयन् उपदिशन् प्रश्नस्योत्तरं ददानः सत्करणीयो भवति (तं) तम्—
 आचार्योपदेशम् (सोयकारी)—श्रोत्रकारी—श्रोत्रे—कर्णे कर्तुं शीलः शिष्यः—आचार्या-
 ज्ञापालकः (पुढो) पृथक् (पवेसे) प्रवेशयेत्—स्वान्तःकरणे स्थापयेत् (इमं) इमम्
 वक्ष्यमाणम् (केवलियं) कैवलिकम्—केवलज्ञानेन कथितम् (समाहिं) समाधिम्
 (संखा) संख्याय सम्यग् ज्ञात्वा स्त्रहृदये धारयेत् ॥१५॥

टीका—गुरुकुलनिवासिनां विनेयानां विनयविधिमाह—‘कालेण’ इत्यादि।
 ‘कालेण’ कालेन—प्रष्टव्यकालं ज्ञात्वा ‘पयासु’ प्रजासु—प्रकर्षेण जायन्ते—उत्पत्ति
 पदवीमासादयन्तीति प्रजाः—जीवाः। तादृशजीवविषये ‘पुच्छे’ पृच्छेत्—प्रश्नं
 कुर्यात्, कं पृच्छेत् तत्राह—‘समियं’ समितम् सम्यग्ज्ञानयुक्तम् आचार्यम्, जीवादि-
 विषयकं प्रश्नं कुर्यात्। ततः ‘आइक्खमाणो’ आचक्षणः—प्रश्नोत्तरं ददत् आचा-
 र्यादिः शुश्रूषायोग्यो भवति। किं कथयन् तत्राह—‘दवियस्स’ द्रव्यस्य मोक्षगमन-
 योग्यमव्यस्य वीतरागस्य वा ‘वित्तं’ वृत्तम्—अनुष्ठानमागमं संयमं वा, ज्ञानं

वीतराग का वृत्त याने संयमानुष्ठान का या आगम का उपदेश देने
 वाला और प्रश्नों का उत्तर देने वाला गुरु सत्कार करने योग्य होता
 है। इसलिये आचार्य के उपदेश का ग्रहण करने वाला शिष्य आचार्य
 की आज्ञा पालक होकर आचार्योपदेश को अपने हृदय में स्थापित करे
 और केवलज्ञान के द्वारा प्रतिपादित वक्ष्यमाण समाधि को सम्यक्
 प्रकारसे जान कर आत्मा में धारण करे ॥१५॥

टीकार्थ—गुरुकुलवासी विनेयो (शिष्यो) नी विनय विधि कहते
 हैं। प्रश्न करने का योग्य अवसर जान कर जीवों के विषय में आचार्य
 से प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने वाले आचार्य आदि शुश्रूषा के योग्य

योग्य होय छे, तेथी कडेवाभां आवे छे ई—लब्ध द्रव्य अर्थात् मोक्ष गमन
 योग्य अथवा वीतरागना वृत्तात् अर्थात् संयमानुष्ठाने। उपदेश आपवावाणा
 अने प्रश्नोने। उत्तर आपवावाणा शुद्ध सत्कार करवाने योग्य होय छे, तेथी
 आचार्यना उपदेशने अडुषु करवा वाणा शिष्ये आचार्यनी आज्ञासु
 पालन करनार अनीने आचार्यना उपदेशने पोताना हृदयभां स्थापित करे
 अने केवलज्ञान द्वारा प्रतिपादित वक्ष्यमाण समाधिने सारी रीते लक्ष्मीने
 आत्माभां धारण करे, ॥१५॥

टीकार्थ—शुद्धकुलभां रहेवावाणा विनेय (शिष्य) नी विनयविधि कडे
 वाभां आवे छे—प्रश्न करवाने योग्य अवसर समझने लोवोना संबंधभां
 आचार्यने प्रश्न पूछे, प्रश्नोने उत्तर आपवावाणा आचार्य विगेरे सेवा कर-

ब्रुवाणो गुरुः सत्करणीयो भवति । तमुपदिशन्तं गुरुम् 'सोयकारी' श्रोत्रकारी-
आचार्योपदिष्टं श्रोत्रे-कर्णे कर्तुं तत्क्षणे एव धारयितुं शीलं यस्य सः । तथा-
आचार्याज्ञासंपादकः, 'पुढो' पृथक् 'पवेसे' स्वान्तःकरणे प्रवेशयेत्-व्यवस्थापयेत् ।
'संवा' संख्याय-सम्यग्ज्ञात्वा, इमं वक्ष्यमाणम् 'केवलियं' कैवलिकम्-केवलित्वा
संजातं-केवलज्ञानेन कथितम् । 'समाहि' समाधिम्-सम्यग्ज्ञानादिकं स्वहृदये
व्यवस्थापयेदिति ॥१५॥

मूलम्-अस्मिन् सुठिच्चा त्रिविहेण तायी,

एएसु या सान्तिनिरोहमाहु ।

'ते एवमक्खन्ति तिलोगदंसी,

ण भुज्ज मेयंतु पमायसंगं ॥१६॥

छाया—अस्मिन् सुस्थाय त्रिविधेन त्रायी, एतेषु च शान्तिनिरोधमाहुः ।

त एवमाचक्षते त्रिलोकदर्शिनो, न भूयो यन्तु प्रमादसङ्गम् ॥१६॥

होते हैं । मोक्ष गमन के योग्य भव्य जीव के या वीतराग के वृत्तको
अर्थात् आगम को या आचार को निरूपण करने वाला गुरु सत्कार
करने योग्य होता है । तत्त्व का उपदेश करनेवाले गुरु के उपदेश को
कानों में धारण करना चाहिए । अर्थात् सावधानी के साथ श्रवण कर
के तदनुसार व्यवहार करना चाहिए । उसे अन्तरतर में प्रवेश कराना
चाहिए । तथा आगे कही जाने वाली केवली भगवान् के द्वारा कथित
समाधि सम्यग्ज्ञानादि को भी हृदय में धारण करना चाहिए ॥१५॥

'अस्मिन् सुठिच्चा' इत्यादि ।

शब्दार्थ —'अस्मिन्-अस्मिन्' गुरुके उपदेश वचनमें 'सुठिच्चा-

वाने योग्य होय छे. मोक्ष गमनने योग्य लव्य लुवोना अथवा वीतरागना
वृत्तने अर्थात् आगमने अथवा आचारने कडेवावाणा शुद्ध सत्कार करवाने
योग्य होय छे. तत्त्वने उपदेश करवा वाणा शुद्धना उपदेशने कानोभां धारण
करवे लोछे. अर्थात् सावधानता पूर्वक सांभलीने ते प्रमाणे व्यवहार
करवे लोछे तथा आगण कडेवाभां आवनारी केवली लगवान् द्वारा कडे-
वाभां आवेद समाधि सम्यक् ज्ञान विगेशने पण हृदयभां धारण करी
देवी लोछे. ॥१५॥

अस्मिन् सुठिच्चा' इत्यादि

शब्दार्थ—'अस्मिन्-अस्मिन्' शुद्धना उपदेश वचनभां 'सुठिच्चा-सुस्थाय'

અન્વયાર્થઃ—(અસ્મિ) અસ્મિન્ ગુરુકુલે નિવસન્ શિષ્યઃ (સુઠિચ્ચા) સુસ્થાય-સમાધિરૂપે મુક્તિમાર્ગે સમ્યક્ સ્થિત્વા (તિવિદેહ) ત્રિવિધેન-ત્રિકરણત્રિયોગેન (તાયી) ત્રાયી-સકલજીવત્રાણકારકો ભવતિ (એસુ યા) એતેષુ ચ-સમિતિ-ગુપ્ત્યાદિષુ વિચરતઃ-સંયતસ્ય (સંતિ) શાન્તિમ્-સમસ્તક્લેશક્ષયરૂપામ્ (નિરોહં)

સુસ્થાય' સમાધિ રૂપ મુક્તિ માર્ગમેં સુચારુ રૂપસે નિવાસ કરનેવાલા સાધુ 'તિવિદેહ-ત્રિવિધેન' ત્રિકરણ ત્રિયોગસે 'તાયી-ત્રાયી' સમસ્ત જીવોં કા રક્ષણ કરને વાલા હોતા હૈ 'એસુ-એતેષુ' યે સમિતિ ઓર ગુપ્તિકે પાલન કરનેવાલે સંયતકો 'યા સંતિ-યા શાન્તિઃ' સકલ કલેશ-ક્ષયરૂપ જો શાન્તિ હૈ તથા 'નિરોહં-નિરોધમ્' અશ્લેષ કર્મક્ષય રૂપ નિરોધ-કર્મકા ક્ષય હોના 'આહુ-આહુઃ' સર્વજ્ઞોને કહા હૈ વે કૌન યે? એસી જિજ્ઞાસા મેં કહતે હૈં-'તિલોગદંસી-ત્રિલોકદર્શિનઃ' તિનોં લોકકે જ્ઞાતા 'તે-તે' વે તીર્થંકરાદિ 'એવમક્લંતિ-એવમાચક્ષતે' હસ પ્રકારસેં કહતે હૈં કી સુજ્જ ય-ભૂયશ્ચ' ફિરસે 'પમાયસંગં-પ્રમાદસન્નમ્' મદક બાગ્યાદિ સંસર્ગં કો 'ળ એયંતુ-ન યન્તુ' પ્રાપ્ત ન હોવે ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ—ગુરુકુલ મેં નિવાસ કરનેવાલા શિષ્ય સમાધિ રૂપ સમ્યક્ જ્ઞાન ચારિત્રાત્મક મુક્તિમાર્ગ મેં સમ્યક્ સ્થિત હોકર ત્રિકરણ ત્રિયોગ સે સકલ જીવોં કા ત્રાણ કારક (રક્ષક) હોના હૈ। મોક્ષતત્ત્વ કો જાનને વાલે વિદ્વાન્ સર્વજ્ઞ ભગવાન્ તીર્થંકર સમિતિ ગુપ્તિ આદિ મેં

સમાધિ રૂપ મુક્તિમાર્ગમા સુચારુ પ્રકારથી નિવાસ કરવાવાળો સાધુ 'તિવિદેહ-ત્રિવિધેન' ત્રિકરણ ત્રિયોગથી 'તાયી-ત્રાયી' સઘળા જીવોં રક્ષણ કરવા વાળો હોય છે. 'એસુ-એતેષુ' યા સમિતિ અને ગુપ્તિ પાલન કરવાવાળા સંયતને 'યા સંતિ-યા શાન્તિઃ' સકલ કલેશ ક્ષય રૂપ જે શાન્તિ છે તથા 'નિરોહં નિરોધમ્' અશ્લેષ કર્મ ક્ષય રૂપ નિરોધ અર્થાત્ કર્મને ક્ષય થવાતુ 'આહુ-આહુઃ' સર્વજ્ઞને કહું છે. તે સર્વજ્ઞ કોણ હતા? એ જિજ્ઞાસા માટે કહે છે કે-'તિલોગદંસી-ત્રિલોકદર્શિનઃ' ત્રણે લોકને જાણવાવાળા 'તે-તે' એ તીર્થંક-રાદિ 'એવમક્લંતિ-એવમાચક્ષતે' એ રીતે કહે છે કે-'ભૂજ ય-ભૂયશ્ચ' ક્ષીણી 'પમાયસંગં-પ્રમાદસન્નમ્' મદકબાધ વિગેરે સંસર્ગને 'ળ એયંતુ-ન યન્તુ' પ્રાપ્ત ન થાય ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ—ગુરુકુળમાં નિવાસ કરવાવાળો શિષ્ય સમાધિ રૂપ સમ્યક્ જ્ઞાન ચારિત્રાત્મક મુક્તિમાર્ગમાં સુસ્થિત થઈને ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગથી સકલ જીવોના ત્રણ કારક (રક્ષક) થાય છે મોક્ષ તત્ત્વને જાણવાવાળા વિદ્વાન્ સર્વજ્ઞ ભગવાન્ તીર્થંકર સમિતિ ગુપ્તિ વિગેરેમાં વિચરવાવાળા સંયતી સાધુને

निरोधम्—अशेषकर्मक्षयस्वरूपम् (आहुः)—प्रतिपादयन्ति, ते के इत्याह—(तिलोग दंसी) त्रिलोकदर्शिनः—सर्वज्ञाः (ते) ते—तीर्थकराः, पूर्वोक्तमर्थम् (एवमक्खन्ति) एव माचक्षते—कथयन्ति (भुज्जं) भूयः—पुनः खलु (पमायसंगं) प्रमादसङ्गम्—मदकषा-यादिसंसर्गम् (ण एयंतु) न यन्तु—न प्राप्नुवन्तु इति तीर्थकराः प्रतिपादयन्ति। १६।

टीका—अपि चान्यत् 'अस्मि' अस्मिन् गुरुकुले निरसन् शिष्यः 'सुठिच्चा' सुस्थाय—यगुरुमुखात् सर्वज्ञशास्त्रं श्रुत्वा, श्रुत्वा च सम्यगवधारितम्, अवधारिते च तस्मिन्, समाधिभूते मुक्तिमार्गे सम्यक्स्थित्वा 'तिविहेण' त्रिविधेन—त्रिकरण-त्रियोगेन 'तायी' त्रायी—त्रसस्थावरसूक्ष्मवादरपर्याप्तापर्या तसकलजीवरक्षको भवति षट्कायरक्षणोपदेशको वा, तस्य 'एएसु या' एतेषु च समितिगुप्त्यादिपु

विचरने वाळे संघमी साधु को समस्त क्लेश क्षय रूप शान्ति तथा अशेष कर्मक्षय रूप निरोध हो जाता है ऐसा कहते हैं। वे त्रिलोक-दर्शी सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकर भगवान् पूर्वोक्त अर्थ को इसलिए कहते हैं कि जिससे साधु महात्मा शिष्यगण फिर से क्रोधादि कषाय जात्यादि आठ मदका संसर्ग को न प्राप्त करे ॥१६॥

टीकार्थ—गुरुकुल में निवास करने वाले शिष्यने गुरु के मुखसे जो सर्वज्ञ का शास्त्र सुना है और सुनकर अवधारण (अर्थादिनिश्चय करने वाला) क्रिया है। उसे अवधारण करने पर समाधि रूप मुक्ति मार्ग में सम्यक् प्रकार से स्थित हो। तीन करण और तीन योग से त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, यादर, पर्याप्त, अपर्याप्त आदि समस्त जीवों का रक्षक हो या षट्काय जीवों की रक्षा का उपदेश कर्ता हो। समितिगुप्ति आदि में

समस्त क्लेश क्षय रूप शान्ति तथा अशेष कर्मक्षय रूप निरोध तथा अन्य छे. तेम कडे छे. ये त्रिलोकदर्शी सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकर भगवान् पूर्वोक्त अर्थने ये भाटे कडे छे डे—येथी साधु महात्मा शिष्यगण इरीथी क्रोधादि कषाय जात्यादि आठ मदका संसर्गने प्राप्त न थाय ॥१६॥

टीकार्थ—गुरुकुलमां निवास करवा वाणा शिष्ये गुरु मुपेथी सर्वज्ञ प्रणीत आगमनुं श्रवणु कथुं छे. अने ते सांख्यीने अवधारणु अर्थात् अर्थादिने निश्चय करेद छे. ते ये रीते अवधारणु करवाथी समाधि रूप मुक्ति मार्गमां सम्यक् प्रकार्थी स्थिर रहे. त्रयुं करणु अने त्रयुं योगथी त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, यादर, पर्याप्त अपर्याप्त विगेरे सधना लवानी रक्षा करवा वाणा होय डे षट्कायना लवानी रक्षाने उपदेश करवावाणे होय समिति गुप्ति विगेरेमां विचरवावाणा संयत पुश्चने समस्त क्लेशेना क्षय

વિચરતઃ-સંયતસ્ય 'સંતિ' શાન્તિમ્-સમસ્તક્લેશક્ષયરૂપામ્, તથા 'નિરોહં' નિરો-
ધમ્-અશેષકર્મક્ષયસ્વરૂપમ્ 'આહુ' આહુઃ-પ્રતિપાદયન્તિ કે એવં પ્રતિપાદયન્તિ
તત્રાહ-'ત્રિલોકદર્શી' ત્રિલોકદર્શિનઃ ત્રયાણાં લોકાનાં દર્શનશીલાઃ તે ત્રિલોક-
દર્શિનઃ-સર્વજ્ઞાઃ-તીર્થંકરાઃ પૂર્વોક્તમર્થમ્, તે' તે તીર્થંકરાઃ 'એવમકંઠતિ' એવ
માચક્ષતે-કથયન્તિ, એવમેવાર્થે તે તીર્થંકરાદયઃ પ્રતિપાદયન્તિ સંસારસાગરસ્ય
પારગમનાય । 'ળ યુજ્જં' ન ભૂયઃ 'એવંતુ' યન્તુ 'પમાયસંગં' પ્રમાદમદ્રમ્ મદ
કપાયાદિસમ્બન્ધં સાધયો ન કુર્વન્તુ इति પ્રતિપાદયન્તિ । ગુરુકુલે વસન્ સાધુઃ
સમ્યગ્ મનોવાક્ક્રાયૈઃ પ્રાણિજાતાન્ રક્ષન્ સમિતિગુપ્તિપરિપાલનેન શાન્તિ
મુક્તિં ચ પ્રાપ્નોતિ । ત્રિલોકદર્શિનસ્તીર્થંકરાઃ કથયન્તિ યત્ એવંભૂતાઃ સાધવઃ
કથમપિ પ્રમાદસર્ગં ન પ્રાપ્નુયુરિતિ ભાવઃ ॥૧૬॥

વિચરણ કરને વાલે સંયત પુરુષ લો સમસ્ત ક્લેશોં કા ક્ષય રૂપ શાન્તિ
પ્રાપ્ત હોતી હૈં ઓર સમસ્ત કર્મોં કા ક્ષય રૂપ નિરોધ ભી પ્રાપ્ત હોતા હૈ ।
એસા તીનોં લોકોં કો દેખને વાલે તીર્થંકર કહતે હૈં । સંસારસાગર સે
પાર પહુંચને કે લિએ તીર્થંકર પૂર્વોક્ત અર્થ કો હસી પ્રકાર કહતે હૈં ।
ઉનકા કથન હૈ કિ સાધુ ફિર પ્રમાદ અર્થાત્ મદ્ય કપાય આદિ કા
સંગ ન કરે ।

તાત્પર્ય યહ હૈ કિ ગુરુકુલ મેં નિવાસ કરને વાલા સાધુ મન વચન
કાય સે પ્રાણિયોં કી રક્ષા કરતા હુઆ, સમિતિયોં ઓર ગુપ્તિયોં કા
પાલન કરકે શાન્તિ ઓર મુક્તિ પ્રાપ્ત કરતા હૈ । ત્રિલોકદર્શી તીર્થંકરોં
કા કથન હૈ કિ હસ પ્રકાર કે સાધુ કિસી ભી પ્રકાર કે પ્રમાદ કા
સંસર્ગ ન કરે ॥૧૬॥

રૂપ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને સઘળા કર્મોના ક્ષયરૂપ નિરોધ પણ થાય
છે. એ પ્રમાણે ત્રણે લોકોને દેખવાવાળા તીર્થંકરો કહે છે. સંસાર સાગરથી
પાર પહોંચવા માટે તીર્થંકર પૂર્વોક્ત અર્થને આજ પ્રમાણે કહે છે તેઓ
કહે છે કે-સાધુએ પ્રમાદ અર્થાત્ મદ્ય વિષય કપાય વિગેરેનો સંગ કરવો નહીં.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-ગુરુકુળમાં નિવાસ કરવાવાળા સાધુ, મન,
વચન, અને કાયાથી પ્રાણિયોની રક્ષા કરતા થકા સમિતિયો અને ગુપ્તિયોનું
પાલન કરીને શાન્તિ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્રણે કાળના જ્ઞાનને જાણ
નારા તીર્થંકરોનું કથન છે કે-આવા પ્રકારના સાધુ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રમા-
દનો સંસર્ગ ન કરે ॥૧૬॥

मूलम्—निसम्म से भिक्खु समीहियट्टं,

पडिभाणवं होइ विसारए य।

आयाणमट्ठी वोदाणमोणं,

उवेच्च सुद्धेणं उवेइ मोक्खं ॥१७॥

छाया—निशम्य भिक्षुः स समीहितार्थं, प्रतिमानवान् भवति विशारदश्च।

आदानार्थी व्यवदानमौनम्, उपेत्य शुद्धेनोपैति मोक्षम् ॥१७॥

‘निसम्म से भिक्खु’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘से-सः’ गुरु के समीप निवास करनेवाला भिक्खु-भिक्षुः साधु ‘समीहियट्टं-समीहितार्थम्’ अपने अभिलषित मोक्षरूप अर्थको ‘निसम्म-निशम्य’ गुरुमुखसे सुन करके ‘पडिभाणवं-प्रतिमानवान्’ हेयोपादेय के ज्ञानवाला ‘होइ-भवति’ होता है ‘विसारए य-विशारदश्च’ यथावस्थितार्थ को प्रतिपादन करनेवाला होता है ‘आयाणमट्ठी-आदानार्थी’ सम्यक् ज्ञान अथवा मोक्ष की कामना वाला वह साधु ‘वोदाणमोणं-व्यवदान मौनम्’ चारह प्रकारका तप और सर्वविरतिरूप संयम को उपेच्च-उपेत्य ग्रहण और आसेवन रूप शिक्षा से प्राप्त करके ‘सुद्धेण-शुद्धेन’ उद्गमादि दोषरहित आहार से जीवन विताता हुआ ‘मोक्खं-मोक्षम्’ अशेष कर्मक्षयरूप मोक्षको ‘उवेइ-उपैति’ प्राप्त करता है ॥१७॥

‘निसम्म से भिक्खु’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से-सः’ शुद्धसमीपे निवास करवावाणो ते ‘भिक्खु-भिक्षुः’ साधु ‘समीहियट्टं-समीहितार्थम्’ पोताने धृष्टित मोक्षरूप अर्थने ‘निसम्म-निशम्य’ शुद्धसुभृथी सांभणीने ‘पडिभाणवं-प्रतिमानवान्’ हेयोपादेय केवणज्ञान वाणो ‘होइ-भवति’ होय छे. ‘विसारए-विशारदश्च’ तथा यथावस्थितार्थनुं प्रतिपादन करवावाणो होय छे. ‘आयाणमट्ठी-आदानार्थी’ सम्यक् ज्ञान अथवा मोक्षनी कामनावाणो ते साधु ‘वोदाणमोणं-व्यवदानमौनम्’ चार प्रकारनुं तप अने सर्वविरति रूप संयमने ‘उपेच्च-उपेत्य’ ग्रहण अने आसेवनरूप शिक्षाथी प्राप्त करीने ‘सुद्धेण-शुद्धेन’ उद्गम विगेरे दोषोथी रहित आहारथी जीवन निर्वाह करतो. ‘मोक्खं-मोक्षम्’ अशेष कर्मक्षयरूप मोक्षने ‘उवेइ-उपैति’ प्राप्त करे छे. ॥१७॥

અન્વયાર્થઃ—(સે) સ ગુરુસમીપે સદા વસન્ (મિત્રત્વ) મિત્રુઃ—અનવઘમિત્સળ-
શીલો મુમુક્ષુઃ સાધુઃ (સમીહિયદ્) સમીહિતાર્થમ્—સ્વામિલપિતં મોક્ષરૂપમર્થમ્
(નિસમ્મ) નિશમ્ય-ગુરુમુખાદવગમ્ય (પહિમાળવં) પ્રતિમાનવાન્-હેયોપાદેય-
જ્ઞાનવાન્ (હોઠ) ભવતિ (વિસારણ ચ) વિશારદશ્ચ શ્રોતૃણાં યથાવસ્થિતાર્થપ્રતિપાદ-
કશ્ચ ભવતિ (આયાળમટ્ટી) આદાનાર્થી-મોક્ષાર્થી સમ્યગ્જ્ઞાનાર્થ્યી વા (વોદાળ
મોળં) વ્યવદાનમૌનમ્, વ્યવદાનં દ્વાદશધિધં તપઃ, મૌનં સર્વવિરતિલક્ષણઃ સંયમઃ,
પતાદૃશૌ તપઃસંયમૌ (ઉવેચ્ચ) ઉપેત્ય-ગ્રહણસેવનરૂપયા શિક્ષયા પ્રાપ્ય (સુદ્દેળ)
શુદ્ધેન-ઉદ્ગમાદિદોષરહિતેન આહારેણ જીવનયાપનં કુર્વન્ (મોક્ત્વં) મોક્ષમ્-અશેષ-
કર્મક્ષયરૂપમ્ (ઉવેઠ) ઉપૈતિ-પ્રાપ્નોતિ ॥૧૭॥

ટીકા—‘સે’ સ ગુરુસમીપે સદા વસન્ ‘મિત્રત્વ’ મિત્રુઃ—મુક્તિગમનયોગ્યઃ
મોક્ષમાર્ગમ્ ‘નિસમ્મ’ નિશમ્ય-અવગમ્ય હૃદયધાર્ય ‘સમીહિયદ્’ સમીહિતાર્થમ્—

અન્વયાર્થ—ગુરુ કે સમીપ હમેશા વસને વાલા શિષ્ય, મિત્રુ-
નિર્દોષ મિત્રા સેવન કરનેવાલા મોક્ષાભિલાષી સાધુ સ્વામિલપિત
મોક્ષરૂપ અર્થ કો ગુરુ મુખસે સુન કર પ્રતિમાવાન્ હોતા હૈ યાને હેયો-
પાદેય જ્ઞાન વાલા હો જાતા હૈ ઓર વિશારદ અર્થાત શ્રોતાઓં કો યથા-
વસ્થિત વસ્તુ સ્વરૂપ કા પ્રતિપાદન કરતા હૈ ઓર મોક્ષાર્થી યા સમ્યગ્
જ્ઞાનાર્થી પુરુષ બારહ પ્રકાર કે તપ ઓર સર્વવિરતિ લક્ષણ સંયમ કે
ગ્રહણ સેવન રૂપ શિક્ષા દ્વારા પ્રાપ્ત કર ઉદ્ગમાદિ દોષ રહિત આહારસે
સંયમયાત્રાકા નિર્વાહ કરતે હુણ અશેષ કર્મ ક્ષય રૂપ મોક્ષ કો
પ્રાપ્ત કરતા હૈ ॥૧૭॥

ટીકાર્થ—સદા ગુરુકે સમીપ નિવાસ કરને વાલા સાધુ મોક્ષમાર્ગ
કો સુનકર ઓર હૃદય મેં ધારણ કરકે, અપને અમીષ્ટ મોક્ષ રૂપ અર્થકો

અન્વયાર્થ—ગુરુની સમીપ કાયમ વાસ કરવાવાળો શિષ્ય કે જે નિર્દોષ
ભિક્ષાનું સેવન કરવાવાળો અને મોક્ષાભિલાષી છે અને પોતે ઇચ્છેલા મોક્ષરૂપ
અર્થને ગુરુમુખથી સાંભળીને પ્રતિભાવાન્ થાય છે. એટલે કે હેયોપાદેય
જ્ઞાનવાન્ થઈ જાય છે. અને વિશારદ અર્થાત્ શ્રોતાઓને યથાવસ્થિત વસ્તુ
સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે છે. અને મોક્ષાર્થી અર્થાત્ સમ્યક્ જ્ઞાનાર્થી પુરુષ
બાર પ્રકારના તપ અને સર્વ વિરતિ લક્ષણ સંયમને ગ્રહણ સેવન રૂપ શિક્ષા
દ્વારા પ્રાપ્ત કરીને ઉદ્ગમાદિ દોષ રહિત આહારથી સંયમ યાત્રાને નિર્વાહ
કરતા થકા અશેષકર્મ ક્ષય રૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, ॥૧૭॥

ટીકાર્થ—સદા ગુરુ સમીપે વાસ કરવાવાળો સાધુ મોક્ષમાર્ગને
સાંભળીને તથા તેને હૃદયમાં ધારણ કરીને પોતે ઇચ્છેલા મોક્ષ રૂપ અર્થને

स्वस्याऽभिलषितं मोक्षरूपवर्थं ज्ञात्वा हेयोपादेयं सम्यक् परिज्ञाय आचार्यसमीप-
वासात् 'पडिमाणवं' प्रतिमानवान्-हेयोपादेयज्ञानवान् 'होइ' भवति । तथा-
'विशारदश्च' विशारदश्च-स्वसिद्धान्तस्य यथावत् परिज्ञानात् श्रोतॄणां यथाव-
स्थितार्थं प्रतिपादकश्च भवति । 'आयाणमङ्गी' आदानार्थी तत्रादानं मोक्षः, आदानं
सम्यग् ज्ञानादिकं वा तदेवार्थः-प्रयोजनं विद्यते यस्य स आदानार्थी एतादृशो
ज्ञानादिप्रयोजनवान् 'बोदाणभोणं' व्यवदानमीनम्, तत्र व्यवदानं द्वादशविधं
तपः मौनं सर्वविरतिलक्षणः संयमः, एतादृशौ तपःसंयमौ 'उवेच्च' उपेत्य-
ग्रहणसेवनया द्विविधया शिक्षया सर्वदा समन्वितः सर्वत्र प्रमादरहितः, प्रतिमा-
सम्पन्नो विशारदश्च । 'सुद्धेण' शुद्धेन उद्गमादिदोषरहितेन आहारेणाऽऽत्मानं
यापयन् 'मोक्खं' मोक्षम्-अशेषकर्मक्षयरूपम् 'उवेइ' उपैति-प्राप्नोति । कारण-
समवधानाच्च सद्य एव मोक्षमशेषकर्मक्षयरूपं प्राप्नोतीति ।

गुरुकुले वासं कुर्वन् आचार्यमुखात् सर्वज्ञागमं सत्साधोराचरणादिकं श्रुत्वा

जान कर, हेय और उपादेय को भली भाँति समझ कर ज्ञानवान् हो
जाता है । वह अपने सिद्धान्त को यथावत् जान कर कुशल बन जाता
है और श्रोताओं के समक्ष यथार्थ अर्थोंका प्रतिपादक होता है । आदान
अर्थात् मोक्ष या सम्यग्ज्ञानादिक अर्थ को जाननेवाला होता है । तप
और संयम को ग्रहण और आसेवन रूप दोनों प्रकार की शिक्षा से
प्राप्त करके सर्वत्र प्रमाद रहित, प्रतिमा सम्पन्न और विशारद होता
है । उद्गमादि दोषों से रहित शुद्ध आहार से जीवन निर्वाह करता
हुआ मोक्षको प्राप्त करता है ।

तात्पर्य यह है कि गुरुकुलवास करता हुआ साधु आचार्य के मुख
से सर्वज्ञ प्रणीत आगम और सत् साधु के आचार आदि को श्रवण

जल्दीने तथा हेय अने उपादेय अर्थात् ग्रहण करवा योग्य अने त्याग करवा
योग्य तत्त्वने सारी रीते समझने ज्ञानवान् जनी जय छे. ते पोताना सिद्धा-
तने सारी रीते यथार्थ रूपथी जल्दीने कुशल जनी जय छे. अने श्रोता-
अनी समक्ष यथार्थ अर्थानुं प्रतिपादन करवावाजो जने छे. आदान अर्थात्
मोक्ष अथवा सम्यग्ज्ञानादिने जल्दीवावाजो थाय छे तप अने संयमने ग्रहण
अने आसेवन रूप जन्ने प्रकारनी शिक्षाथी प्राप्त करीने सर्वत्र प्रमाद
रहित, प्रतिमा सम्पन्न अने विशारद थाय छे. उद्गम विगेष होषाथी
रहित शुद्ध आहारथी जवन निर्वाह करतो थको मोक्षने प्राप्त करे छे.

कडेवाने आशय जे छे के-शुद्धिगमां वास करता थका साधु आचार्य-
थाना सुपेथी सर्वज्ञ प्रणीत आगम अने सत् साधुना आधार विगेषने

प्रतिभासम्पन्नः शास्त्रार्थप्रतिपादकश्च भवति । तथा सम्यग्ज्ञानाद्यर्थी तपः संयमौ
प्राप्य विशुद्धाहारेण शरीरयात्रां निर्वहन् मोक्षगामी भवतीति भावः ॥१७॥

मूलम्—संखाइ धम्मं च विद्यागरन्ति,

बुद्धा हुं ते अंतकरा भवन्ति ।

ते पारगा दोण्ह वि मोर्यणाए,

संसोधियं पण्हं मुंदाहरन्ति ॥१८॥

छाया—‘संख्यया धर्मं च व्यागृणन्ति; बुद्धा हुं तेऽन्तकरा भवन्ति ।

ते पारगा द्वयोरपि मोचनाय, संशोधितं प्रश्नमुदाहरन्ति ॥१८॥

करके प्रतिभा सम्पन्न और शास्त्र के अर्थ का प्रतिपादक हो जाता है ।
सम्यग्ज्ञानादि का अर्थी होकर तप और संयम को प्राप्त करके विशुद्ध
आहार से शरीर निर्वाह करता हुआ मोक्षगामी होता है ॥१७॥

अब गुरुकुलवासियों का धर्म कहते हैं—‘संखाइ धम्मं च’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘धम्मं च-धर्मश्च’ श्रुतचारित्र लक्षण धर्म को ‘संखाइ-
संख्याय’ सदबुद्धिसे स्वयं धर्म को जानकर के दूसरे को ‘विद्यागरन्ति-
व्यागृणन्ति’ उपदेश करते हैं ‘ते-ते’ इस प्रकार के वे साधु ‘बुद्धा हु-
हु बुद्धाः’ तीनों कालके ज्ञाता होने से ‘अंतकरा-अन्तकराः’ सकल कर्म
को विनाश करने वाले ‘भवन्ति-भवन्ति’ होते हैं ‘ते-ते’ यथावस्थित
धर्म का प्रतिपादन करनेवाले ‘दोण्हवि-द्वयोरपि’ अपने और दूसरे के

सांख्यीने प्रतिला संपन्न अने शस्त्रना अर्थने प्रतिपादन करवाने समर्थ
अनी नय छे. सम्यक् ज्ञान विगेरेनी कामना वाणे। धर्मने तप अने संय-
मने प्राप्त करीने विशुद्ध आहारथी शरीरने निर्वाह करतो थके। मोक्षगामी
धर्म नय छे. ॥१७॥

इवे शुद्धिणमां वास करनाराओना धर्मनुं प्रतिपादन करवा भाटे
‘संखाइ धम्मं च’ ध्यादि गाथानुं कथन करवाभां आवे छे.

शब्दार्थ—‘धम्मं च-धर्मं च’ श्रुतचारित्र रूप धर्मने ‘संखाइ-संख्याय’
सद् बुद्धिथी पोते नखीने भीनओने ‘विद्या गरन्ति-व्यागृणन्ति’ उपदेश करे
छे. ‘ते-ते’ आ प्रकारना साधु ‘बुद्धा हु-हुः बुद्धा’ त्रणे शणने नखुवावाणा
होवाथी ‘अंतकरा-अन्तकरा.’ सकल कर्मने विनाश करवा वाणा ‘भवन्ति-भवन्ति’
थाय छे. ‘ते-ते’ यथावस्थित धर्मनुं प्रतिपादन करवावाणा ‘दोण्हवि-द्वयोरपि’

अन्वयार्थः—गुरुकुलवासिनो धर्ममृपदिशन्ति, इत्याह—(धर्मं च) धर्मं च श्रुतचारित्रलक्षणं धर्मम् (संवाह) संख्यया—सद्बुद्ध्या स्वयं धर्मं ज्ञात्वा परेभ्यः (वियागरंति) व्यागृणन्ति—उपदिशन्ति मुनयः (ते) ते—एवं विधास्ते साधवः (बुद्धा हु) बुद्धाः—त्रिकालदर्शिनः खलु—निश्चयेन (अंतकरा) अन्तकराः—सञ्चित सकलकर्मणां विनाशकाः (भवन्ति) भवन्ति (ते) ते—एवंविधाः—यथाऽवस्थित-धर्मप्रतिपादकाः (दोणहवि) द्वयोरपि—स्वपरयोः (मोयणाए) मोचनाय—कर्मपाश-विमोचनाय विमोचनया वा (पारगा) पारगाः—संसारसमुद्राद् उत्तारका भवन्ति, तथा एवंभूताः साधवः (संशोधियं) संशोधितम्—पूर्वापरऽविरुद्धम् (पण्हं) प्रश्नम् (उदाहरति) उदाहरन्ति—कथयन्ति ॥१८॥

‘मोयणाए—मोचनाय’ कर्मपाश से मुक्त होने के लिए ‘पारगा—पारगाः’ संसारसमुद्र से पार पहुँचाने वाले होते हैं तथा ऐसे साधु ‘संशोधियं—संशोधितम्’ पूर्वापरसे अविरुद्ध ‘पण्हं—प्रश्नम्’ प्रश्नों को ‘उदाहरति—उदाहरन्ति’ कहते हैं ॥१८॥

अन्वयार्थ—मुनि लोग श्रुतचारित्र रूप धर्म को सम्यग् बुद्धि से स्वयं जान कर दूसरे को उपदेश देते हैं। इस प्रकार के वे साधु महात्मा त्रिकालदर्शी और सकल सञ्चित कर्म का विनाशक होते हैं। इस प्रकार यथावस्थित धर्म के प्रतिपादक वे मुनिगण अपने और दूसरे को कर्मपाश से छोड़ाने के लिये या कर्मपाशसे छोड़ा कर संसार समुद्र से पार करने वाले होते हैं और इस प्रकार के साधु पूर्वापर विरोध से रहित प्रश्न का उत्तर देते हैं ॥१८॥

पोताना अने षीलनेना ‘मोयणाए—मोचनाय’ कर्मपाशथी मुक्त थवा भाटे ‘पारगा—पारगाः’ संसार सागरथी पार पहुँचाउवावाणा होय छे. तथा अवे साधु ‘संशोधियं—संशोधितम्’ पूर्वापरथी अविरुद्ध ‘पण्हं—प्रश्नम्’ प्रश्नने उदाहरति—उदाहरन्ति’ कडे छे. ॥१८॥

अन्वयार्थ—मुनिदोह श्रुत चारित्र रूप धर्मने सम्यक् बुद्धिथी स्वयं ज्ञात्वा अने षीलने उपदेश आपे छे. आ प्रकारना ते साधु महात्माओ त्रिकाल दर्शी अने सधणा सञ्चित कर्मना नाश करवावाणा होय छे. आ रीते यथावस्थित धर्मना प्रतिपादक ते मुनिगणु पोताने अने षीलने कर्मपाशथी छोडाववा भाटे अथवा कर्मपाशथी छोडावीने संसार समुद्रथी पार करवावाणा होय छे. अने आवा प्रकारना साधु पूर्वापर विरोधथी रहित प्रश्नना उत्तर आपे छे ॥१८॥

टीका—गुरुकुलनिवासिनो मुनयः किं कुर्वन्ति तद्दर्शयति 'धम्मं' श्रुतचारित्र लक्षणं धर्मम् 'संखाइ' संख्याया, संख्या,—सद्बुद्धिः तथा स्वयं धर्मं ज्ञात्वा परेभ्यः 'वियागरंति' व्यागृणन्ति—प्रतिपादयन्ति—उपदिशन्तीत्यर्थः । एवंविधाः 'ते' ते 'हु' निश्चयेन 'बुद्धा' बुद्धाः—त्रिकालदर्शिनः 'अंशकरा भवन्ति' अन्तकरा भवन्ति—सञ्चितसकलकर्मणां विनाशका भवन्ति । 'ते' ते—एवंविधाः यथाऽवस्थितधर्मपरूपकाः 'दोण्ह वि' द्वयोरपि स्वपरयोः 'मोयणाए' कर्मविमोचनाय कर्मविमोचनया वा स्नेहादिनिगडभोचनया करणभूताश्च 'पारगा' संसारसमुद्रस्य पारगाः—उत्तारका भवन्ति, तथा एवंभूताश्च 'संशोधियं' संशोधितम् पूर्वापराऽविरुद्धम् 'पण्हं' प्रश्नम् 'उदाहरति' उदाहरन्ति—कथयन्ति ।

पूर्वं बुद्ध्या विचार्य कोऽयं प्रश्नकर्त्ता कीदृशोऽयम् कस्य धर्मस्याऽनुयायी कीदृशमर्थं ज्ञास्यति । कीदृगर्थप्रतिपादनशक्तोऽहमित्यादि विचार्य व्याकुर्यात् । अथवा परेण कञ्चिदर्थं पृष्ट्वा प्रश्नं सम्यग् विचार्य तत् उत्तरं दद्यात् ।

टीकार्थ—गुरुकुलनिवासी मुनि क्या करते हैं, सो दिखलाते हैं, श्रुत और चारित्र रूप धर्म को अपनी सद्बुद्धि से जान कर दूसरों को उसका उपदेश करते हैं । वे निश्चय ही त्रिकालदर्शी और संचिन कर्मों के क्षय करनेवाले हीले हैं । धर्मकी समीचीन प्ररूपणा करने वाले वे स्व और पर दोनोंके कर्मबन्धन को या स्नेही आदि की वैडियों को काटकर संसार समुद्र से तारने वाले होते हैं । वे पूर्वापर विरोध से रहित प्रश्न का उत्तर देते हैं । प्रथम यह जान कर कि यह प्रश्न कर्त्ता कौन है ? कैसा है ? किस धर्म का अनुयायी है ? किस प्रकार के अर्थ को समझेगा ? मैं किस प्रकार के अर्थका प्रतिपादन करने में समर्थ हूं ? इत्यादि

टीकार्थ—गुरुकुलमां निवास करवावाणा मुनिओ शुं कडे छे—ओ अता-पवा भाटे हवे कडेवामां आवे छे.—श्रुत चारित्र रूप धर्मने पोतानी सद् बुद्धिथी लक्ष्मीने भीलओने तेने उपदेश आवे छे. तेओ निश्चयत्र त्रिकाल दर्शी अने सञ्चित समस्त कर्मोने क्षय करवावाणा होय छे. धर्मनी सारी रीते प्ररूपणा करवावाणा तेओ स्व अने पर ओम अनेना कर्म अन्धनने अथवा स्नेह विगेरेनी ओडियोने काफी नाभीने संसार समुद्रथी तारवावाणा होय छे तेओ पूर्वा पर विरोध विनाना प्रश्नोने उत्तर आवे छे, पहलां ओ लक्ष्मी वे छे के आ प्रश्नकर्त्ता कोणु छे ? केवा छे ? क्या धर्मना अनुयायी छे ? केवा प्रकारना अर्थने समझसे ? हूं केवा प्रकारना अर्थनुं प्रतिपादन करवाने शक्तिमान्, छुं ? विगेरे प्रकारोने विचार करीने ते उत्तर आवे

एवं ते यथावस्थितं धर्मं प्रतिपादयन्तः स्वपरतारका भवन्तीति गुरुकुले निवसन् सवदुद्धया धर्मं ज्ञात्वा, तमेवाऽन्येभ्य उपदिशेत् । एतादृशः पूर्वसंचितं कर्म विनाशयति, स हि स्वं परं च कर्मजालाद् व्यावर्त्तयति ॥१८॥

मूलम्—णो छायाए णोऽत्रि य लूसएज्जा,

माणं ण सेवेज्ज पंगासणं च ।

ण थांवि पन्ने परिहांस कुंज्जा,

णैयाऽऽसिर्यावाय विथांगरेज्जा ॥१९॥

छाया—नो छादवेत्तापि च लूपयेद्. मानं न सेवेत प्रकाशनं च ।

न चापि प्राज्ञः परिहास कुर्याः न चाप्याशीर्वादं व्यावृणीयात् ॥१९॥

विचार करके वह उत्तर देवे या किसीने कोई प्रश्न पूछा हो तो उस प्रश्न पर भली भाँति विचार करके फिर उत्तर देवे ।

इस प्रकार का आचरण करनेवाला यथावस्थित धर्म की प्ररूपणा करते हुए स्व और पर को तारने वाले होते हैं ।

आशय यह है कि गुरुकुल में निवास करने वाला मुनि अपनी बुद्धि से धर्म को जान कर दूसरों को उपदेश देता है । ऐसा पुरुष त्रिकालदर्शी होकर पूर्व संचित कर्म का क्षय करता है । अपने को तथा दूसरों को कर्म जाल से छुड़ाता है ॥१८॥

अथ संयत साधु का धर्मोपदेश प्रकार कहते हैं—'णो छायाए' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'पन्ने-प्राज्ञः' सर्वतत्त्वको जानने वाला साधु 'णो छायाए

अथवा कौछये कौछ प्रश्न पूछेता छाय, तो अे प्रश्न पर सारी रीते विचार करीने ते पछी तेने उत्तर आये

आ प्रकारथी तेअे यथावस्थित धर्मनी अइयण्णु करतां स्व अने परने तारवावाणा छाय छे.

ठडेवाने आशय अे छे के—शुइकुणमां निवास करवावाणा मुनि पोतानी बुद्धिथी धर्मने लण्णीने भीलअेने उपदेश आये छे, अेवे। पुरुष त्रिक.णदशि थधने पूर्व संचित कर्मने क्षय करे छे. पोताने तथा भीलने कर्मलणथी छेडावे छे, ॥१८॥

इवे संयत साधुना धर्मोपदेशने। प्रकार अतावे छे.

'णो छायाए' इत्यादि

शब्दार्थ—'पन्ने प्राज्ञः' समस्त तत्त्वने लण्णुवावाणा साधु 'णो छायाए-नो

अन्वयार्थः—(संयतस्य धर्मोपदेशप्रकारमाह—(पन्ने) प्राज्ञः—सर्वतत्त्वज्ञः साधुः (णो छाद्येत्) नो छाद्येत् सूत्रार्थं नान्यथा कुर्यात्, न वा सूत्रार्थं गोपयेत् परगुणान् वा न छाद्येत् (णोऽविष लुप्तएज्जा) नापि च लूषयेत्—परगुणान् नैव विडम्बयेत् (माणं) मानम्—अहमेव सर्वश्रेष्ठः' इत्याद्यभिमानम् (ण सेवेज्ज) न सेवेत्, तथा—(पगासणं च) प्रकाशनं च स्वस्य तपस्वित्वेन पण्डितत्वादिना वा ख्यापनं न कुर्यात् (ण या वि) न चापि (परिहास) परिहासम्—क्रीडानर्मवचनम् (कुज्जा) कुर्यात् (ण या वि) न चापि (आसियावायं) अशीर्वाद च (वियागरेज्जा) व्यागृणीयात्—ब्रूयात्—अशीर्वादवचनं न ब्रूयादिति भावः ॥१९॥

—नो छाद्येत्' सूत्रके अर्थको न छिपावे 'णो वि य लूप्तएज्जा—नापि च लूषयेत्' अन्यके गुणों को न छिपावे 'माणं—मानम्' में ही सर्वश्रेष्ठ हूँ इस प्रकार मानका 'ण सेवेज्जा—न सेवेत्' सेवन न करे तथा 'पगासणं य—प्रकाशनञ्च' अपने को पंडित अथवा तपस्वि पनेसे प्रगट न करे तथा 'णयावि—नचापि' न 'आसियावायं—आशीर्वादं' आशीर्वाचन 'वियागरेज्जा—व्यागृणीयात्' का कथन करे अर्थात् आशीर्वाचन न कहे ॥१९॥

अन्वयार्थ—सर्व तत्त्वज्ञ साधु सूत्रार्थ का अन्यथा रूप से दर्शन नहीं करे, या सूत्रार्थ का गोपन भी नहीं करे और दूसरों के गुणों को विडम्बना में नहीं डाले। मैं ही सर्व से श्रेष्ठ हूँ इत्यादि मिथ्या अभिमान नहीं करे और अपने को पाण्डित रूप से या तपस्वी रूपसे लोक में प्रकाशन नहीं करे और परिहास हसी क्रीडा में भी नर्म वचन न बोले। एवं आशीर्वाद वचन भी न बोले ॥१९॥

छाद्येत्' सूत्रना अर्थने छूपावे नहीं। 'णो वि य लूप्तएज्जा—नापि च लूषयेत्' भीलना गुणाने छूपावे नहीं। 'माण—मानम्' हूँ सर्वोत्तम हूँ यावा प्रकारना मानने 'ण सेवेज्जा—न सेवेत्' सेवन न करे तथा 'पगासणं य—प्रकाशनञ्च' पोताने पंडित अथवा तपस्विपणाती प्रगट न करे तथा 'णयावि—न चापि' न 'आसियावायं—आशीर्वादम्' आशीर्वाचननु 'वियागरेज्जा—व्यागृणीयात्' कथन करे आशीर्वाचन न कहे ॥१९॥

अन्वयार्थ—सर्व तत्त्वज्ञ साधु सूत्रार्थनु अन्यथा रूपसे वचन न करे अथवा सूत्रार्थने छूपावे पणु नहीं। अने भीलना गुणाने पणु छूपावे नहीं। तथा भीलना गुणानी विडम्बना न करे। हूँ सर्वोत्तम हूँ यावा प्रकारनु मिथ्याभिमान न करे अने पोताने पंडितपणाथी अथवा तपस्वीपणाथी लोकमां प्रसिद्ध न करे अर्थात् मशकरी हांसी मन्तमां पणु असत्य वचन न बोले। तथा आशीर्वाद वचन पणु न बोले ॥१९॥

टीका—संयतः केन प्रकारेण प्ररूपणां कुर्यात्तत्राह—‘णो छायाए’ इत्यादि । आचार्यशिक्षया प्रतिज्ञातागमः साधुः प्रश्नस्योत्तरं ब्रुवन् कमपि हेतुमाश्रित्य परेणोद्वेजितोऽपि शिष्येभ्यः कुपितोऽपि रत्नत्रयसंपन्नो वा कुत्रिकापणकल्पो वा चतुर्दशपूर्विणामन्यतरो वा सूत्रं तदर्थं वा ‘णो छादयेत्—नान्यथा व्याख्यां न कुर्यात् । अथवा धर्मकथां कुर्वन् नार्थं छादयेत्—गोपयेत्, आत्मगुणोत्कर्षाऽभिप्रायेण अन्यदीयगुणान् न छादयेत् । तथा—परकीयगुणान् ‘णो वि’ लूसएज्जा’ नापि लूपयेत्—नैव विडम्बयेत् । अथवा शास्त्रार्थम् अपसिद्धान्तेन न व्याख्यां कुर्यात् । तथा—‘सर्वस्यापि शास्त्रस्याऽहं मर्मज्ञः सर्वसंशयानां समुच्छेत्ता, नास्ति मत्तुल्योऽन्यः, अहमेव तपस्वी’ इति, एवं विधम् ‘माणं’ मानम्—अभिमानम् ‘न सेवेज्जा’

टीकार्थ—साधु किस प्रकार प्ररूपणा करे, सो कहते हैं—जिसने आचार्य की शिक्षा से आगमों को जान लिया है। ऐसे साधु को प्रश्न उत्तर देते समय किसी हेतु से दूसरा कोई उद्दिग्गन कर दे शिष्यों पर कुपित होकर भी रत्नत्रय से सम्यक् और कुत्रिक आपण (कुंतियावण) के समान (सभी प्रश्नोंका उत्तर देनेवाला) या चौदह पूर्वियों में से अन्यतर होकर सूत्र को या उसके अर्थ को न छिपावे, उसकी अन्यथा व्याख्या न करे। अथवा धर्म कथा करते समय अर्थ का गोपक न करे। अपने गुणों का आधिक्य प्रकट करने के लिए दूसरे के गुणों को आच्छादित न करे तथा दूसरे के गुणों की विडम्बना न करे। अथवा सिद्धान्त से विपरीत व्याख्या न करे। इसके अतिरिक्त मैं सब शास्त्रोंके रहस्यका वेत्ता हूँ, समस्त संशयों का छेत्ता हूँ, मेरे जैसा अन्य कोई नहीं है, मैं ही तपस्वी हूँ, इस प्रकार का अभिमान न करे। अपना पाण्डित्य

टीकार्थ—साधुએ કેવી રીતની પ્રશ્નણા કરવી તે સૂત્રકાર બતાવે છે. જેણે આચાર્યની શિક્ષાથી આગમો જાણી લીધેલ છે, એવા સાધુને પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતી વખતે કોઈ પણ હેતુથી બીજા કોઈ ઉદ્દિગ્ગ કરે શિષ્યો પર ક્રોધ કરીને પણ રત્ન ત્રયથી સમ્પન્ન કુત્રિક આપણ (કુંતિયાવણ)ની સરખો (સઘળા પ્રશ્નોનો ઉત્તર દેવાવાળો) અથવા ચૌદ પૂર્વિયોમાંથી અન્યતર થઈને સૂત્રને અથવા તેના અર્થને છુપાવે નહીં. તેનું અન્યથા વ્યાખ્યા ન કરે. અથવા ધર્મકથા કરતી વખતે અર્થનું ગોપન ન કરે પોતાના ગુણોનું વિશેષ પણું બતાવવા માટે બીજાઓના ગુણોને ઢાંકે નહીં. અથવા બીજાના ગુણોની વિડમ્બના ન કરે. અથવા સિદ્ધાંતથી વિપરીત વ્યાખ્યા ન કરે. આ શિવાય હું સઘળા સંશયોને દૂર કરનારો છું. મારા જેવો બીજો કોઈ નથી. હું જ

न सेवेत । तथा 'पगासर्गं' प्रकाशनम्, स्वस्य पण्डितत्वेन-तपस्वित्वेन वा ख्यापनं न कुर्यात् । तथाऽन्यान्यमपि पूजासत्कारादिकं नाभिलषेत् । तथा 'न या वि' न चापि 'पन्ने' मात्रः-सर्वपदार्थवेत्ता 'परिहासं' परिहासम्-क्रीडावचनम् 'कुञ्जा' कुर्यात्, यदि श्रोता प्रतिपादितार्थं न जानीयात्, प्रज्ञामान्घ्यादिहेतुतया तदा तस्योपहासमधिकेपवचनं कथमपि न कुर्यात् । 'ण य' न च 'आसियावायं' आशीर्वादम् 'भोः भोः ? दीर्घायुर्भव' इत्याशीर्वचनम् न 'वियागरेञ्जा' व्यागृणीयात्-न ब्रूयात्, किन्तु भाषासमितियुक्तो भूयात् ।

इत्थं प्रश्नोत्तरं ददत् साधुः अर्थं न छादयेत्, तथाऽगमिद्धान्तमाश्रित्य शास्त्रव्याख्यानं न कुर्यात् । तथा 'अहं विद्वान् तपस्वी वा' एवमभिमानं न सेवेत । स्वगुणांश्चापि न प्रकाशयेत्, न वाऽनुद्वयमानं श्रोतारमुपहसेत् आशीर्वादसूचकमपि वचो न ब्रूयादिति भावः ॥१९॥

या तपस्वीपन प्रकट न करे । पूजा सत्कार की अभिलाषा न करे । बुद्धिमान् साधु हंसी मजाक न करे । यदि श्रोता बुद्धि की मन्दता आदि किसी कारण से प्रतिपादित अर्थ को न समझ सके तो उसको न उपहास करे और न आक्षेप करे । 'दीर्घायु होओ, धर्मवान् होओ' इत्यादि आशीर्वाद के वचनों का प्रयोग न करे किन्तु भाषा समिति से युक्त हो ।

आशय यह है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय साधु अर्थ को छिपाने का प्रयत्न न करे । मैं विद्वान् या तपस्वी हूँ, ऐसा अभिमान न करे । अपने गुणों को प्रकट न करे । आशीर्वाद सूचक वचन न बोले ॥१९॥

तपस्वी छुं. आवा प्रकारनुं अलिमान न करे. पोतानुं पांडित्य अथवा तपस्वी पण्डुं प्रकट न करे. पूजा सत्कारनी धृष्टा न करे. बुद्धिमान् साधु ठ्ठ्ठा भश्करी न करे. जे केध श्रोता बुद्धिना मंढपण्डुं विगेरे केध डारण्णुथी प्रतिपादन करेव अर्थने न समजे तो तेनी भश्करी न करे. तथा आक्षेप पण्डु न करे. 'दीर्घायु थाव' 'धर्मवान् थाव' विगेरे प्रकारथी आशीर्वादन वयनेने प्रयोग न करे, परंतु भाषा समितिथी युक्त थाव.

ठडेवाने आशय जे छे के-प्रश्नोना उत्तरे आपती वण्णते साधु अर्थने छुपाववाने प्रयत्न न करे. शास्त्र विद्द व्याख्यान न करे हुं विद्वान् छुं. अथवा तपस्वी छु. जेवुं अलिमान न करे. पोताना शुष्णेने प्रगट न करे. अने मन्ढ बुद्धिवाणा श्रोतानी भश्करी न करे. तथा आशीर्वादन वयने न बोले. ॥१९॥

मूढम्-भूयाभिसंकाह दुगुंछमाणे ण णिंव्वहे संतपण गोयं ।

ण किंचिमिच्छे मणुए पर्यासु असाहु धम्मणि णं संवएज्जा ॥२०॥

छाया—भूताभिशङ्कया जुगुप्समानो, न निर्वहेन्मन्त्रपदेन गोत्रम् ।

न किञ्चिदिच्छेन्मनुजः प्रजासु, असाधुधर्मान्न संवदेत् ॥२०॥

अन्वयार्थः—किमर्थमाशीर्वादो न वक्तव्यः ? इत्याह—(भूयाभिसंकाह) भूता-
भिशङ्कया—प्राणिविनाशशङ्कया आशीर्वादः पापकर्म इति (दुगुंछमाणे) जुगुप्समानः

साधु को आशीर्वाद वचन नहीं बोलने में कारण कहते हैं—
'भूयाभि संकाह' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'भूयाभिसंकाह-भूताभिशङ्कया' साधु, प्राणियों के
विनाश की आशंका से आशीर्वाद पापकर्म है इस प्रकार से 'दुगुंछ-
माणे-जुगुप्समानः' घृणा करके आशीर्वाद न कहे एवं 'गोयं-गोत्रम्'
वाक् संयम को 'संतपण-मन्त्रादेन' मंत्र आदि के प्रयोग से 'ण
णिंव्वहे-न निर्वहेत्' निःस्सार न बनावे इस प्रकार 'मणुए-मनुजः'
साधु पुरुष 'पर्यासु-प्रजासु' प्राणियों में धर्मकथा करके 'किंचि-किमपि'
किसी प्रकार का पूजा सत्कार आदि को 'ण इच्छे-न इच्छेत्' इच्छा न
करे तथा 'असाहु धम्मणि-असाधु धर्मान्' असाधु के धर्मका 'ण
संवएज्जा-न संवदेत्' उपदेश न करे ॥२०॥

अन्वयार्थ—भूतों की अभिशङ्का से याने प्राणियों के विराधना की
आशंका से आशीर्वाद बोलना पापकर्म है । इस प्रकार घृणा करते हुए

साधुसे आशीर्वादन न भोक्तवानु' कारण कहे छे. 'भूयाभिसंकाह' धत्यादि
शब्दार्थ—'भूयाभिसंकाह-भूताभिशङ्कया' साधु प्राणियोना विनाशनी
शंकाथी आशीर्वाद पापकर्म छे आ प्रकारे 'दुगुंछमाणे-जुगुप्समानः' धृष्ट्या
करीने आशीर्वादन न कहे तेभञ्ज 'गोयं-गोत्रम्' वाक् संयमने 'संतपण-मन्त्र
पदेन' मंत्र विगेरेना प्रयोगथी 'ण णिंव्वहे-न निर्वहेत्' निःस्सार न बनावे
आ प्रकारे 'मणुए-मनुजः' साधु पुरुष 'पर्यासु-प्रजासु' प्राणियोभां धर्मकथा
करीने किंचि-किमपि' कोठि पणु प्रकारना पूजा सत्कार विगेरेनी 'ण इच्छे-न
इच्छेत्' इच्छा न करे तथा 'असाहु धम्मणि-असाधुधर्मान्' असाधुना धर्मने
'ण संवएज्जा-न संवदेत्' उपदेश न करे ॥२०॥

अन्वयार्थ—भूताना विनाशनी अभिशंकाथी अर्थात् प्राणियोनी विरा
धनानी आशंकाथी आशीर्वाद कहेवा ते पापकर्म छे. आ रीते धृष्ट्या कर्तव्या

—घृणां कुर्वन् आशीर्वचो न ब्रूयात् साधुः, एवम् (गोयं) गोत्रम्—वाक् संयमम् (मंतपण) मन्त्रपदेन—मन्त्रादिप्रयोगेण (ण णिव्वहे) न निर्वहेत् असारं न कुर्यात्, प्राणिविषये राजादिना सावद्यमन्त्रणां वा न कुर्यात्, एवम् (मणुए) मनुजः (पयासु) प्रजासु—प्राणिषु धर्मकथां कुर्वन् (ण किंचिं) न किमपि पूजासत्कारादिकम् (इच्छे) इच्छेत्—अभिलषेत्, एवम् सावद्यकर्मकारिणाम् (अमाहु धम्माणि) असाधुधर्मान् तर्पणाग्निहोत्रादीन् (ण संवपज्जा) न संवदेत्—नोपदिशेत् ॥२०॥

टीका—किं निमित्तम् आशीर्वादो न विधेयस्तत्राह—‘मूयाभिसंकाइ’ भूता-भिश्चक्रेया भूतेषु बहुविधभेदप्रभेदभिन्नेषु प्राणिषु या विनाशशङ्का तथा, आशी-र्वादं सावद्यं कर्म ‘दुगुंछमाणे’ जुगुप्समानः, आशीर्वचो न ब्रूयात् तथा ‘गोयं’ गोत्रम्, गाः—वाणीः त्रायते इति गोत्रम्—वाचां संयमः, तादृशं वाक्संयमम् ‘मंत-पण’ मन्त्रपदेन—मन्त्रादिप्रयोगेण ‘ण णिव्वहे’ न निर्वहेत्—साररहितं न कुर्यात्,

साधु आशीर्वाद वचन नहीं बोले, एवं वचन संयम को मन्त्रादि प्रयोग के द्वारा सार रहित न करें। अथवा प्राणी के विषय में राजा वगैरह के साथ दुष्ट विचार न करे। इसी प्रकार मुनि धर्मकथा करते हुए अपनी पूजा सत्कारादि को नहीं चाहे। एवं सदोष कर्म करने वालों का तर्पण अग्नि होत्रादि असद् धर्म का उपदेश नहीं दे ॥२०॥

टीकार्थ—बहुत प्रकार के भेदों और प्रभेदों से भिन्न प्राणियों के विनाश की आशंका से पाप से घृणा करता हुआ मुनि आशीर्वाद के वचन का प्रयोग न करे ‘गो’ का अर्थ वाणी है। उसकी रक्षा करनेवाला ‘गोत्र’ कहलाता है अर्थात् वचन संयम को ‘गोत्र’ कहते हैं। उस वचन संयम को मन्त्रादि का प्रयोग करके निःसार न बनावे। अथवा गोत्रका

साधु आशीर्वाद वचन न कहे तथा वचनसंयमने मन्त्र वि प्रयोगद्वारा सार वगैरना न बनावे. अथवा प्राणीना संबधमां राज विगेशेनी साथे दुष्ट विचार न करे अथवा प्रभाषे मुनि धर्मकथा करीने पोताना पूजा सत्कार विगेशेनी छिछा न करे तथा सदोष कर्म करवावाणना तर्पण अग्निहोत्रादि असद् धर्मने उपदेश न करे. ॥२०॥

टीकार्थ—घृणा प्रकारना लेहो प्रलेहोथी सिन्न प्राणियोना विनाशनी आशंकाथी पापथी घृणा करता करता साधु आशीर्वादना वचनेने प्रयोग न करे. ‘गो’ नेा अर्थ वाणी अथवा प्रभाषे थाय छे, तेनी रक्षा करनार ‘गोत्र’ कहेवाय छे. अर्थात् वचनसंयमने गोत्र कहे छे. अथवा वचनसंयमने मन्त्र विगेशेनेा प्रयोग करीने निःसार न बनावे. अथवा ‘गोत्र’ अथवा प्राणियोना प्राणो

यद्वा गोत्रं प्राणिनां जीवितं तत् मन्त्रपदेन राजादिना सह जीवोपमर्दरूपां मन्त्रणां न कुर्यात् तथा 'मणु' मनुजः 'पयासु' प्रजासु प्रजायन्ते इति प्रजाः—प्राणिनः तेषु व्याख्यानादिकं धर्मकथां वा कुर्वन् 'ण किंवि' न किमपि पूजासत्कारादिकम् 'इच्छे' इच्छेत्—अभिलषेत् । तथा सावधकर्मकारिणाम् 'असाधु धर्माणि' असाधु धर्मान् तर्पणाग्निहोत्रादीन् 'ण संवएज्जा' न संवदेत् तत्कृते उपदेशो न देयः । अथवा कुत्सितधर्मोपदेष्टारम् उद्दिश्य साधुवचनं न ब्रूयादिति ।

पापात्—जुगुप्समानः प्राणिनां विनाशनगङ्गया कस्मैचिन्नदेया आशीः । तथा मन्त्रविद्याप्रयोगेण स्वकीयं वाक्संयमस्य नाऽसारतामापादयेद् । तथा प्रजातो न किमपि पूजासत्कारादिकमभिलषेत् । तथा सावधक्रियायुक्तं धर्मं नो वदेदिति भावः २०।

अर्थ है प्राणियों का प्राण । उस गोत्र को अर्थात् जीव के प्राणों को मंत्रपद से अर्थात् राजा आदि के साथ मंत्रणा करके नष्ट न करे । प्राणियों को उपदेश देता हुआ उनसे पूजा सत्कार आदि की अभिलाषा न करे । तथा सावध कार्य करने वालों के असाधु धर्मों का अर्थात् तर्पण, होम आदि करने का उपदेश न दे । अथवा खोटे धर्म का उपदेश देने वाले को साधु अच्छा या सच्चा न कहे ।

अभिप्राय यह है कि साधु पाप से घृणा करता हुआ प्राणि-हिंसा की आशंका से किसी को आशीर्वाद न देवे । मन्त्रविद्या का प्रयोग करके अपने संयमको निस्सार न बनावे । प्रजा अर्थात् प्राणियों से धर्मोपदेश के बदले में पूजा सत्कार आदि किसी वस्तु को पाने की इच्छा न करे तथा जो धर्म साधु के योग्य नहीं है । उसका उपदेश न करे ॥२०॥

ये गोत्रने अर्थात् भुवना प्राण्येने मन्त्रपदथी अर्थात् राजा विगेरेनी साथे मन्त्रणा करीने तेना नाश न करे प्रजा अर्थात् प्राण्येने उपदेश आपता थका तेणेनी पांसे पोतानी पूजा सत्कार करवावानी इच्छा न करे, तथा सावध कार्य करवावणाणेना असाधु धर्मेना अर्थात् तर्पण होम विगेरे करवाने उपदेश न करे अथवा जोटा धर्मने उपदेश आपवावणाने साधु अर्थात् साधु के जोटुं न कहे,

कडेवाने अभिप्राय ये छे के—साधु पापनी निंदा करता थका प्राण्ये-णेनी निंदाणी शंकाथी केधने पण्य आशीर्वाद न दे, मन्त्र विद्याने प्रयोग करीने पोताना संयमने निस्सार न बनावे, प्रजा अर्थात् प्राण्येनी पांसेथी धर्मोपदेशना पहलासां पूजा सत्कार विगेरे केऽ पण्य वस्तु भेणववानी इच्छा न करे, तथा ये धर्म साधुने योग्य नहीं, तेना उपदेश न करे, ॥२०॥

मूलम्-हासं पि णो संघइ पावधम्मे,

ओए तंहीयं फंसं विर्याणे ।

णो तुच्छए णो य विकत्थइज्जा,

अणाइले या अकसाइ भिक्खू ॥२१॥

छाया—हासमपि न सन्धयेत् पापधर्मान्, ओजस्तथ्यं परुषं विजानीयात् ।

न तुच्छो न च विकत्थयेत्, अनाविलो वाऽकषायी भिक्षुः ॥२१॥

‘हासंपि णो संघइ पावधम्मे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ निरवद्य भिक्षा का सेवन करनेवाला साधु ‘हासंपि-हास्यमपि’ परिहास भी ‘णो संघए-नो सन्धयेत्’ न करे तथा ‘पावधम्मे-पापधर्मान्’ कायिक वाचिक, मानसिक व्यापारों को न करे तथा ‘ओए-ओजः’ रागद्वेष रहित होकर ‘तंहियं-तथ्यम्’ सत्य वचन भी ‘फहंसं-कठोरम्’ अन्य को पीडा करनेवाला है ऐसा ‘विर्याणे-विजानीयात्’ जाने तथा ‘णो तुच्छए-न तुच्छो’ स्वयं किसी अर्थको जानकर अथवा राजादिसे पूजा सत्कार आदि प्राप्त करके मदन करे ‘नो य विकत्थइज्जा-न च विकत्थयेत्’ आत्मश्लाघा न करे तथा ‘अणाइले-अनाविलः’ धर्मकथा आदि के अवसर आकुलता न रखे तथा ‘अकसाई-अकषायी’ क्रोधादि कषायों से रहित होवे अर्थात् क्रोधादि को अपने में प्रवेश न करने दे ॥२१॥

हासं पि णो संघइ पावधम्मे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ निरवद्य भिक्षानुं सेवन करवावाणो साधु ‘हासं पि-हास्यमपि’ परिहास पणु ‘णो संघए-नो सन्धयेत्’ न करे तथा ‘पावधम्मे-पापधर्मान्’ पापधर्मनो धायिक, वाचिक मानसिक ये त्रणे प्रकारथी त्याग करे तथा ‘ओए-ओजः’ रागद्वेष रहित णनीने ‘तंहियं-तथ्यम्’ सत्य वचन पणु ‘फहंसं-कठोरम्’ अन्यने पीडा करवावाणु छे येणु ‘विर्याणे-विजानीयात्’ णणु तथा ‘णो तुच्छए-न तुच्छो’ पोते कौठ पणु अर्थने णणीने अथवा राज विगे-रेथी पूण सत्कार विगेरे पाणीने भइ न करे ‘नो य विकत्थइज्जा-न च विकत्थयेत्’ आत्मश्लाघा पोताना वण्णणु न करे तथा ‘अणाइले-अनाविलः’ धर्म कथा विगेरेना अवसरे आकुणता न राणे तथा ‘अकसाई-अकषायी’ क्रोध विगेरेने पोतानाभां प्रवेश न करवा दे ॥२१॥

अन्वयार्थः—(भिक्षु) भिक्षुः—निरवद्यभिक्षणशीलः साधुः (हासं पि) हासमपि परिहासमपि (णो संघइ) नो सन्धयेत्—नैव कुर्यात् तथा (पात्रधर्मे) पापधर्मान् सावद्यान् कायिकवाचिकमानसिकव्यापारान् न कुर्यात्, एवम् (ओए) ओजः-रागद्वेषाभ्यां रहितः अकिञ्चनो वा (तहीयं) तथ्यम्—सत्यमपि वचनम् चौर्यादि दुष्कर्मसूचकम् (त्वं चौरः) इति कथनम् (फरुसं) परुषम्—कठोरम् (विषाणे) विज्ञानीयात् । (त्वं चौरः) इत्यादि कथनं पापेत्पादकं कटुफलजनकं चेति विज्ञाय परित्यजेत्, तथा (णो तुच्छे) नो तुच्छो भवेत् तथा (णो य) न च (विकत्थइज्जा) विकत्थयेत्—आत्मश्लाघां न कुर्यात्, तथा (अणाइले) अनाविलः—अव्यग्रचित्तो भवेत्, धर्मकथाध्वसरे अनाकुलो वा भवेत् तथा—(अरुमाई) अरुपायी—क्रोधादि-कषायरहितो भवेत् ॥२१॥

टीका—‘भिक्षु’ भिक्षु निरवद्यभिक्षणशील आत्मार्थी ‘हासं पि’ हासमपि-परिहासमपि स्वस्य परस्य वा तथा वचनं शरीरात्रयविकृतिं वा ‘णो’ नैव ‘संघइ’

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षाग्रहण करने वाला साधु परिहास करना भी छोड़ दे और कायिक वाचिक मानसिक पापधर्म सावद्य व्यापारों को न करे। इसी प्रकार रागद्वेष से रहित अथवा अकिञ्चन होकर सत्य होने पर भी चौर्यादि दुष्कर्म सूचक—‘तू चौर है’ इत्यादि कठोर वाक्य को पापोत्पादक और कटुफल जनक समझकर छोड़ दे और तुच्छ विचार को भी छोड़ दे, अर्थात् स्वयं भी तुच्छ नहीं बने और अपनी प्रशंसा स्वयं न करे, तथा अव्यग्रचित्त होकर धर्मकथादिके अवसर पर व्याकुल न हो और क्रोध लोभ मान आचारूप कषायको छोड़ दे ॥२१॥

टीकार्थ—निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनेवाला भिक्षु ऐसा वचनप्रयोग या शरीर के किसी अवयव का व्यापार न करे जिससे अपने को या

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षा ग्रहण करवावाण साधु हांसी मश्करी कर-वानुं पणु छोडी हे. तथा कायिक वाचिक अने मानसिक पापधर्म सावद्य व्यापार न करे. अण प्रमाणे रागद्वेषथी रहित अथवा अकिञ्चन थधने सत्य होवा छतां पणु चोरी विगेरे दुष्कर्म सूचक तुं ‘चौर छो’ विगेरे प्रकारथी कठोर वाक्येने पापोत्पादक अने कटुफल जनक समझने छोडी हे, तथा तुच्छ विचारने पणु छोडी हे, अर्थात् पोते तुच्छ न अने तथा पोतानी प्रशंसा स्वयं न करे तथा अव्यग्र चित्त थधने धर्मकथादिना अवसरे व्याकुल न अने तथा क्रोध लोभ मान आया रूप कषायेने छोडी हे ॥२१॥

टीकार्थ—निर्दोष भिक्षा ग्रहण करवावाण साधु अणो वचन प्रयोग के शरीरना कौण पणु अवयवने व्यापार—प्रवृत्ति न करे, के अनाथी पोताने

સન્ધયેત્-નૈવ કુર્યાત્ કથમપિ, તથા 'પાવધમ્મે' પાવધર્માન સાવધાન કાયિકવાચિ-
કમાનસિકવ્યાપારાન ન કુર્યાત્ યથા ઇદં છિન્દિ મિન્દિ ઇત્યાદિકમ્ । યદ્વા-સાધુઃ
પરતીર્થિકાન્ હારયેનાપિ તન્મતં ન પ્રોત્સાહયેત્ યથા શોભનં મવદીયં વ્રતાદિકમિત્તિ,
યથા—'મૃદ્વીશય્યા પ્રાતરુત્થાય પેયા, મધ્યે ભક્તં પાનકં ચાપરાહ્ણે ।

દ્રાક્ષાલ્પણં શર્કરાચાર્દ્ધરાત્રે, મોક્ષશ્વાન્તે શાક્યપુત્રેણ દૃષ્ટઃ ॥૧॥૩તિ,
ઇત્યાદિવાક્યં પાપોત્પાદકમિત્તિ પરિહાસેનાપિ કથં કથમપિ નોચ્ચારણીયમ્ ।
તથા-‘ઓઈ’ ઓજઃ-રાગદ્વેષાભ્યાં રહિતઃ । અથવા વાહ્યાભ્યન્તરગ્રન્થત્યાગાદ્
અકિચ્ચનઃ ‘તહીચં’ તથ્યમ્-સત્યમપિ વચનમ્-ચૌર્યાદિદુષ્કર્મકરણશીલમ્ ‘ફુસં’
પરુપમ્-‘ત્વં ચૌરઃ’ ઇત્યાદિ કથનમ્ વિચાગે’ વિજાનીયાત્ ‘ત્વં ચૌરઃ’ ઇત્યાદિ

દુસરે કો હંસી આવે, તથા કાય, વચન યા મન સંબંધી સાવચ્છ વ્યાપાર
ન કરે, જૈસે-હસકા હેદન કરો, ભેદન કરો ઇત્યાદિ । અથવા સાધુ
હંસી સજાક્ર મેં શ્રી પરતીર્થિકો કે મનકો પ્રોત્સાહન ન દે । આપકે વ્રત
આદિ બઢિયા હૈં । એસા ન કહે-‘કોમલ સેજ હો, પ્રાતઃકાલ ઉઠતે હી
પેય પાન કરને કો મિલે, દોપહર મેં ભોજન ઓર અપરાહ્ણ મેં પાનપેય યા
પાની મિલ જાય, અર્ધરાત્રિ મેં લાલ ઓર અન્ત મેં મોક્ષ મિલ જાય !
યહ શાક્યપુત્ર બુદ્ધ કા દર્શન-વર્મ હૈ ।’ એસે વાક્ય પાપજનક હોતે હૈં ।
અતઃપ્વ હંસી મેં શ્રી હનકા પ્રયોગ ન કરે, તથા રાગદ્વેષ સે રહિત અથવા
વાહ્ય ઓર આભ્યન્તર પરિગ્રહ કે ત્યાગ કે કારણ અકિંચન સાધુ એસે
સત્ય વચન કો શ્રી જો કઠોર હો । જૈસે ‘તુમ ચૌર હો’ ઇત્યાદિ જ્ઞપરિ-

અથવા બીજાને હસવું આવે. તથા કાય, વચન, અથવા મન સંબંધી સાવચ
વ્યાપાર ન કરે જેમકે-આતું હેદન કરો. ભેદન કરો. વિગેરે.
અથવા સાધુ હસી મશ્કરીમા પણ પરતીર્થિકોના મતને પ્રોત્સાહન ન દે આપના
પ્રત વિગેરે શ્રેષ્ઠ છે, એમ ન કહે કોમળ શય્યા હોય, સવારે ઉઠતાં જ પાન
કરવાનું મળે, અપેરે ભોજન અને અપરાહ્ણકાળે પાન-પેય અથવા પાણી
મળી જાય, અર્ધ રાતે દ્રાક્ષ અને સાકર જેવી કેઈ મીઠી એવી ચીજ મલી
જાય, અને અન્તે મોક્ષ મળે. આ રીતના શાક્યપુત્ર બૌદ્ધના દર્શનને અભિ-
પ્રાય છે, આવા વાક્યો પાપ જનક હોય છે. તેથી મશ્કરીમાં પણ તેનો
પ્રયોગ ન કરવો. તથા રાગદ્વેષથી રહિત અને વાહ્ય અને આભ્યંતર પરિ-
ગ્રહના ત્યાગના કારણે અકિચ્ચન સાધુ એવા સત્ય વચનને પણ કે જે કઠોર
હોય જેમકે-તું ચૌર છો ? વિગેરે જ્ઞપરિજ્ઞાથી પાપજનક અને કડવા ડાળ

सत्यमपि कथनं पापोत्पादकरुद्रफलजनकं चेति ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान-
परिज्ञया परित्यजेत् । तथा—‘णो तुच्छे’ नो तुच्छो भवेत् स्वतः कमप्यर्थविशेषं
ज्ञात्वा, यद्वा राजादितः पूजासत्कारादिकं सन्नाप्य कथमपि नो मदं कुर्यात् ।
तथा—‘णो य’ न च ‘विकत्यइज्जा’ विकत्ययेत्—आत्मश्लाघां न कुर्यात् । अथवा
यदि कोऽपि कमप्यर्थं नावगच्छेत्, तदा तस्य विकत्यनम्—अपमानं न कुर्यात् ।
तथा ‘अणाइत्ते’ धर्मकथाचवसरे अनाकुलो भवेत् यद्वा ‘अणाइत्ते’ अनाविलः—
अव्यग्रचित्तो भवेत्, धर्मकथादिना लोकरञ्जनं कृत्वा लाभं सत्कारादिकं च न
वाच्छेत् । तथा—‘अकसाई’ अकपायी—कपायः—क्रोधादिमत्तद्रहितः, अकपायी
भवेदिति ॥२१॥

मूलम्—संकैज्जयाऽसंकितभाव भिंश्रू,

विभज्जवायं च विथांगरेज्जा ।

भासादुयं धम्मसमुट्टितेहिं विथांगरेज्जा समया सुपन्ने ॥२२॥

छाया—शङ्केत चाऽशङ्कितभावो भिक्षुः, विभज्जवादं च व्यागृणीयात् ।

भाषाद्वयं धर्मसमुत्थितै, व्यागृणीयात् समतया सुप्रज्ञः ॥२२॥

ज्ञासे पापजनक और कटुक फल को देनेवाला जानकर प्रत्याख्यान
परिज्ञा से त्याग दे, साधु तुच्छ न बने । किसी अर्थविशेष को जानकर
अथवा राजा आदि से सत्कार सन्मान प्राप्त करके किसी भी प्रकार का
मद न करे, अपनी प्रशंसा न करे, अथवा कोई किसी बात को यदि न
समझ पावे तो उसका अपमान न करे, धर्मकथा आदि के अवसर पर
निराकुल रहे अथवा धर्मकथा आदिके द्वारा लोकरंजन करके सत्कार
आदि की चांछा न करे और क्रोध आदि कषायों से रहित हों ॥२१॥

आपनारा समझने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करी दे. साधु तुच्छ न
भने. कोछ अर्थ विशेषने लखीने अथवा राजा विगेरेथी अवसरे सत्कार
सन्मान प्राप्त करीने कोछ पणु प्रकारथी मद न करे. पोतानी प्रशंसा न करे.
अथवा कोछनी कोछ पणु वातने कथाय न समझे तो तेनुं अपमान न करे.
धर्मकथा विगेरेना अवसरे. व्याकुण न भने अथवा धर्मकथा विगेरे द्वारा
लोकरंजन करीने सत्कार विगेरेनी धरिछा न करे. अने क्रोध विगेरे कषायोथी
रहित भने ॥२१॥

अन्वयार्थः—साधो धर्मोपदेशप्रकारमाह—(भिक्षु) भिक्षुः—साधुः (असंक्रिय भाव) अशङ्कितभावः—नयवादमर्माणि अशङ्कितभावोऽपि केवलज्ञानाभावात् (संके-
ज्ज) शङ्केत-शङ्काशील एव भवेत् अहं न सर्वज्ञ इति मत्वा सर्वदा साशङ्क एव

साधु को धर्मोपदेश करने का प्रकार कहते हैं—‘संकेज्ज या’ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘भिक्षु-भिक्षुः’ साधु ‘असंक्रिय भाव-अशङ्कितभावः’ नयवाद के मर्म में निःशङ्क होने पर भी केवलज्ञान का अभाव होने से ‘संकेज्ज-शङ्केत’ शंकायुक्त ही होना चाहिए एवं ‘विभज्जवायं-विभज्जवादम्’ स्याद्वादयुक्त वाणी का ‘वियागरेज्जा-व्यागृणीयात्, कथन करे तथा ‘भासादुयं-भाषाद्वयं’ सत्यामृषा रूप प्रथम व्यवहार भाषा कहे ‘धम्मसमुट्ठिहिं-धर्मसमुत्थितैः’ सम्यक् संघम से उत्थित तथा ‘सुपन्ने-सुप्रज्ञः’ साधु ‘समया-समतया’ समता भाव से देखता हुआ धर्म को ‘वियागरेज्जा-व्यागृणीयात्’ कहे अर्थात् हर एकके-सन्मुख सत्य और व्यवहार इन दो भाषा द्वारा धर्म का उपदेश करे ॥२२॥

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनेवाला साधु नयवाद के मर्म विषय में सन्देह रहित होने पर भी केवलज्ञान न होने से शङ्काशील ही बना रहे, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। ऐसा मानकर हमेशा शंका शील ही

साधुओं धर्मोपदेश करनेवाले प्रकार बतावतां कडेवाभां आवे छे.

‘संकेज्ज या’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘भिक्षु-भिक्षुः’ साधु ‘असंक्रियभाव-अशङ्कितभावः’ नयवादन मर्मभां शंका रहित होवा छतां पणु केवलज्ञानने अभाव होवाथी ‘संकेज्ज-शङ्केत’ शंका युक्त न रहेवुं लेछेते तेमन ‘विभज्जवायं-विभज्जवादम्’ स्याद्वाद युक्त वाणीनुं ‘वियागरेज्जा-व्यागृणीयात्’ कथन करे तथा ‘भासादुयं-भाषाद्वयं’ सत्यामृषा रूप व्यवहार भाषानुं कथन करे ‘धम्मसमुट्ठिहिं-धर्मसमुत्थितैः’ सम्यक् संघमथी उत्थित तथा ‘सुपन्ने-सुप्रज्ञः’ साधु ‘समया-समतया’ समता भावथी लेतो थके धर्मनुं ‘वियागरेज्जा-व्यागृणीयात्’ कथन करे अर्थात् हरकेनी पांसे सत्य अने व्यवहार ओ ओ भाषाने आश्रय करीने धर्मने उपदेश करे ॥२२॥

अन्वयार्थ—निर्दोष भिक्षा ग्रहण करवावाणा साधु नयवादन मर्म संबंधभां सन्देह रहित होवा छता पणु केवलज्ञान न होवाथी शंकाशील न अन्या रहे. हूँ सर्वज्ञ नहीं. तेम मानीने कायम शंकाशील न अन्या

भवेत्, एवम् (विभज्जवायं) विभज्यवादम्-पार्थक्येनार्थं विभज्य (वियागरेज्जा) व्यागृणीयात्-वदेत् एवम् (भासादुयं) भाषाद्विकम् यत्र कुत्रापि वदेत् साधुः तत्र धर्मव्याख्यानान्तरं अन्यत्र वा भाषाद्विकेन प्रथमान्वितमसत्या सत्यामृषारूपेण वदेत् 'धम्मसमुट्टिण्हि' धर्मसमुत्थितैः-सम्यक् संयमेनोत्थितैः साधुभिः सह (सुपन्ने) सुपन्नैः-साधुः (समया) समतया-समभावेन राजानं दरिद्रं च समभावेन पश्यन् धर्मम् (वियागरेज्जा) व्यागृणीयात् सर्वं प्रति भाषाद्विकमाश्रित्य धर्ममुपदिशेत् ॥२२॥

टीका—धर्मोपदेशप्रकारमाह—'भिक्षु' भिक्षु-साधुः 'असंकियभाव' सूक्ष्म सूक्ष्मतरनयवादमर्माणि अशङ्कितभावोऽपि केवलज्ञानाऽभावात् 'संकेज्ज' शङ्केत-सदा शङ्काशील एव भवेत्, 'केवलज्ञानाभावाच्चाहं सर्वज्ञः' इति मत्वा सर्वदा साशङ्क एव भवेत् । अथवा-औद्धत्यं परित्यज्य गर्वं नैव कुर्यात् । यथा सूत्रसूत्रा-

बना रहना चाहिए, एवं अर्थ को अच्छी प्रकार विलगा कर (विभाग-कर) जहां कहीं भी साधु बोले वहां पर धर्मव्याख्यान के अवसर पर या कृष्णरी जगह भी भाषाद्वय का अर्थात् सत्यामृषा (सत्य और व्यवहार) रूप द्वितीय भाषा द्वारा बोले और सम्यक् संयम पालनेके लिये तत्पर साधुओंके साथ रहते हुए सुपन्न साधु स्वभाव से ही राजा और दरिद्र को देखते हुए सभी के प्रति द्वितीय भाषा का सहारा लेकर धर्मका उपदेश करे ॥२२॥

टीकार्थ—धर्म के उपदेश की विधि कहते हैं—सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर नयवाद के धर्म में संदेह रहित होकर भी साधु केवलज्ञानी न होने के कारण सदा शंकाशील ही रहे—मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ । ऐसा सोच कर सदैव शंकायुक्त बना रहे । अथवा उद्धतता का त्याग करके गर्व धारण न

रहेबुं लोभने तथा अर्थने सारी रीते लगावीने (विलाग करीने) कडे. न्यां न्यां साधु बोले त्यां त्या धर्म व्याख्यानना अवसरे अथवा अन्य स्थणे पणु भाषाद्वय अर्थात् सत्या मृषा (सत्य अने व्यवहार) रूप भील भाषा द्वारा बोले तथा सम्यक् संयम पालन भाटे तत्पर अथवा साधुओंनी साथे रहने सुपन्न साधु समभावथी न राजा अने रंकने लोभने अथवा प्रत्ये भील भाषानी सहाय लधने धर्मने उपदेश करे ॥२२॥

टीकार्थ—धर्मना उपदेशनी विधि अतावतां कडे छे के—सूक्ष्म अने सूक्ष्मतर नयवादाना धर्ममां संदेह रहित धरने पणु साधु केवल ज्ञानी न होवाथी सदा शंकाशील न रहे 'हु सर्वज्ञ नहीं तेम समझने सदा शंका युक्त न अन्या रहे अथवा उद्धत पणुने त्याग करीने गर्व धारण न करे

र्थयो विषये नास्ति एकोऽपि सन्देहः इत्यादि गर्वं न कुर्यात् विषममर्थं प्ररूपयन् साशङ्कमेव कथयेत् । यद्वा परिस्फुटमप्यशङ्कितभात्रमप्यर्थं तथा न वदेत्, येन प्रयुज्यमानेन परस्य शङ्का तद्विषये भवेत् । 'विभज्जवायं' विभज्यवादम् पार्थ-
क्येनार्थम् 'वियागरेज्जा' व्यागृणीयात्-वदेत्, यावता व्याख्यानानेन न कस्यापि तदर्थविषयकः सन्देहः समुत्पद्येत । अथवा-विभज्यवादः-स्याद्वादः, अस्ति नास्ति वा इत्यादिरूपः तादृशं स्याद्वादं सर्वलोकाऽविसंवादितया सर्वत्राऽऽखलितं स्वानुभवसिद्धं वदेत् । अथवा-अर्थान् विभज्य तद्वादं ब्रूयात् यथा सर्वोऽपि पदार्थः स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षया सन्, परद्रव्यक्षेत्रकालमात्रापेक्षयाऽसन् । तदुक्तम्-

करे कि सूत्र और अर्थ के विषय में मुझे कोई सन्देह नहीं है । विषम और दुरुह अर्थ की प्ररूपणा करते समय साशंक ही रहे, अथवा जो अर्थस्फुट हो, असंदिग्ध हो उसे भी इस प्रकार से न कहे । जिस से दूसरे को शंका उत्पन्न हो । साधु विभज्यवाद का कथन करे । अर्थात् विभिन्न नयों की अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करे और ऐसा व्याख्यान करे, जिससे किसी को भी उस विषय में सन्देह उत्पन्न न हो । अथवा विभज्यवाद का अर्थ है स्याद्वाद । किसी एक अपेक्षा से वस्तु है और किसी दूसरी अपेक्षा से नहीं है । इस प्रकार के स्याद्वाद को जो समस्त लोक में अविसंवादी होने के कारण निर्दोष और स्वानुभव से सिद्ध है, कथन करे । या समस्त पदार्थों का विभाग करके उनके विषय में प्ररूपणा करे । जिसे सारी पदार्थ स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से हैं तथा परद्रव्य परक्षेत्र परकाल

के सूत्र अने अर्थना संबधमां मने काष्ठ न सन्देह नथी विषम अने हर्जेय अर्थनी प्ररूपणा करती वपते शंकाशील न रहे. अथवा जे अर्थ स्फुट होय, असंदिग्ध होय, तेने पणु अे दीते न कडे के जेथी भीजने शंका उत्पन्न थीय. साधु विलज्य वादनु कथन करे. अर्थात् जूहा जूहा नथेनी अपेक्षाथी वस्तुना स्वरूपनु प्रतिपादन करे अने अेवुं व्याख्यान करे, के जेनाथी काठने पणु ते विषयसां सन्देह न रहे. अथवा विलज्यने अर्थ स्याद्वाद अे प्रभाणु छे अेटले के काष्ठ अेक अपेक्षाथी वस्तु छे, अने भीलु काष्ठ अपेक्षाथी नथी. आ प्रकारना स्याद्वादाने जे सधणा लोकमां अविसंवादी होवाथी निर्दोष अने स्वानुभवथी सिद्ध छे. तेनु कथन करे अथवा सधणा पदार्थेना विलाग करीने तेना संबधमां प्ररूपणा करे. जेमके-सधणा पदार्थेना चोताना द्रव्य, क्षेत्र, काण, अने भावनी अपेक्षाथी छे, तथा परद्रव्य परक्षेत्र, पर-

‘सदेव सर्वं’ को नेच्छेत्, स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥१॥इति॥

एतेन स्याद्वादो न मूलागमप्रसिद्धः, अपि तु अर्वाचीनैर्निवेशितः इति शङ्काऽपि परास्ता । ‘विभज्जवायं’ इति मूलाक्षरत एव तस्य स्याद्वादस्य प्रादुर्भावात् । यद्यप्यत्र स्याद्वादो न बीजरूपेणैव निहितो न तु स्वरूपेण तथापि वृक्षरूपेण काले भविष्यति । विभज्यवादमपि द्विकेनैव वक्तव्यम् । तत्राह-‘भासादुयं’ इति । ‘भासादुयं’ भाषाद्विकम् यत्र कुत्रापि वदेत् साधु स्वत्र धर्मव्याख्यानावसरे,

और पर भाव की अपेक्षा से नहीं हैं । कहा भी है ‘सदेव सर्वं’ को नेच्छेत्’ इत्यादि ।

स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से समस्त पदार्थों को सत् कौन नहीं मानेगा ! इसी प्रकार पररूप आदि चतुष्टय से वे असत् हैं । ऐसा भी कौन स्वीकार न करेगा ? अगर ऐसा न माना जाय तो पदार्थों का स्वरूप सिद्ध ही नहीं हो सकता ।

विभज्यवाद के कथन से यह शंका भी दूर हो जाती है कि स्याद्वाद मूल आगमों से सिद्ध नहीं है । परन्तु अर्वाचीन आचार्यों ने उसका निवेश किया है । ‘विभज्जवायं’ इन मूल अक्षरों से ही स्याद्वाद का प्रादुर्भाव हुआ है । यद्यपि यहाँ स्याद्वाद का बीज रूप से नहीं विधान किया गया है, सप्तभंगी के रूप में नहीं तथापि वृक्ष रूप से तो समय पाकर ही होगा ? इस विभज्यवाद का कथन भी दो प्रकार की भाषाओं द्वारा ही करना चाहिये अर्थात् सत्य भाषा और व्यवहार

भाषा, अने परभावनी अपेक्षाथी नथी. कथु पथु छे के—‘सदेव सर्वं’ को नेच्छेत्’ इत्यादि

स्वरूप विगेरे चतुष्टयनी अपेक्षाथी सधणा पदार्थैनि सत् केषु नडीं समजे ? अथ प्रमाणे पररूप विगेरे चतुष्टयथी तेओ असत् छे. ओषुं पथु केषु नडीं स्वीकारे ? जे ओषुं मानवामां न आवे तो पदार्थानुं स्वरूप सिद्ध न थछ शकतु नथी.

विलान्य वादना कथनथी अे शंका पथु दूर थछ नय छे—स्याद्वाद मूल आगमोथी सिद्ध नथी. परंतु अर्वाचिन आचार्योअे तेनो निवेश करेल छे. ‘विभज्जवायं’ आ मूल अक्षरोथी स्याद्वादने प्रादुर्भाव थयेल छे. जे के अद्वियां स्याद्वादनुं भीअ रूपेण विधान करेल नथी तेम सप्तभंगीना रूपे पथु नडीं तो पथु वृक्ष रूपथी तो समय भेणवीने न थशे. आ विलान्यवादनु कथन पथु जे

अन्यत्र वा भाषाद्वयेन सत्या सत्यामृषारूपेण सत्यया, यन्न सत्यं नापि मिथ्या,
तादृश्या च प्रथमान्तिमभाषयेत्यर्थः वदेत् । किं भूतः मन् 'धम्मसमुद्धितेहि'
धर्मसमुत्थितैः सम्पक् संयममाश्रित्योत्थिताः सत्साधवः—उद्युक्तविहारिणः,
तैः सह 'सुपन्ने' सुपन्नः—शोभना प्रज्ञा—सकलप्राणिरक्षणरूपा मति र्थस्य स
सुपन्नः—साधुः 'समया' समतया—समभावेन चक्रवर्त्तिनं दरिद्रं च समभावेन
पश्यन् रागद्वेषरहितो वा धर्मम् 'त्रियागरेज्जा' व्यागृणीयात् सर्वं प्रति भाषाद्विक्र
माश्रित्य धर्ममुपदिशेदिति । सूत्रार्थयोः शङ्कारहितोऽपि साधुः शङ्कमान एव-

भाषा से ही उसकी प्ररूपणा करनी चाहिए । साधु धर्मोपदेश के समय
अथवा किसी अन्य समय पर जब भी बोले, इन्हीं दो भाषाओं को
बोले । जो सत्य हो वह भाषा और जिसमें न सत्य का व्यवहार हो
न असत्य का, वह व्यवहार भाषा कहलाती है ।

साधु किस प्रकार का होकर ऐसा भाषण करे ? इस प्रश्न का
उत्तर यह दिया गया है—जो सम्यक् संयम के द्वारा उत्थित हैं, अर्थात्
उत्तम संयम का पालन करने वाले सत्साधु हैं । उनके साथ रहे,
उसकी बुद्धि समस्त प्राणियों की रक्षा करने की हो । वह चक्रवर्त्ती
राजा और दरिद्र को समभव से देखता हुआ या समभावी अर्थात्
रागद्वेष से रहित होकर धर्म का सभी को दो प्रकार की भाषाओं
से उपदेश दे ।

अभिप्राय यह है कि साधु शंका से रहित होकर भी शंकायुक्त

प्रकारनी भाषाओं द्वारा न करवुं लेधये. अर्थात् सत्य भाषा अने व्यवहार
भाषाधी न तेनी प्ररूपणा करवी लेऽये साधुये धर्मोपदेशना समये अथवा
वील डोर्ध पणु अन्य समये त्यारे पणु भोले त्यारे आ भे भाषा न भोले.
ने सत्य छे, ते सत्य भाषा छे अने जेमां सत्यनो व्यवहार न डोय तेम
असत्यनो व्यवहार पणु न डोय, ते व्यवहार भाषा कडेवाय छे.

साधुये डेवा प्रकारना थधने आपुं भाषणु करवुं ? आ प्रश्ननो उत्तर
येवे आपवामां आवे छे डे—जे सम्यक् संयम द्वारा उत्थित छे, अथवा
उत्तम संयमनुं पालन करवावाणा सत्साधु छे, तेनी साथे रहेवुं. तेमनी बुद्धी
सधणा प्राणियोनी रक्षा करवानी डोय. ते अकवर्ती राजा अने दरिद्रने
समभावधी लेता थका अर्थात् समभावी अर्थात् रागद्वेषधी रहित थधने
धर्मनो उपदेश सधणायेने भे प्रकारनी भाषाओंधी आपे.

कडेवानो अभिप्राय ये छे डे—साधुये शंकाधी रहित थधने पणु

ब्रूयात्, तथा व्याख्यानादौ स्याद्वाशेषेत् वचनमेव चरेत् । तथा धर्मानुष्ठावृमिः सह विहरन् सत्या तथा चरवाम्—असत्यामृषा वा, या नापि सत्या नापि मृषा, तादृशो भाषा प्रयुञ्जानः सर्वे प्रति समतया धर्ममुपदिशेत् । तत्र न व्यक्तिभेदेन वैषम्यं कर्तव्यमिति भावः ॥२२॥

मूलम्—अणुगच्छमाणे वित्तं विजाणे तहा तहा साहु अककसेणं ।

न कत्थइ भासं विहिंसइजा निरुद्धं वावि न दीहइजाँ ।२३।

छाया—अनुगच्छन् वितथं विजानीयात् तथा तथा साधुरकर्कशेन ।

न कत्थयेद्भाषां विहिंसा, निरुद्धं वापि न दीर्घयेत् ॥२३।

वचन का प्रयोग न करे । व्याख्यान आदि के समय में स्याद्वादयुक्त वचन ही बोले । तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के साथ विहार करे तथा सत्य भाषा और व्यवहार भाषा का प्रयोग करता हुआ समभाव से सब को धर्म का उपदेश करे । सुनने वाले व्यक्तियों में भेद करके उपदेश दें विषमता न करे अर्थात् राजा आदि को लगन के साथ और दरिद्रों को उपेक्षा से साथ उपदेश न करे ॥२२॥

‘अणुगच्छमाणे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अणुगच्छमाणे—अनुगच्छन्’ सत्यामृषा रूप दूसरी व्यवहार भाषा का अश्रयकरके उपदेशकरने वाले मुनि के वचन को अनुसरता हुआ कोई अधिकारी ‘वित्तं—वितथं’ विपरीत ‘विजाणे—विजानाति’ समझते हैं ऐसा सम्पक् अर्थ को नहीं जानने वाले मन्द

शक्ति वचनने प्रयोग न करेवा । व्याख्यान विगेरेना समये स्याद्वाद युक्त वचन न बोले । तथा धर्मानु अनुष्ठान करवा वाणाओनी साथे विहार करे तथा सत्य भाषा अने व्यवहार भाषाने प्रयोग करता तथा समभावथी सध-णाने धर्मने उपदेश करे । सांभणनार व्यक्तियोंमां भेद शशीने उपदेशमां विषमपणुं न करे । अर्थात् राजा विगेरेने ध्यानपूर्वक अने दरिद्रोंने उपेक्षा पूर्वक उपदेश न करे । ॥२२॥

अणुगच्छमाणे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अणुगच्छमाणे—अनुगच्छन्’ सत्यमृषा रूप भीष्ण व्यवहार भाषाने आश्रय करीने उपदेश करवावाणा मुनिना वचनने अनुसरनारा केअ मंड अधिकारी ‘वित्तं—वितथं’ विपरीत ‘विजाणे—विजानाति’ समझे अथवा अने सम्पक् अर्थने न जानवावाणा मंड अधिकारीने ‘तहा तहा—तथा तथा’

अन्वयार्थः—(अणुगच्छमाणे) अनुगच्छन् सत्या सत्यामृषेति भाषादिक्रमा-
श्रित्य उपदेशं कुर्वतो मुनेर्वचनमनुसरन् कश्चिद् मन्दाधिकारी 'वितद्' वितथं
विपरीतयेन्न अन्यथैव (विज्ञाणे) विजानीवात्, तं सम्यग्रथमनवगच्छन् मन्दाधि-
कारिणम् 'तहा तहा' तथा तगा-तेन तेन प्रकारेण हेतुदृष्टान्तादिकथनप्रकारेण
(साहु) साधुः (अरुक्कसेणं) अरुक्कसेन कोमलवचनेन उपदिशेत् येन स सम्यग-
वगच्छेत् मूर्खोऽयमितिकृत्वा तं नापमानयेत् (ण कथ्यइ भासं) न कथयेत् भाषाम्

अधिकारीको 'तहा तहा-तथा तथा' उन्न उन्न प्रकारसे-हेतुदृष्टात
आदि के कथन प्रकारसे 'साहु साधुः' नाधु 'अरुक्कसेणं-अरुक्कसेन'
कोमल वचन से उपदेशकरे 'ण कथ्यइ भासं-न कथयेत् भाषाम्' नेत्र
भंग के विकारसे प्रश्न कर्ताके मनमें कुछ भी पीडा उत्पन्न न करे तथा
'ण विहिंसइज्जा-न विहिंस्यात्' उसका तिरस्कारभी न करे तथा
'निरुद्धगं वावि-निरुद्धं वापि' अल्पार्थको 'ण दीहइज्जा-न दीर्घयेत्' दीर्घ-
वाक्यसे कथन न करे ॥२३॥

अन्वयार्थ—सत्या मृषा 'जो सत्य है और झूठ नहीं है' रूप द्वितीय
भाषा व्यवहार द्वारा उपदेश करने वाले मुनि के वचन का अनुसरण
करता हुआ जो कोई मन्द अधिकारी पुरुष वितथ याने असत्य को
विपरीत ही समझने लगता है । उस सम्यक् अर्थ को नहीं जानने वाले
मन्दाधिकारी को उस उस तरीका से हेतु दृष्टान्तादि कथन पूर्वक
कोमल वचन द्वारा साधु उपदेश करे जिससे वह मन्दाधिकारी उसको
सम्यग्रूप से समझ जाय 'यह मूर्ख है' ऐसा समझ कर उसको अप-

ते ते प्रकारथी-हेतु दृष्टांत विगेरेना कथन प्रकारथी 'साहु-साधुः' साधु 'अरु-
क्कसेणं-अरुक्कसेन' कोमल वचनथी उपदेश करे 'ण कथ्यइ-भासं'-न कथयेत्
भाषाम्' नेत्र संकेतना विधायथी प्रश्नकर्ताना मनमां कंथं पथु पीडा उत्पन्न
न करे तथा 'ण विहिंसइज्जा-न विहिंस्यात्' तेना तिरस्कार पथु न करे तथा
'निरुद्धगं वावि-निरुद्धं वापि' अल्पार्थने 'ण दीहइज्जा-न दीर्घयेत्' लंभाधुपूर्वक
कथन न करे ॥२३॥

अन्वयार्थ—सत्यामृषा (जे सत्य छे अने झुठुं नथी) रूप भील व्यव-
हार भाषा द्वारा उपदेश करवावाणा मुनिना वचननुं अनुसरणु करता थका
जे कोई मंद अधिकारी पुरुष वितथ अर्थात् असत्यने विपरीत जे समझे छे,
जे सम्यक् अर्थने न लक्षणवावाणा मन्दाधिकारीने जे तरकीबथी हेतु दृष्टांत
विगेरे कथन पूर्वक कोमल वचन द्वारा साधु उपदेश करे, जेथी जे मन्दाधि-
कारी तेने सम्यक् प्रकारथी समझ जाय 'आ मूर्ख छे' जेपुं समझने तेने

भूमङ्ग विकारादिभिः प्रष्टुर्मनसि किञ्चिदपि पीडां नोत्पादयेत् (ण विहिंसंज्जा) न विहिंस्यात्—न तिरिस्कुयात्, तथा 'निरुद्धं वावि' निरुद्धकं वावि अलपार्थमपि (ण दीहइज्जा) न दीर्घयेत्—दीर्घवाक्येन न कथयेत् ॥२३॥

टीका—पुनरपि उपदेशविधिमाह—'अणुगच्छमाणे' अनुगच्छन्, भाषां सत्य व्यवहाररूपामाश्रित्योपदेशं कुर्वतो वचनं कश्चित् सूक्ष्मबुद्ध्या झटिति सम्भगेवाऽ-वगच्छति । कश्चिन्मन्दाधिकारी 'वितहं' वितथम्—अन्यथैव—विपरीतमेव 'विजाणे' विजानीयात् आचार्याशयमनवगच्छन् मन्दमत्तित्वादन्यथैव प्रतिपद्येत तदा तं सम्यगर्थमनवगच्छन्तं मन्दाधिकारिणम् 'तद्वा तद्वा' तथा तथा—तेन तेन प्रकारेण हेतुदृष्टान्तादिकथनप्रकारेण—'भो स्तं सम्यग् नाऽवगच्छसि? मूर्खस्त्वं देवानां पिषोऽसि, इत्यादि कर्कशालापैरनिर्भर्त्सयन् येन प्रकारेण स सम्यगवच्छेत्

मानित न करे, भूमङ्ग नेत्र विकारादि के द्वारा प्रष्टा के मन में थोड़ी थोड़ी पीडा पैदा न करे और उसको तिरस्कार न करे । तथा अलपार्थ को भी लम्बे चौड़े बड़े वाक्यों से नहीं कहे ॥२३॥

टीकार्थ—पुनः उपदेश की विधि कहते हैं—सत्य भाषा और व्यवहार भाषा का आश्रय लेकर उपदेश करने वाले साधु के वचन को कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला होने से जल्दी ठीक ठीक समझ लेता है । कोई मन्दबुद्धि होने से विपरीत ही समझता है अर्थात् आचार्य के आशय को ठीक ठीक न समझ कर अन्यथा ही ग्रहण करता है । ऐसी स्थिति में जो मन्द हो और ठीक प्रकार से समझ न सकता हो उसकी इस प्रकार भर्त्सना 'तिरस्कार' न करे—'अरे' तू समझता नहीं है, तू मूर्ख है, अज्ञानी है' इत्यादि । परन्तु जिस प्रकार वह ठीक ठीक समझ सके,

अप्रमानित न करे भूमङ्ग नेत्रना विकारादि द्वारा पूछनारना मनमां थोड़ी पणु पीडा थाय तेम न करे. अने तेनो तिरस्कार पणु न करे. तथा अलपार्थने पणु लांभा लांभा वाक्येथी न कडे ॥२३॥

टीकार्थ—इरीथी उपदेशनी विधि अतावतां कडे छे. सत्य भाषा अने व्यवहार भाषानो आश्रय लधने उपदेश करवावाणा साधुना वचनने कोष्ठ सूक्ष्म बुद्धिशाणी होवाथी जल्दीथी सारी रीते समझ ले छे, अने कोष्ठ मन्द बुद्धिवाणे होवाथी उदुं न समझे छे, अर्थात् उपदेशक आचार्यना आशयने अरोपर न समजतां जूहाज प्रकारथी तेने समझे छे, आवी स्थितिमां जे मन्द होय, अने सारी रीते समझ न शकता होय, तेनो आवी रीते तिरस्कार न करे. 'अरे तू' समजतो नथी? तू मूर्ख छे, अज्ञानी छे विगेरे प्रकारथी तेनो तिरस्कार करवो नही. परंतु ते जे रीते

तेन प्रकारेण 'साहु' साधुः सम्यगवबोधयेत्, सूत्रोऽयमिति कृत्वा तं नावमान-
येत् 'ण कथ्यइ भासं' न कथयेद् भाषाम्-भ्रूमङ्गविहारादिभिरनादरेण न कथयेत्
प्रष्टुर्मनसि अल्पीयसीमपि पीडां नोत्पादयेत् । यथा—'हे सूत्रं ? असंस्कृतमते ।
धिकत्वाम्' इत्यादि प्रोच्चारणेन 'ण विहिंसइज्जा' न विहिंस्यात्—नैव तिरस्कु-
र्यात् । असंबद्धभाषादोषहारोप्य तं न विडम्बयेत् । तथा—निरुद्धगं वावि'
निरुद्धं वापि निरुद्धमल्पार्थम् । यद्वा निरुद्धमल्पकालिकं व्याख्यानम्, व्याकरण-
तर्कादिप्रवेशान्निरुद्धद्वारेण 'ण दीहइज्जा' न दीर्घयेत् यदल्प वाक्यं तदी-
र्घकालिकं न कुर्यात् । तथा चोक्तम्—

'सो अत्थो वत्तव्वो जो भणणइ अक्खरेहिं थोवेहिं ।

जो पुण थोवो वहु अक्खरेहिं सो होइ निस्तारो' ॥१॥

वैसा ही साधु प्रयत्न करके समझावे । औह चढा कर अधवा किसी
अन्य प्रकार का विचार प्रदर्शित करके कथन करता हुआ पूछने वाले
के मन में लेवा मात्र भी पीडा उत्पन्न न करे । 'अरे सूत्रं असंस्कृत!
तुझे धिक्कार है ।' इत्यादि कह कर तिरस्कार न करे । असंबद्ध भाषा के
दोष का आरोप करके उसकी विडम्बना न करे । थोड़ी बात को
बहुत लम्बी करके न कहे अथवा अल्पकालीन व्याख्यान को व्याकरण
तर्क आदि घुसेड कर लम्बा न करे । छोटे वाक्य को दीर्घकालीन न
करे । कहा भी है—

'सो अत्थो वत्तव्वो जो भणणइ' इत्यादि ।

'ऐसे अर्थ की व्याख्या करनी चाहिए जो थोड़े अक्षरों द्वारा कहा
जा सकता हो । जो थोड़ा अर्थ बहुत अक्षरों द्वारा कहा जाता है, वह
निस्तार हो जाता है ।'

ठीक ठीक समझ शक्ये, जेन् प्रभाषे साधु प्रयत्न करीने समझावे, बर
थडावीने अथवा केठ अन्य प्रकारने विचार भतावीने कथन करनार पर पूछ-
वावाणाना मनमां लेशमात्र पण पीडा उत्पन्न न करे, अरे भूष' हे भंड
भुद्धिवाणा तने धिक्कार छे, विगेरे प्रकारथी कहीने तेने तिरस्कार न करे,
असंबद्ध भाषाना दोषने आरोप करीने तेने पीडा न करे, थोडी बातने
धणुं मोटुं स्वरूप आपीने न कडे, अथवा थोडा समयना व्याख्यानने व्याक-
रण, तर्क विगेरे उभेरीने तेने विस्तार न करे, नाना वाक्येने लामां समय
वाणा न भनावे, कहुं पणुं छे के—सो अत्थो वत्तव्वो जो भणणइ' इत्यादि

जेवा अर्थनुं व्याख्यान करवुं जेठ जे के—जे थोडा अक्षरो द्वारा कही
शक्य तेम होय, जे थोडा अर्थ धणुं अक्षरो द्वारा कडेवाभां आवे छे,

छाया—सोऽर्थो वक्तव्यो यो भण्यतेऽक्षरैः स्तोत्रैः ।

यः पुनः स्तोको बहुमिरक्षरैः स भवति निस्तारः ॥१॥

तथा च 'यदल्पाक्षरं महार्थकं तदेव प्रशस्यते' इति । भाषा द्वयमाश्रित्योपदिशतः साधोः सकाशात् कश्चिद् सूक्ष्मबुद्धितया ज्ञेयं सभ्यगर्थं जानाति, तत्रैव तमर्थं मन्दमतिर्नावगच्छति, अन्यथा प्रतिपद्यते । तत्र मन्दमतीन् प्रतिबोध्य कोमलां लार्पैः साधुर्वोधयितुं चेष्टेत, न त्वनादृत्य तन्मनो व्यथयेत् । न वा प्रश्नकर्तुर्भाषां विनिन्द्य, अल्पार्थं वाक्यं महता परिकरेण दीर्घवेदिति भावः ॥२३॥

मूलम्—समालवेज्जा पडिपुंन भासी निसामिया समिया अट्टुंसी ।

अणाइ सुद्धं वयणं भिउंजे अभिसंधंण पांडविवेगं भिक्खू २४

अतएव वही कथन प्रशंसनीय होता है । जिसमें अक्षर थोड़े हों किन्तु अर्थ बहुत हो ।

तात्पर्य यह है कि उपदेश देने वाले साधु के अभिप्राय को कोई सूक्ष्म बुद्धि शीघ्र समझ लेता है और मन्द बुद्धि जल्दी नहीं समझ पाता है या उलटा समझलेता है । ऐसी स्थिति में साधु मन्दमति श्रोताओं को कोमल शब्दों से समझाने का प्रयत्न करे । उनका अनादर करके मन को व्यथा 'दुःख' न पहुँचावे, न प्रश्नकर्त्ता की भाषा की निन्दा करे । अल्प अर्थ वाले विषय को लम्बा न करे या लम्बे लम्बे वाक्य न बोले ॥२३॥

ते निस्तार भनी ज्ञय छे. तेथी जेज् कथन प्रशंसनीय-वभाणुवा लायक छेय छे, के जेमां थोडा अक्षरो छेय परतु अर्थ घण्टे छेय, अर्थात् अर्थगालीयं वचने कडेवा जेछये.

कडेवानुं तात्पर्यं जे छे के—सत्य अने व्यवहार लाषानुं अवलम्बन करीने उपदेश देनारा साधुना अभिप्रायने केछं सूक्ष्म बुद्धिवाणे। पुद्भ जल्दीथी समझ शके छे अने मंद बुद्धि जल्दी समझ शकते नथी, अथवा ते। उल्टी रीते समझ दे छे. आवी स्थितियां साधु मन्द बुद्धिवाण श्रोता जेने केसण शब्देथी समझाववाने प्रयत्न करे तेने अनादर करीने तेना मनमां दु.अ. पडोआडे नही. तथा प्रश्न करनारानी लाषानी निहा पणु न करे अल्प अर्थवाणा विषयने लाणु न भनावे. अथवा लांभा लांभा वाक्यो न जेदे. ॥२३॥

छाया--समालपेत् प्रतिपूर्णभाषी, निशम्य सम्यगर्थदर्शी ।

आज्ञया शुद्धं वचनमभियुञ्जीत, अभिसन्धयेत्पापविवेकं भिक्षुः ॥२४॥

अन्वयार्थः--(भिक्षू) भिक्षुः-साधुः 'पडिपुण्णभासी' प्रतिपूर्णभाषी-स्पष्टार्थप्रतिवक्ता (निसामिया) निशम्य-गुरुमुखत्वात् सूत्रार्थं सम्यगवधार्य (समिया) सम्यक्-सम्यग्रूपेण (अट्टदंसी) अर्थदर्शी तत्त्वार्थज्ञाता (आणाइ) आज्ञया-तीर्थ-

'समालवेज्जा' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'भिक्षू-भिक्षुः' साधु 'पडिपुण्णभासी-प्रतिपूर्णभाषी' स्पष्टार्थ को कहे अर्थात् जो अर्थ अल्पाक्षरसे समझने में शक्य न हो ऐसे अर्थ को विस्तृत रूपसे जिस प्रकार से श्रोता समझ सके उस रूपसे 'समालवेज्जा-समालपेत्' कहे 'निसामिया-निशम्य' गुरुमुखसे सूत्र और उसके अर्थ को सम्यक् रूपसे समझकर 'समिया-सम्यक्' सम्यक् प्रकारसे 'अट्टदंसी-अर्थदर्शी' तत्त्वार्थ को जानने वाला 'आणाइ आज्ञया' तीर्थंकर प्रतिपादित शास्त्रके अनुसार 'शुद्धं-शुद्धम्' निरवय 'वयणं-वचनम्' वचनका भिउंजे-अभियुञ्जीत' प्रयोग करे ऐसा करने वाला साधु 'पावविवेगं-पापविवेकम्' सत्कार आदि निरपेक्ष होने से दोष रहित वचन 'अभिसंधए-अभिसंध्यात्' कथन करे ॥२४॥

अन्वयार्थ--निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने वाला और स्पष्टार्थवक्ता साधु गुरुमुख से सूत्रार्थ को अच्छे प्रकार समझ कर समीचीन रीति

'समालवेज्जा' इत्यादि

शब्दार्थ--'भिक्षू-भिक्षुः' साधु 'पडिपुण्णभासी-प्रतिपूर्णभाषी' स्पष्टार्थ पूर्वक कथन करे अर्थात् जे अर्थ अल्पाक्षरथी समझवाभां शक्य न होय जेवा अर्थने विस्तार पूर्वक के जे रीते सांलणनाराओ समञ्ज शके जे रीते 'समालवेज्जा-समालपेत्' कहे 'निसामिया-निशम्य' गुरुमुखथी सूत्र अने तेना अर्थने सारी रीते समञ्जने 'समिया-सम्यक्' सम्यक् प्रकारथी 'अट्टदंसी-अर्थदर्शी' तत्त्वार्थने ज्ञानवावाणा 'आणाइ-आज्ञया' तीर्थंकर प्रतिपादित शास्त्र प्रमाणे 'शुद्धं-शुद्धम्' निरवय 'वयणं-वचनम्' वचननु 'भिउंजे-अभियुञ्जीत' प्रयोग करे जेवुं करवावाणे साधु 'पावविवेगं-पापविवेकम्' सत्कार विगेदे अपेक्षा रहित होवाथी दोष रहित वचननु 'अभिसंधए-अभिसंध्यात्' कथन करे ॥२४॥

अन्वयार्थ--निर्दोष भिक्षा ग्रहण करवावाणा अने स्पष्ट अर्थने कहे-वावाणा साधु गुरुमुखथी सूत्रार्थने सारी रीते समञ्जने सम्यक् रीतथी तत्त्वार्थने

कृदादीनामाज्ञया-तीर्थकृत्प्रतिपादित शास्त्रानुसारेण (शुद्धं) शुद्धं निरवद्यम् (वचनं) वचनम् (भिउंजे) अभियुञ्जीत-प्रयुञ्जीत, तथा कुराणः (पात्रविवेगं) पापविवेकम्-सत्कारादिनिरपेक्षतया निर्दुष्टं वचनम् (अभिसंधर्ष) अभिसन्दध्यात्-उपयुञ्जीत ॥२४।

टीका—क्रीदशमुपदिशेत्तत्राह-‘भिक्षु’ भिक्षुः-आत्मार्यसंयतः ‘पडिपुत्रभासी’ प्रतिपूर्णभाषी, योऽर्थः स्वल्पाक्षरेण बोधयितुं ग्राहयितुं न शक्यते, तमर्थं विस्तृतशब्देन पर्यायशब्दप्रयोगेण भावार्थकथनेन वा यथा श्रोता बुद्धयेत् तथा ‘समालवेज्जा’ समालपेत् यथा बोद्धुं शक्नुवात्तथा कथयेत्, । शब्दं शब्दान्तरं वा नियोज्य तथा प्रयुञ्जीत, यथा प्रयुक्ते तादृशोऽर्थो बोधगम्यो भवेत् । न तु दीर्घवाक्यप्रयोगनिषेधमिया तं क्रमं परित्यजेत् । एतावता बोध्यमर्थं

से तत्त्वर्थ का ज्ञाता होकर तीर्थकर गणधर आदि महापुरुषों की आज्ञा से अर्थात् तीर्थकृत्प्रतिपादित शास्त्र के अनुसार शुद्ध निरवद्य वचन का प्रयोग करे। इस प्रकार करते हुए सत्कार पूजादि की अपेक्षा के बिना ही पाप रहित निर्दुष्ट वचन का उपयोग करे ॥२४॥

टीकार्थ—किस प्रकार उपदेश दे, सो कहते हैं भोक्षाभिलाषी संयमी प्रतिपूर्ण भाषी हो अर्थात् जो अर्थ थोड़े अक्षरों से न समझाया जा सकता हो, उसे विस्तृत शब्दों से, पर्यायवाचक शब्दों का प्रयोग करके अथवा उसका भावार्थ कह कर समझावे, जिससे श्रोता समझ जावे। अथवा शब्दान्तर की योजना करके शब्द का ऐसा प्रयोग करे जिससे दुरुह विषय भी बोधगम्य हो जाय। लम्बे वाक्य प्रयोग के निषेध के

लघुवावाणा यधने तीर्थकर, गणधर विगेरे महापुश्षेणी आज्ञाथी अर्थात् तीर्थकर प्रतिपादित शास्त्रना कथन प्रभाषे शुद्ध निरवद्य वचनने प्रयोग करे आवी रीते करता थका सत्कार पूजा विगेरेनी अपेक्षा विनाज पाप रहित निर्दोष वचनने उपयोग करे ॥२४॥

टीकार्थ—केवी रीते उपदेश देवे, ते जताववा कडेवाभां आवे छे.- भोक्षनी छिंछावाणा, साधुये संयमी अने प्रतिपूर्ण भाषा जालवी. अर्थात् जे अर्थ थोडा अक्षरोथी न समझवी शकते होय, तेने विस्तृत शब्दोथी ओटले के पर्याय वाक्यक शब्दोने प्रयोग करीने अथवा तेने भावार्थ कडीने समझाववे, के जेथी सांलानार श्रोता अराअर समज ले. अथवा अन्य शब्दनी योजना करीने शब्दोने अवे प्रयोग करे के जेनाथी न समज शकय तेवे विषय पणु समज लेवाय, लांभां लांभां वाक्योना प्रयोगना निषेधना लयथी कभने

ग्राह्यता गुरुणा शब्दाधिक्यमपि प्रयोक्तव्यमेव । स्थलविशेषे क्वचन सावधान-
मनसाऽतिकठिनं विषयं स्वल्पाक्षरेण प्रयुक्तं यदि शिष्यः ज्ञातुं न शक्नुयात् तदा
विस्तृतव्याख्याया बोधयेत् । न तु पाण्डित्याऽभिमानेन मूर्च्छितः 'संसदि समागताः
सभ्याः व्याकरणे तर्के मां प्रौढमवगच्छेयुः' इति कृत्वा स्वल्पाक्षरप्रयुक्तमपि
दीर्घवाक्यावल्या बोधयितुमुपक्रमेत् । इत्थं पूर्ववाक्यप्रस्तुतवाक्ययोरर्थं सामं-
जस्य मभिनीय यस्तु बोधयेत् सः प्रतिपूर्णभाषी भवेत् इति मन्ये । तथा आचा-
र्यमुखात् 'निसामिया' निश्चय-श्रुत्या सूत्रं तदर्थं च सम्यगवधार्य, 'समिया'

भय से क्रम का परित्याग न करे । समझाने योग्य विषय के अनुरोध
से आवश्यकता होने पर गुरु को अधिक शब्दों को भी प्रयोग करना
चाहिए । किसी विशेष स्थल में मन को अवधान युक्त रखने पर भी
कोई कठिन विषय यदि थोड़े शब्दों में न समझा जा सकता हो तो
विस्तृत व्याख्या करके समझाना उचित है । हां, अपने पाण्डित्य के
अहंकार में चूर हो कर, परिषद् में उपस्थित सभ्य मुझे व्याकरण एवं
तर्कशास्त्र में निष्णात समझे' ऐसे विचार से थोड़े में कहने योग्य
अर्थ को लम्बी लम्बी वाक्यावली का प्रयोग करके समझाने का प्रयत्न
न करे । इस प्रकार पूर्वोक्त (लम्बा करने का निषेध बतलाने वाले) वाक्य
का तथा प्रस्तुत वाक्य का समन्वय करके जो उपदेश करता है, वही
प्रतिपूर्ण भाषी कहलाता है, ऐसा भगवान् फरमाते हैं ।

तथा सम्यक् प्रकार से अर्थ का दर्शी पुरुष आचार्य के मुख से सूत्र
और अर्थ को अवधारण करके तीर्थंकर आदि की आज्ञा से अर्थात्

त्याग न करे. समझाने योग्य विषयमा आवश्यकता ज्ञातवाथी गुरुणे
विशेष शब्दानो प्रयोग पणु करवे जेष्ठ अ. केष्ठ विशेष स्थणमां मनने धारणा
युक्त राभवा छतां पणु केष्ठ कठणु विषय जे थोडा शब्दानां न समणु शक्य
तेवे डाय, तो विस्तार पूर्वक तेनी व्याख्या करीने समझावणु ते योग्य छे.
पोताना पाण्डित्यना अहंकारमां मस्त णनीने परिषदमां रडेलाओ मने व्याक-
रणु अने तर्क शास्त्रमां निष्णात समजे ओवा विचारथी थोडांमां कडेवा योग्य
अर्थने लांणी लांणी वाक्य पंक्तिथेना प्रयोग करीने समझावणानो प्रयोग न
करे. आ रीते पडेला कडेत्र (लांणा वाक्येना निषेध णतावनारा) वाक्येना
तथा प्रस्तुत वाक्येना समन्वय करीने जे उपदेश करे छे, जेण प्रतिपूणु
भाषी कडेवाय छे, जेणुं लगवानुं करमावे छे.

तथा सारी रीते अर्थने ज्ञानारा पुरुष आचार्यना मुण्ठेथी सूत्र अने
अर्थने सारी रीते समणुने तीर्थंकर विगेरेनी आज्ञाथी अर्थात् तीर्थंकरे

सम्यग्बोधेण 'अदृदसी' अर्थदर्शी गुरुसकाशादवधारितमर्थं द्रष्टुं शीलं यस्य स सम्यगर्थदर्शी। एतादृशः 'आणाइ' आज्ञया तीर्थकरादीनामाज्ञया-तीर्थकर प्रतिपादितशास्त्रानुसारेण 'सुद्धं' शुद्धम्-पूर्वापराऽविरोधतया निरवयम्। 'वयणं' वचनम् 'भित्तुंजे' अभियुञ्जीत। एवं च एतादृशं वचनं प्रयुञ्जानः 'पापविवेकं' पापविवेकम्-पूनासत्कारादिनिरपेक्षतया निर्दुष्टं वचनम् 'अभिसंधणं' अभिसन्दध्यात्, निर्दुष्टवचनं प्रयुञ्जीतेति यथाऽतिक्लिष्टोऽर्थः स्वल्पाक्षरेण नैव प्रकाशयितुं शक्यते, तत्राऽगतिकगहितया तमर्थं विस्तृतशब्देनाऽपि बोधयेत्। तथा गुरुमुख्याद् उपश्रुत्य सम्यगर्थार्थं, तीर्थकराज्ञया विशुद्धं वचनं वदेत्। साधु पापाऽपापयो विवेकं क्लृप्तं निर्दुष्टं शब्दं वदेदिति भावः २४। पुनरपि उपदेशविधिं दर्शयति-'अहा बुड्याइ' इत्यादि,

मूलम्-अहा बुड्याइं सुसिक्खण्णज्जा जइज्जथा णाइवेलं वएज्जा।

से दिट्ठिमं दिट्ठि ण लूसएज्जा से जाणइ भासित्तं तं समाहिं २५।

छाया—यथोक्तानि सुशिक्षेत यदेत च नातिवेलं वदेत्।

स दृष्टिमान् दृष्टिं न लूषयेत् स जानाति भाषितुं तं समाधिम् २५।

तीर्थकरोपदिष्ट आगम के अनुसार शुद्ध पूर्वापर विरोध से रहित वचन का प्रयोग करे। इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग करने वाला ही निर्दोष वचन का प्रयोक्ता होता है।

भावार्थ यह है कि जो अर्थ थोड़े अक्षरों से प्रकाशित न किया जा सकता हो, उसे प्रकाशित करने का अन्य कोई उपाय न होने पर विस्तृत शब्दों से भी समजावे। तथा गुरुमुख से धारण करके तीर्थकर की आज्ञा के अनुसार विशुद्ध वचन बोले। साधु को पाप और अपाप का विवेक करके अदूषित वचन ही बोलना चाहिए ॥२४॥

उपदेश करके आगम प्रमाणों पूर्वापरना विरोध विनानां शुद्ध वचनना प्रयोग करे. आ रीते वाक्यना प्रयोग करवावाणे व निर्दोष वचनना उपदेशक थाय छे. अर्थात् निर्दोष उपदेश आपी शके छे.

आ कथनना लावार्थं ज्ये छे के—जे अर्थ थोडा अक्षरोथी भतावी न शकतो होय तेने प्रकाशित करवा भीजे केछ उपाय न होय तो विस्तार वाणा शब्दोथी पणु ते समजावे. तथा गुरु मुखी धारण करीने तीर्थकरनी आज्ञा प्रमाणे विशुद्ध वचन बोले साधुजे पाप अने अपापना विवेक करीने होय विनाना निर्दोष वचनना व जोलवा जेछ ज्ये ॥२४॥

अन्वयार्थः—(अहा बुःयाइं) यथोक्तानि—तीर्थकृद्गुक्ताचाराङ्गादिमुत्राणि 'सुसि-
क्खएज्जा' सुशिक्षेत—आसेवनशिक्षया सेवेत्, अन्येभ्यस्तथैव प्रतिपादयेच्च
एवम्—'जइज्ज' यतेत्—आगमाभ्यासाय प्रयत्नं कुर्वीत (या) च तथा (णाइवेलं)
नातिवेलम्—कालिकोत्कालिकागमाऽभ्ययनमर्यादासुल्लङ्घय (न वएज्जा) न वदेत्

पुनः उपदेशविधिं कहते हैं—'अहा बुःयाइ' इत्यादि ।

शब्दार्थ—अहा बुःयाइं—यथोक्तानि' तीर्थंकर प्रतिपादित आचाराङ्ग
आदि सूत्रों को 'सुसिक्खएज्जा—सुशिक्षेत' अच्छीतरह सीखे तथा 'जइ-
ज्जया—यतेत्' आगमके अभ्यास का प्रयत्न करे 'णाइवेलं—नातिवेलं'
मर्यादा का उल्लंघन करके 'न वएज्जा—न वदेत्' वाणी न करे 'से-सः'
ऐसा करने वाला साधु 'दिट्ठिमं—दृष्टिमान्' सम्यक् ज्ञानवाला 'दिट्ठि-
दृष्टिम्' सम्यक्दर्शन को 'ण लूसएज्जा—न लूषयेत्' दूषित न करे अर्थात्
जिनवचन विरुद्ध प्ररूपणा न करे 'से-सः' ऐसा मुनि 'तं—तम्' सर्वज्ञ
कथित 'समाहिं—समाधिम्' सम्यक्ज्ञान दर्शन को 'भासिउं—भापितुम्'
प्ररूपणा करने को 'जाणइ—जानाति' जानते हैं ॥२५॥

अन्वयार्थ—साधु पुरुष तीर्थंकर प्रतिपादित आचाराङ्ग आदि सूत्रों
का सम्यक् प्रकार से ग्रहण आसेवन शिक्षा द्वारा सेवन करे और
दूसरे को वैसे ही करे एवं आगम का अभ्यास के लिये प्रयत्न करे ।

श्रीथी पणु उपदेशनी विधि अतावतां सूत्रकार उडे छे डे—'अहा बुः-
याइ' धरिय.दि.

शब्दार्थ—अहा बुःयाइं—यथोक्तानि' तीर्थंकर प्रतिपादित आचाराङ्ग विगेरे
सूत्रोने 'सुसिक्खएज्जा—सुशिक्षयेत्' सारी रीते शीजे तथा 'जइज्जया—यतेत्'
आगमना अभ्यासने प्रयत्न करे 'णाइवेलं—नातिवेलम्' मर्यादानुं उल्लंघन
करीने 'न वएज्जा—न वदेत्' वाणीनुं उच्यारणु न करे 'से-सः' ओ प्रभाणु
वर्तनारे साधु 'दिट्ठिमं—दृष्टिमान्' सम्यक् ज्ञानवाणे। 'दिट्ठिं—दृष्टिम्' सम्यक्
दर्शनने 'ण लूसएज्जा—न लूषयेत्' दोष युक्त न करे अर्थात् अनवयनथी
विरुद्ध प्ररूपणा न करे 'से-सः' ओवे। मुनि 'तं—तम्' सर्वज्ञ द्वारा कथित
'समाहिं—समाधिम्' सम्यक् ज्ञान दर्शनने 'भासिउं—भापितुम्' प्ररूपणा करवाने
'जाणइ—जानाति' णणु छे. ॥२५॥

अन्वयार्थ—साधु पुरुष तीर्थंकर प्रतिपादित आचाराङ्ग आदि सूत्रोंनुं
सारी रीते ग्रहण आसेवन शिक्षा द्वारा सेवन करे अने भीज्जोने ओर
रीते उडे तथा आगमना अभ्यास भाटे प्रयत्न करे परंतु कालिक उक्तादिक

अध्ययनकर्तव्यमर्यादां नातिक्रमेत् (से) सः—एवंगुणविशिष्टः साधुः (दिष्टिम)
दृष्टिमान्—सम्यग् ज्ञानवान् (दिष्टि) सम्यग्दर्शनम् (ण लूसएज्जा) न लूषयेत्—
न जिनवचनविरुद्धपरूपाणां कुर्यात् (से) सः—एवंविधो मुनिः (तं) तम्
सर्वज्ञभाषितम् (समाहिं) समाधिम् सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररूपम् (भासितुं)
भाषितुम्—परूपयितुम् (जाणइ) जानाति—निरूपयितुं शक्नोति ॥२५॥

टीका—‘अहा बुइयाइं’ यथोक्तानि—तीर्थकरप्रतिपादितानि आचाराङ्गादि-
सूत्राणि ‘सुसिक्खएज्जा’ सुशिक्षे—सुष्ठु—सम्यग् ग्रहणशिक्षया तीर्थकरोक्ताऽऽ-
गमं सम्यग् गृहीत्वा, आसेवनशिक्षया सेवेत् । अन्येभ्यः प्रतिपादयेदपि तथैव ।
तथा ‘जइज्ज’ यनेत् तदागमाऽभ्यासाय सततं प्रयत्नं तदाराधने वा कुर्यात्

किन्तु कालिक उत्कालिक आगम के अध्ययन मर्यादा का उल्लंघन कर
नहीं बोले । अर्थात् अध्ययनकालिक कर्तव्य मर्यादा का अतिक्रमण
नहीं करे । इस प्रकार का गुणगणविशिष्ट साधु सम्यग् ज्ञान युक्त
होकर सम्यग्दर्शन को दूषित न करे अर्थात् जिनवचन के विरुद्ध
विवेचन न करे । ऐसा करने वाला साधु सर्वज्ञ से भाषित सम्यग्ज्ञान
दर्शन चारित्र तप रूप समाधि का निरूपण कर सकता है ॥२५॥

टीकार्थ—तीर्थकर के द्वारा प्रतिपादित आचारांग आदि सूत्रों को
सीखे अर्थात् ग्रहणशिक्षा से सम्यक् प्रकार जान कर आसेवन शिक्षा
से तदनुसार व्यवहार करे और दूसरों को भी उसी प्रकार सिखावे ।
उन आगमों के अभ्यास के लिये या उनकी आराधना के लिए सदा

आगमना अध्ययन मर्यादानुं उद्वेघन करीने न जेत्ते अर्थात् अध्ययन कालना
कर्तव्य मर्यादानुं अतिक्रमण न करे आ प्रकारना गुणगण विशिष्ट साधु
सम्यग् ज्ञान युक्त यथने सम्यग् दर्शनने दूषित न करे अर्थात् जिनवचननी
विरुद्ध विवेचन न करे अथ करवावाणा साधु सर्वज्ञ द्वारा कहेल सम्यग्ज्ञान
दर्शन चारित्र तप रूप समाधितु निरूपण करी शके छे ॥२५॥

टीकार्थ—तीर्थकर द्वारा प्रतिपादन करायेला आचारांग विगेरे सूत्रेने
शीघ्रे अर्थात् अदृष्ट शिष्याथी सारी रीते ज्ञानीने आसेवन शिक्षाथी ते प्रभाण्णे
व्यवहार करे. अने भीज्जोने पणु ते प्रभाण्णे शिष्ये ते आगमोना
अभ्यास भाटे अथवा तेनी आराधना भाटे ह्येसा प्रयत्नवान् रडे, कालिक

‘या’ च तथा—‘णाइवेलं’ नातिवेलम्—कालिकोत्कालिकाऽऽगमाऽध्ययनस्य यामर्यादा तामतिक्रम्य ‘न वएज्ज’ न वदेत्—अध्ययनकर्तव्यमर्यादां नाति क्रमेत्, यथावसरं परस्पराबाधया सर्वाः क्रियाः प्रतिलेखनादिकाः कुर्यादित्यर्थः । स एवं गुणजातीयो यथाकालवादी च ‘दिट्ठिं’ दृष्टिमान्—सम्यग्ज्ञानवान् यथावस्थितपदार्थान् उपदिशंश्च धर्मदेशनाम् ‘दिट्ठिं’ दृष्टिम्—सम्यग्दर्शनम् ‘ण लूसएज्जा’ न लूपयेत् न दूषयेत् जिनवचनविरुद्धप्ररूपणां न कुर्यात् ।

अयं भावः—श्रोतृविशेषं कस्य धर्मस्यानुयायी इत्यादिकं ज्ञात्वा तथोपदेशो दातव्यः सिद्धान्तविरुद्धदेशनापरिहारेण यथा श्रोतुः स्वान्ते सम्यक्त्वं स्थिरी भवेत् मनसि संशयादिश्च नोत्पद्येत ‘से’ सः यश्चैवंविधः सः ‘जाणइ’ जानाति तं

प्रयत्नशील रहे । कालिक और उत्कालिक सूत्रों के अध्ययन की जो मर्यादा है । उसका उल्लंघन करके प्ररूपणा न करे । अध्ययन और कर्त्तव्य की मर्यादा का उल्लंघन न करे । अर्थात् परस्पर में किसी को बाधा न पहुंचा कर यथावसर सब प्रतिलेखन आदि क्रियाएं करे । इन गुणों से युक्त तथा यथाकाल कर्त्तव्य करने वाला ही सम्यग्ज्ञानवान् होता है । अतएव पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानता हुआ और धर्मदेशना करता हुआ अपने सम्यग्दर्शन को दूषित न करे । जिनवचन के विरुद्ध प्ररूपणा न करे ।

आशय यह है—श्रोता के विषय में यह जानकर कि यह किस धर्म का अनुयायी है, तदनुसार सिद्धान्त विरुद्ध प्ररूपणा त्याग कर उपदेश देना चाहिए । उपदेश ऐसा होना चाहिए जिससे श्रोता के अन्तःक-

अने उत्कालिक सूत्रोना अध्ययननी जे मर्यादा छे, तेनुं उल्लंघन करीने प्ररूपणा न करे. अध्ययन अने कर्तव्यनी मर्यादानुं उल्लंघन न करे. अर्थात् परस्परमां केधने पणु बाधा न पहुँचाडीने यथावसर सधणी प्रतिलेखन विगेरे क्रियाओ करे. आ गुणोथी युक्त तथा यथाकाल कर्तव्य करवावाणा जे सम्यग् ज्ञानवान् होय छे, तेथी जे पदार्थोना वास्तविक स्वरूपने ज्ञायता थका तथा धर्मदेशना करता थका पेताना सम्यग् दर्शनने दूषित न करे अर्थात् जिनवचननी विरुद्ध प्ररूपणा न करे.

कहेवानो आशय जे छे के—श्रोताना सम्बंधमां जे जहणीने के—आ कया धर्मोना अनुयायी छे ? ते प्रमाणे सिद्धांत विरुद्ध प्राणु प्ररूपणानो त्याग करीने उपदेश देवे जेधज्जे, उपदेश जेवो होवो जेधज्जे के—जेनाथी श्रोतान-

सर्वज्ञभाषितम् 'समाधि' समाधिम्—सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररूपम् 'भासितं' भाषितम्, जानाति प्ररूपयितुं शक्नोतीत्यर्थः । साधुः सर्वज्ञोक्तागमस्याऽभ्यासं कुर्वन् तदुपदिष्टोपदेशाऽनुसारिवचनमेव वदेत् । स च तदीयमर्यादामतिक्रम्य नाति वदेत्, सम्यग्दृष्टिमान् सत् कथमपि सम्यग्दर्शनं न दूषयेत् । य एवमुपदेष्टुं जानाति, स एव सर्वज्ञोक्तभावसमाधिं भाषितुं जानातीति भावः ॥२५॥

मूलम्—अलूसए णो पच्छन्न भासी णो सुत्तमत्थं च करेज्ज ताई ।

सन्तारभत्ती अणुवीर्यवायं सुयं च सम्मं पडिवाययंति ॥२६॥

छाया—अलूपये नो प्रच्छन्नभाषी, नो सूत्रमर्थं च कुर्यात् त्रायी ।

शास्त्रभक्त्याऽनुविचिन्त्य वादं, श्रुतं च सम्यक् प्रतिपादयेत् ॥२६॥

रण में सम्यक्त्व स्थिर हो सके और संशय आदि दोष उत्पन्न न हों । जो इस प्रकार भाषण करता है वही सर्वज्ञ कथित सम्यग्ज्ञानदर्शन चारित्र तप रूप समाधि का प्ररूपण करना जानता है । वही समाधि की प्ररूपणा करने में समर्थ हो सकता है ।

तात्पर्य यह है कि साधु सर्वज्ञोक्त आगम का अभ्यास करता हुआ, आगम के उपदेश के अनुसार ही वचनों का प्रयोग करे । वह मर्यादा का उल्लंघन करके भाषण न करे । किसी भी प्रकार सम्यग्दर्शन को दूषित न करे । जो ऐसा उपदेश करना जानता है, वही सर्वज्ञोक्त समाधि का उपदेश करना जानता है ॥२५॥

'अलूसए' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'अलूसए-अलूपकः' साधु आगम के अर्थ को दूषित

सांलणनाराना अंतःकरुणुमां सम्यक्त्व स्थिर थर्ष शके. अने संशय विगेरे दोषो उत्पन्न न थाय आ रीते जेअो उपदेश आपे छे, जेअ सर्वज्ञ कथित सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र अने सम्यक्तप रूप समाधिनी प्ररूपणा करवानुं जाणु छे. जेअ समाधिनी प्ररूपणा करवाभां समर्थ थर्ष शके छे.

कडेवानुं तात्पर्य जे छे के—साधु सर्वज्ञ कथित आगमनो अभ्यास करता थका आगमना उपदेश प्रमाणे न वचनोना प्रयोग करे. ते मर्यादानुं उल्लंघन करीने भाषण न करे. कौठ पणु प्रकारथी सम्यक् दर्शनने दोष युक्त न अनावे आ प्रमाणे जे उपदेश करवाने जाणु छे. जेअ सर्वज्ञ प्रणीत समाधिने उपदेश करी शके छे. ॥२५॥

'अलूसए' इत्यादि

शब्दार्थ—'अलूसए-अलूपकः' साधु आगमना अर्थने दूषित करनार न

अन्वयार्थः—(अलूपम्) अलूपयेत्—अपसिद्धान्तकथनेन सर्वज्ञभाषिताङ्गं न लूपयेत्—न दूपयेत् 'णो पच्छन्नभासी' न प्रच्छन्नभाषी सिद्धान्तार्थस्य प्रच्छन्नभाषको न भवेत्, तथा 'ताई त्रायी प्राणिनां त्राणकर्त्ता पट्टकायपरिपालकः (सुत्तमत्थं च) सूत्रमर्थं च—आगमार्थं समतिकल्पनया विपरीतम् 'ण करेज्ज' न कुर्यात् स्वार्थधिया सूत्रार्थं नान्यथारूपेण प्ररूपयेत् यतः (सत्तारभत्ती) शास्त्र-

करने वाला न बने 'णो पच्छन्नभासी—न प्रच्छन्नभाषी' सिद्धान्त के अर्थ को छिपाकर कथन न करे तथा 'ताई—त्रायी' प्राणियों के रक्षण करनेवाला पुरुष 'सुत्तमत्थं च—सूत्रम्' अर्थश्च' आगमके अर्थ को अपनी बुद्धि की कल्पनासे विपरीत 'ण करेज्जा—न कुर्यात्' न करे अर्थात् स्वार्थ बुद्धिसे सूत्रार्थ को अन्यथा रूपसे न कहे 'सत्तारभत्ती—शास्त्र भत्या' पर के हित करने वाले आचार्य के प्रति भक्ति से 'वायं—वादम्' वाणीको 'अणुवीय—अनुविचिन्त्य' सम्यक् विचार करके आगम का विरोध न हो इस प्रकार की वाणी का कथन करे तथा 'सुयंच—श्रुतञ्च' आचार्य एवं गुरु मुखसे जो सुना हो उसको ही 'सम्मं—सम्यक्' सुचारु रूपसे 'पडिवाययंति—प्रतिपादयेत्' सूत्रार्थ का प्रतिपादन करे ॥२६॥

अन्वयार्थ—अलूपक अर्थात् अपसिद्धान्त का कथन कर सर्वज्ञ भाषित आचाराङ्ग आदि आगम को दूषित नहीं करने वाला साधु सिद्धान्त भूत अर्थ को एकान्त में छिपाकर भाषण के द्वारा गुप्त न करे तथा पृथिव्यादि षट्काय का परिपालन करने वाला समस्त प्राणियोंका

अने 'णो पच्छन्नभासी—न प्रच्छन्नभाषी' सिद्धान्तना अर्थने छुपावीने कथन न करे तथा 'ताई—त्रायी' प्राणीनुं रक्षणु करवावाणो पुरुष 'सुत्तमत्थं च—सूत्रम्' अर्थश्च' आगमना अर्थने पोतानी बुद्धिनी कल्पनाथी विपरीत रीते 'ण करेज्ज न कुर्यात्' न करे अर्थात् स्वार्थ बुद्धिथी सूत्रार्थने अन्यथा प्रकारे न कहे 'सत्तारभत्ती—शास्त्रभक्त्या' अन्यनु हित करवावाणा आचार्य प्रत्ये लक्षितथी 'वायं—वादम्' वाणीने 'अणुवीय—अनुविचिन्त्य' विचार करीने आगमने विरोध न थाय अे रीतनी वाणीनुं कथन करे तथा 'सुयंच—श्रुतञ्च' आचार्य अने शुद्ध-मुअथी अे सांलज्जुं डोय तेने अ 'सम्मं—सम्यक्' सारी रीते 'पडिवाययंति—प्रतिपादयेत्' सूत्रार्थनुं प्रतिपादन करे ॥२६॥

अन्वयार्थ—अलूपक अर्थात् अपसिद्धान्तनुं कथन करीने सर्वज्ञ कथित आचारांग विगेरे आगमने दूषित न करवावाणा साधु सिद्धान्त युक्त अर्थने अेकांतमां छुपाधने लाषणु द्वारा गुप्त न करे, तथा पृथिवी विगेरे षट्काय

भक्त्या-परहितकारकाचार्यभक्त्या (वायं) वादम् (अणुनीय) अनुविचिन्त्य वादं वदेत्, तथा-(सुयं च) श्रुतं च यदाचार्यगुरुमुखात् श्रुतं तदेव वस्तु (सम्मं) सम्यक् (पडिवाययंति) प्रतिपादयेत् नान्यथेति भावः ॥२६॥

टीका—पुनरप्युपदेशविधिमुपदिशति-तीर्थकरोदिताऽऽगमस्य देशनां कुर्वन् 'अल्लसए' न लूपयेत् अपसिद्धान्तकथनेन सर्वज्ञभाषिताङ्गं न दूपयेत्, 'सर्वज्ञ व्याख्यानावसरे नाहमासम्' इत्यादि कुतर्केण न खण्डयेत् । तथा-'णो पच्छन्न

प्राण कर्त्ता सूत्र और आगमार्थ को अपनी मति की कल्पना से विपरीत अर्थ न करे । अर्थात् स्वार्थबुद्धि से सूत्रार्थ को विपरीत रूपसे दूसरों को नहीं कहे, क्योंकि परहित कारक आचार्य के प्रति भक्ति का ख्याल कर वाद विवाद को सम्यग् रूप से विचार कर अर्थात् इस वाद से आगम की तो कोई क्षति नहीं होगी। ऐसा विचार कर वाद करे, तथा जो वस्तु आचार्य गुरु जनोंके मुख से जैसा सुना या जाना है उसी वस्तु को वैसे ही समीचीन रूपसे कहे उसके विपरीत रूपसे नहीं कहे ॥२३॥

टीकार्थ—फिर उपदेश विधि का विधान करते हैं—तीर्थकर प्ररूपित आगम की देशना करने वाला मुनि सिद्धान्त विरुद्ध कथन करके सर्वज्ञ ने जब व्याख्या की तब मैं तो वहाँ था नहीं, इस प्रकार का कुतर्क करके उसका खण्डन न करे । अविरुद्ध और सब के अनुभव से सिद्ध

श्रुतेषु पादने करवावाणा सधणा प्राप्तिश्रुते रक्षणे करवावाणा, सूत्र अने आगमना अर्थने पोतानी बुद्धिनी दृष्टनाथी विपरीत रीते न घटावे अर्थात् स्वार्थ बुद्धिथी सूत्रार्थने विपरीत रीते गीज्जाने न कडे. केमके-परहित कर्ता एवा आचार्यना प्रत्येनी लज्जितेना ज्ज्याल राणीने वादविवादमां सारी रीते विचार करीने अटले के आ वादथी आगमनी तो कोर्ष क्षति थशे नहीने अम विचार करीने वाद करे तथा जे वस्तु आचार्य विगेरे शुद्ध नोनाना सुभथी जे रीते सांलज्जुं डाय अथवा ज्जुं डाय जे वस्तुने अज्ज रीते सम्यक् प्रकारथी कडेपुं. पोते ज्जुं डाय तेथी विपरीत ज्जे कडेपुं नहीं ॥२६॥

टीकार्थ—इरीथी उपदेश विधितुं विधान करतां कडे छे के—तीर्थकरे प्ररूपणा करेले आगमने उपदेश आपनार मुनि सिद्धात विरुद्ध कथन करीने सर्वज्ञे कडेले अंगने हूपित न करे. सर्वज्ञे ज्यारे कडेले व्याख्या करी त्यादे हुं तो त्यां हते नहीं आ रीतने कुतर्क करीने तेनुं भन्दन न करे. अवि-

भासी' न प्रच्छन्नभाषी भवेत्, अविरुद्धं सिद्धान्तार्थं सर्वाऽनुभवसिद्धं प्रच्छन्नभाषणेन-अस्पष्टभाषणेन न गोपयेत् । अथवा प्रच्छन्नं-गुप्तमर्थम् अपक्वबुद्धिभ्यो न वदेत् । यतोऽपक्वमतिभ्य स्तादृशसिद्धान्तरहस्योद्घाटनमहिताय भवति ।

तदुक्तम्—अप्रशान्तमतौ शास्त्रं, -सद्भावप्रतिपादनम् ।

दोषायाऽभिनवोद्दीर्घे, शमनीयमिवज्वरे ॥१॥

यथा नवीनज्वरवतः शान्त्यर्थमौषधं हानिकारकं भवति तथा अपक्वबुद्धिभ्यः शास्त्ररहस्यकथनं हानिकारकमिति भावः । तथा—'तार्ई' त्रायी पट्टकाय-परिपालकः स्वपररक्षकः, अथवा प्राणिनां संसारसागराद् रक्षणशीलः 'सुत्तमत्वं च' सूत्रमर्थं च, सूत्रम् यदि वा तदीयमर्थं स्वमतिकल्पनया विपरीतम् 'ण-करेज्जा' न कुर्यात् स्वमतिविकल्पनातः सूत्रार्थं कथमपि नाऽन्यथा नयेत्-न प्ररु-

सिद्धान्त के अर्थ को अस्पष्ट भाषण करके गोपन न करे । अथवा जो विषय प्रच्छन्न हो अर्थात् सर्वज्ञसाधारण के समक्ष कहने के योग्य न हो, उसे अपरिपक्व बुद्धि वालों से न कहे । क्योंकि ऐसे लोगों के समक्ष उस विषय को प्रकट करना उन्हीं के लिए अहितकर होता है । कहा भी है—अप्रशान्तमतौ शास्त्र' इत्यादि ।

जैसे नवीन ज्वर वाले की शान्ति के लिए दी गई औषध भी हानिकारक सिद्ध होती है । उसी प्रकार अपरिपक्व बुद्धियों को शास्त्र का रहस्य कहना हानिकारक होता है ।'

तथा त्रायी अर्थात् पट्टकाय का परिपालक, स्वपर का रक्षक अथवा प्राणियों का संसारसागर से रक्षण करने वाला साधु सूत्र को, अर्थ को अथवा सूत्र के अर्थको अपनी कल्पना से विपरीत न करे । क्यों

इद्ध अने अधाना अनुभवथी सिद्ध सिद्धान्तना अर्थने अस्पष्ट भाषणु करीने धूपावे नहीं. अथवा जे विषय गुप्त होय अर्थात् सर्व साधारणो प्रत्ये कडेवा योग्य न होय, तेने अपरिपक्व बुद्धिवाणानी आगण न कडेवे। केमके-ओवा लोकेनी समक्ष ते विषयने प्रगट करवे। ते तेमने ज भाटे अहित कर होय छे, उछुं पणु छे के—'अप्रशान्तमतौ शास्त्र' धल्यादि

जेम नवा ज्वर-ताव वाणानी शांति भाटे आपवाभां आवेल ओसड पणु हानिकारक सिद्ध थाय छे, ओज प्रमाणे अपरिपक्व बुद्धिवाणाओने शास्त्रनुं रहस्य कडेवुं ते हानिकारक होय छे,

तथा त्रायी अर्थात् पट्टकायना परिपालक, स्व अने परना रक्षक अथवा प्राणियोनुं संसार सागरथी रक्षणु करवावणा साधु सूत्रने अर्थने, अथवा सूत्रना अर्थने पोतानी स्व कल्पनाथी विपरीत न अनावे. केम विपरीत न

पयेत् । कुतो न अर्थान्तरमभिनयेत् इत्यत आह—सत्तारभक्ती' शास्त्रभक्त्या,—परकीयं हितमाचरन् शास्त्राऽचार्यादिः तस्य या भक्ति स्तया 'वायं' वादम् 'अणुवीय' अनुविचिन्त्य यदहं प्रतिपादयामि, अनेनाऽऽगमस्य कापि क्षतिर्न भवेदिति विचार्य वादं वदेत् । तथा 'सुंय च' श्रुतं च यदाचार्यमुख्यात् तदेव श्रुतं वस्तु 'सम्मं' सम्यक् 'पडिवाययंति' प्रतिपादयेत् लोकानां हितं तथा गुरुभक्तिं चाऽनुस्मृत्य तदेव श्रुतं वस्तु 'सम्मं' सम्यक् 'पडिवाययंति' प्रतिपादयेत् लोकानां हितं तथा गुरुभक्तिं चाऽनुस्मृत्य तदेव वक्तव्यं यद्गुरुमुखाच्छ्रुतं भवेत् । न तु लोकानुरोधेन तत्सुखाय यथाकथंचित् प्रहसनमिव वक्तव्यमिति । साधुरागमार्थं न दूषयेत्, न वा आगमसिद्धान्तं गोपयेत् । पट्टकायरक्षकः साधुः सूत्रार्थं नाऽन्यथाऽभिनयेत् । गुरोर्भक्तिं मनसि निधाय ततो यद्वक्तव्यं तत् किमपि वदेत्, तथा गुरुमुखाद् यथा श्रुतं तथैव वक्तव्यं नान्यथेति भावः ॥२६॥

विपरीत न करे' ? इसका उत्तर यह है कि आचार्य आदि शास्त्र उपदेशकों के प्रति भक्ति से प्रेरित होकर 'मैं जो कहता हूँ उससे आगम की कोई क्षतितो नहीं हो रही है,' इस प्रकार विचार करके बोले। आचार्य के मुख से जो वस्तु सुनी है, उसी का सम्यक् प्रकार से प्रतिपादन करे, अर्थात् लोगों के हित को तथा गुरु भक्ति को स्मरण करके वही कहना चाहिए जो गुरुमुख से सुना हो। लोको के अनुरोध से उनके मनोरंजन के लिए यथा कथंचित् प्रहसन सरीखा नहीं बोलना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि साधु आगम के अर्थ को दूषित न करे और न आगम के सिद्धान्त को छिपाए। रक्षक साधु सूत्रार्थ को अन्यथा न सिखावे। गुरु के प्रति हृदय में भक्ति धारण करके ही जो बोलने

करे ? आ प्रश्नो उत्तर आपतां कडे छे के आचार्य विगेरे शास्त्रो उपदेशः आपनाराओ प्रत्ये लक्षित्थी प्रेरित थधने हुं ने कहुं छुं. तेथी आगमनी कौछ क्षतितो थती नथी ? आरा प्रकारो विचार करीने जेवहुं. आचार्यना मुपेथी ने वस्तु सांलजेती डोय, जेव वस्तुनुं सम्यक् रीते प्रतिपादन करे अर्थात् लोकानां हितने तथा गुरुभक्तिने स्मरण करीने जेव कडेवुं जेधजे के ने गुरुमुपेथी सांलजेत डोय, लोकानां अनुरोधथी तेजोना मनोरंजन भाटे थत् किंचित् हारय करक जेवहुं न जेधजे.

कडेवानुं तात्पर्यं जे छे के—आगमना सिद्धान्तने छुपावे नहीं पट्टकाय रक्षक साधु सूत्रार्थने अन्यथा शीघ्रवे नहीं गुरु प्रत्ये हृदयमां लक्षित् धारण

मूलम्—से सुद्धसुत्ते उवहाणवं च धम्मं च जे विद्विं तत्थ तत्थ ।

आदेज्जवक्के कुसले विद्यत्ते सं अरिहइ भासिउं तं समाहिं ॥२७॥

छाया—स शुद्धसूत्र उपधानवांश्च धर्मं च यो विन्दति तत्र तत्र ।

आदेयवाक्यः कुशलो व्यक्तः सोऽर्हति भाषितुं समाधिम् ॥२७॥

योग्य हो सो बोले । तथा गुरुमुख से जो सुना हो वही बोले, अन्यथा नहीं ॥२६॥

‘से सुद्धसुत्ते’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से-सः’ यथावस्थित आगम का कथन करने वाला ‘सुद्धसुत्तो-शुद्धसूत्रः’ शुद्ध सूत्र को कहने वाला तथा ‘उवहाणवं च-उपधानवान्’ शास्त्रोक्त तपका आचरण करने वाला ‘तत्थ तत्थ-तत्र तत्र’ आज्ञा से ग्रहण करने योग्य स्थलमें आज्ञासे ग्रहण करे इस प्रकार ‘जे-यः’ जो साधु ‘धम्मं-धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्मको ‘विदति-विन्दति’ प्राप्त करता है ऐसा पुरुष ‘आदेज्जवक्के-आदेयवाक्यः’ ग्रहण करने योग्य वाक्य वाला तथा ‘कुसले-कुशलः’ आगम के प्रतिपादन में निपुण ‘विद्यत्ते-व्यक्तः’ विचार पूर्वक कार्य करनेवाला ‘से-सा’ ‘ऐसा पुरुष ‘तं समाहिं-तं समाधिम्’ सर्वज्ञोक्त भाव समाधि को भासिउं-भाषितुं’ इसको कथन करने में ‘अरिहइ-अर्हति’ योग्य होता है ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ऐसा मैं सुधर्मा स्वामी कहना हूँ ॥२७॥

करीने ञ् ञे षोत्तवाने योग्य डोय ञ् ञेत्ते तथा शु३ सुभथी ञे सांखणेत डोय ञ् ञे कडे तेथी अन्य प्रकारनुं कथन न करे. ॥२६॥

से सुद्धसुत्ते’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से-सः’ यथावस्थित आगमनुं कथन करवावाणा ‘सुद्धसुत्तो शुद्धसूत्रः’ शुद्ध सूत्रनुं कथन करवावाणा तथा ‘उवहाणवं-उपधानवान्’ शास्त्रोक्त तपनुं आचरण करवावाणा ‘तत्थ-तत्र’ आज्ञाथी ग्रहण करवा योग्य स्थलमां आज्ञाथी ञ् ग्रहण करे आ रीते ‘जे-यः’ ञे साधु ‘धम्मं-धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्मने ‘विदति-विन्दति’ प्राप्त करे छे. एवे। पुरुष ‘आदेज्जवक्के-आदेयवाक्यः’ ग्रहण करवा योग्य वाक्यवाणा तथा ‘कुसले-कुशलः’ आगमना प्रतिपादन करवामां निपुण ‘विद्यत्ते-व्यक्तः’ विचार पूर्वक कार्य करवावाणा ‘से-सा’ एवे। पुरुष ‘तं समाहिं-तं समाधिम्’ सर्वज्ञोक्त भाव समाधिने ‘भासिउं-भाषितुम्’ भीजने कथन करवामां ‘अरिहइ-अर्हति’ योग्य भने छे. ‘त्ति वेमि-इति ब्रवीमि’ ए रीते हुं सुधर्मा स्वामी कहुं छुं ॥२७॥

अन्वयार्थः—(से) सः— यथावस्थितागमस्य प्रणेता (सुद्धसृत्ते) शुद्धसूत्रः, शुद्धम्—निर्मलं प्ररूपणतोऽध्ययनतश्च सूत्रम्—प्रवचनं यस्य स शुद्धसूत्रः सम्यग्रूपेण शुद्धसूत्रम् इत्यर्थः, तथा यः (उपहाणवं च) उपधानवांश्च—सूत्राराधनार्थं तपश्चरणशील इत्यर्थः तथा 'तत्थ तत्थ' तत्र तत्र आज्ञया ग्राह्यस्थले आज्ञयैव ग्राह्यः, हेतुकस्थले हेतुनैव ग्राह्यः एतद्ग्रहणसम्पन्नः (जे) यः (धम्मं) धर्मं श्रुतचारित्राख्यम् (विदइ) विन्दति—सम्यक्प्राप्नोति, एतादृशः पुरुषः (आदेज्जवक्के) आदेयवाक्यः तत्रादेयं—ग्राह्यं वाक्यं वचनं यस्य स आदेयवाक्यो भवति (कुसले) कुशलः—आगमप्रतिपादने निपुणः (वियत्ते) व्यक्तः—विचारपूर्वकं कार्यकारी (स) सः—एतादृशः पुरुषः (तं समहिं) तं भावसमाधिम्—ज्ञानादिकम् (भासितु) भाषितुं परेभ्यः प्रतिपादयितुम् (अरिहइ) अर्हति—योग्यो भवतीति । (त्तिवेमि) इति ब्रवीमि, इति शब्दः अध्ययनसमाप्तिबोधकः इत्यहं सुधर्मस्वामी तुभ्यं ब्रवीमि—कथयामि इति ॥२७॥

टीका—'जे' यः 'से' सम्यग्दर्शनस्याऽदृषकः—यथावस्थितागमस्यार्थादिकं मनुविचिन्त्य भाषकः 'सुद्धसृत्ते' शुद्धसूत्रः तत्र शुद्धं—निर्मलं यथावस्थितप्ररूपणया-

अन्वयार्थ—यथावस्थित आगम का प्रणेता, प्ररूपण और अध्ययन की अपेक्षा निर्मल प्रवचन वाला, तपस्वी आज्ञा द्वारा ग्राह्य आगम को आज्ञा से और हेतुग्राह्य को हेतु से ग्रहण करने वाला ऐसा जो पुरुष श्रुतचारित्र धर्म को प्राप्त करता है, वह ग्राह्यवचन, आगम प्रतिपादन में निपुण, विचार कर कार्य करने वाला ही समाधि का प्ररूपण करने के योग्य होता है। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं। जैसा भगवान् से मैंने सुना है, ऐसा मैं कहता हूँ ॥२७॥

टीकार्थ—जो सम्यग्दर्शन को दूषित न करने वाला आगम के वास्तविक अर्थ का विचार करके भाषण करता है, जो प्रवचन सूत्र का

अन्वयार्थ—यथावस्थित आगमना प्रणेता प्ररूपणान् अने अध्ययननी अपेक्षाथी निर्मल प्रवचनवाणा तपस्वी आज्ञा द्वारा ग्राह्य आगमने आज्ञाथी अने हेतु ग्राह्य आगमने हेतुथी अदृष करवावणो जेवे जे पुरुष श्रुतचारित्र धर्मने प्राप्न करे छे ते ग्राह्यवचन, आगमना प्रतिपादन करवाभां निपुण, जेवे अने विचारीने कार्य करनार ज समाधिनी प्ररूपण करवाभां योग्य थाय छे.

सुधर्मस्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे के, जे रीते भगवान्नी पासेथी में सांभल्युं छे जे रीते हुं कहुं छु. ॥२७॥

टीकार्थ—जेजे सम्यग् दर्शनने दूषित न करतां आगमना वास्तविक अर्थने विचार करीने भाषण करे छे, जे प्रवचन सूत्रतु शुद्ध अध्ययन अने

અધ્યયનેન ચ સૂત્રં પ્રવચનં यस્ય સ શુદ્ધસૂત્રઃ (ચ) ચ-તથા 'ઉવહાણત્વં' ઉપધાન-
વાન્ સૂત્રારાધનાર્થં તપશ્ચરણશીલઃ, તથા 'તત્થ તત્થ' તન્ન તન્ન 'ધર્મમ્' ધર્મમ્-શ્રુત-
ચારિત્રલક્ષણમ્ યઃ 'વિદ્દહ' વિન્દતે-સમ્બઘૂપેણ પ્રાપ્નોતિ તન્ન ય આજ્ઞાગ્રાહ્યોઽર્થઃ સ
આજ્ઞયૈવ ગૃહ્યતે, હેતુકશ્ચ હેતુદ્વારેણૈવ ગૃહ્યતે । एतद्ग्रहणसम्बन्धः 'आदेउजवक्के'
આદેવવાક્યઃ-ગ્રાહ્યવાક્યો ભવતિ તથા-'કુસલે' કુશલો નિપુણઃ, આગમપ્રતિપા-
દને તદનુષ્ઠાને ચ 'ત્રિયત્તે' વ્યક્તઃ-પરિસ્ફુટઃ નાસમીક્ષ્યકારી યશ્ચૈતદ્ ગુણયુક્તઃ
સઃ 'તં' તં સર્વજ્ઞકથિતમ્ 'સમાધિં' સમાધિમ્-ભાવસમાધિં જ્ઞાનાદિકમ્. 'માસિં' સમાધિ-
પ્રતિપાદયિતુમ્ 'અરિદ્દહ' અર્હતિ યોગ્યો ભવતિ નાપરઃ કશ્ચિદ્ ભાવ
સમાધિપ્રતિપાદને સમર્થો ભવતીતિ । 'ત્તિત્તેમિ' इति त्रयीमि इति-यथा भग-
વન્મુવાત્ શ્રુતં તથૈવ ત્રયીમિ-કથયામિ, इति जम्बूष्वापिनं प्रति सुधर्मस्वा-
मिवाक्यम् ॥૨૭॥

इति श्री-विश्वविख्यातजगद्गुरुलमादिपदभूषितवाल्लभ्यचारि - 'जैनाचार्य'
पूज्यश्री-घासीलालत्रैविरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य "समयार्थबोधिण्या-
ख्याया" व्याख्यया समलङ्कृतम् चतुर्दशमध्ययनं समाप्तम् ॥१४॥

શુદ્ધ અધ્યયન ઔર પ્રરૂપણા કરતા હૈ, સૂત્રાર્થ કે અધ્યયન કે લિપ
તપશ્ચરણ કરતા હૈ, આજ્ઞા દ્વારા ગ્રાહ્ય અર્થ કો આજ્ઞા સે હી ઔર હેતુ
દ્વારા ગ્રાહ્ય અર્થ કે હેતુ સે હી ગ્રહણ કરતા હૈ, ઁસી કે વચન ગ્રાહ્ય
હોતે હૈ, વહી આગમોં કી વ્યાખ્યા કરને મેં તથા અનુષ્ઠાન મેં કુશલ
હોતા હૈ । સોચ વિચાર કર કાર્ય કરનેચાલા હોના હૈ । વહી સર્વજ્ઞકથિત
જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ ભાવસમાધિ કા પ્રતિપાદન કરને કે યોગ્ય હોતા હૈ ।

'હતિ' શબ્દ અધ્યયન કી સમાપ્તિ કા સૂચક હૈ । સુધર્માસ્વામી
કહતે હૈ હે જમ્બૂ । જૈસા મૈને ભગવાન્ તીર્થંકર કે સુખ સે સુના હૈ વૈસા
હી મેં તુમ્હેં કહતા હૂં ॥૨૭॥

પરૂપણા કરે છે, સૂત્રાર્થના અધ્યયન માટે તપશ્ચરણ કરે છે, આજ્ઞા દ્વારા
ગ્રાહ્ય અર્થને આજ્ઞાથી જ અને હેતુ દ્વારા ગ્રાહ્ય અર્થને હેતુથી જ ગ્રહણ
કરે છે, તેઓનું વચન જ ગ્રાહ્ય હોય છે, અને એજ આગમોની વ્યાખ્યા
કરવામાં તથા અનુષ્ઠાનમાં કુશલ હોય છે. સમજ વિચારીને કાર્ય કરવા-
વાળા હોય છે, એજ સર્વજ્ઞ કથિત જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ ભાવ સમાધિનું પ્રતિપા-
દન કરવાને યોગ્ય હોય છે.

'હતિ' શબ્દ અધ્યયનની સમાપ્તિ સૂચક છે સુધર્માસ્વામી કહે છે કે-
હૈ જમ્બૂ । જે પ્રમાણે મેં ભગવાન પાસેથી સાંભળેલ છે, એજ પ્રમાણે આ
હું તમને કહું છું. ॥૨૭॥

अथ पञ्चदशमध्ययनमारभ्यते-

गतं चतुर्दशमध्ययनम्, साम्पतं पञ्चदशमारभ्यते, अस्य च पूर्वाध्ययनेनायं सम्बन्धः-पूर्वाध्ययने बाह्याभ्यन्तरग्रन्थस्य परित्यागः प्रतिपादितः, बाह्याभ्यन्तरग्रन्थपरित्यागेनैव मुनिर्मोक्षमार्गसाधकायतचारित्रो भवितुमर्हति ततो यादृशो मुनिर्यथा संपूर्णतयाऽऽयतचारित्रो भवेत्तथाऽस्मिन्नध्ययने प्रतिपादयिष्यते ।

तथाऽनन्तरसूत्रेण चायमभिसम्बन्धः-पूर्वाध्ययनान्तिमसूत्रे प्रोक्तं यत् य आदेयवाक्यः कुशलो व्यक्तश्च भवति स एव समाधिं भाषितुमर्हतीति किन्तु एता-

पन्द्रहवें अध्ययनका प्रारंभ

चौदहवां अध्ययन समाप्त हुआ। अब पन्द्रहवां प्रारंभ किया जाता है। पूर्व अध्ययन के साथ इसका सम्बन्ध यह है पिछले अध्ययन में बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कहा गया है। बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह के त्याग से ही मुनि मोक्षमार्गसाधक आयत दीर्घ चारित्र वाला हो सकता है। अतएव जिस प्रकार का मुनि पूर्ण रूप से आयत (दीर्घ) चारित्रवान् होता है, वह इस अध्ययन में प्रतिपादन किया जाएगा।

तथा अनन्तर इससे पहले वाले सूत्र के साथ इसका यह संबंध है-पूर्ववर्ती अध्ययन के अन्तिम सूत्र में कहा गया है कि जो ग्राह्य वचन वाला, कुशल और व्यक्त अर्थात् सोच विचार कर करने वाला होता है, वही समाधि की प्ररूपणा करने के योग्य होता है। किन्तु ऐसी

पंद्रहवां अध्ययनका प्रारंभ

चौदहवें अध्ययन समाप्त थयुं हुवे पंद्रहवां अध्ययनका प्रारंभ करवाभां आवे छे पूर्व अध्ययन नी साथे आना सभंध आ प्रभाण्णे छे. पाछला अध्ययनभां भाह्य आने आभ्यन्तर परिग्रह ने त्याग कडेल छे भाह्य आने आभ्यन्तर परिग्रहना त्यागथी न मुनि मोक्षमार्गना साधक आने आयत-दीर्घ-चारित्रवाणा थर्ध शके छे. तेथीन केवा प्रकारना मुनि पूर्ण रूपथी आयत 'दीर्घ' चारित्रवान् डोय छे. ते आ अध्ययनभां प्रतिपादन करवाभां आवशे.

तथा आनाथी अडेलाना सूत्रनी साथे आना आ प्रभाण्णेना सभंध छे.-पूर्वना अध्ययनना छेडला सूत्रभां कडेलभां आवेल छे के-ने ग्राह्य वचन वाणा, कुशल आने व्यक्त अर्थात् समञ्ज विचारी ने करवावाणा डोय छे, ओन समाधिनी प्ररूपणा करवाने योग्य डोय छे. परंतु ओवी-प्ररूपणा तो

દશમાપકસ્તુ અતીતવર્તમાનાનાગતકાલજ્ઞાનવાનેવ ભવતિ, સ એવ ચાચિલવન્ધ-
નાનાં પરિજ્ઞાતા ત્રોટયિતા ચ ભવતીત્યત્ર પ્રતિપાચ્યતે, અનેન સમ્બન્ધેનાયાતસ્યાસ્ય
પશ્ચદશાધ્યયનસ્યેદમાદિમૂત્રમ્—‘જમતીયં’ इत्यादि ।

મૂલમ્—જમતીયં પંડુત્પન્નં, આગમિસ્સં ચ ણાયઓ ।

સંઠ્ઠં મન્નઈ તં તાઈ, દંસણાવરણંતૈ ॥૧॥

છાયા—યદતીતં પ્રત્યુત્પન્નમ્, આગમિષ્યચ્ચ નાયકઃ ।

સર્વં મન્યતે તત્ ત્રાયી દર્શનાવરણાન્તકઃ ॥૧॥

પરુપણા તો વહી કર સકતા હૈ, જિસે ભૂત, વર્તમાન ઓર ભવિષ્યત્
કાલ કા જ્ઞાન હો, વહી સમસ્ત વન્ધનોં કો જાનને વાલા ઓર તોડને
વાલા હોતા હૈ । યહ તથ્ય યહાં પ્રકટ ક્રિયા જાતા હૈ । ઇસ સમ્બન્ધ સે
પ્રાપ્ત પન્દ્રહવેં અધ્યયન કા યહ પ્રથમ સૂત્ર હૈ—‘જમતીયં’ इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—જો મહાપુરુષ ‘દંસણાવરણંતૈ-દર્શનાવરણાન્તકઃ’
દર્શનાવરણીય કર્મકા અંતકરનેવાલા અર્થાત્ ચારોં પ્રકારકે ઘાતિયા
કર્મ કો, સ્વપાનેવાલા અતએવ ‘તાઈ-ત્રાયી’ પ્રાણિયોં કી રક્ષાકરનેવાલા
તથા ‘ણાયઓ-જ્ઞાયકઃ’ ઉત્પાદાદિધર્મ પદાર્થ કો જાનનેવાલા અથવા
‘ણાયઓ-નાયકઃ’ યથાવસ્થિત વસ્તુ કા પ્રતિપાદન કરનેવાલે હોને સે
નાયક-નેતા એસા વહ ‘જમતીયં-યદતીતમ્’ જો પદાર્થ ભૂતકાલ મેં હો
ચુકે હૈં તથા જો ‘પંડુત્પન્નં-પ્રત્યુત્પન્નમ્ વર્તમાન કાલ મેં હો રહા હૈ ઓર

એજ કરી શકે છે કે-એને ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય કાળતું જ્ઞાન હોય,
એજ સઘણા બન્ધનો ને જાણવાવાળા અને તોડવાવાળા હોય છે. આ તથ્ય
અહિયાં પ્રગટ કરવામાં આવે છે. આ સંબંધથી પ્રાપ્ત થયેલ પંદરમા અધ્યયન
તું આ પહેલું સૂત્ર છે—‘જમતીયં’ इत्यादि.

શબ્દાર્થ—જે મહાપુરુષ ‘દંસણાવરણંતૈ-દર્શનાવરણાન્તકઃ’ દર્શનાવરણીય
કર્મનેા અંત કરવાવાળા અર્થાત્ આરે પ્રકારના ઘાતિયાકર્મને અપાવવાવાળા
એટલા માટે જ ‘તાઈ-ત્રાયી’ પ્રાણિયોની રક્ષા કરવાવાળા તથા ‘ણાયઓ-જ્ઞાયકઃ’
ઉત્પાદ આદિ ધર્મ પદાર્થને જાણવાવાળા અથવા ‘ણાયઓ નાયકઃ’ યથાવ-
સ્થિત વસ્તુતું પ્રતિપાદન કરવાવાળા હોવાથી નાયક-નેતા એવે તે ‘જમતીયં-
યદતીતમ્’ જે પદાર્થ ભૂતકાળમાં થઈ ચૂકેલ છે. તથા જે પદાર્થ ‘પંડુત્પન્નં-
પ્રત્યુત્પન્નમ્’ વર્તમાનકાળમાં વિદ્યમાન છે. અને જે પદાર્થ ‘આગમિસ્સં-આગ-

અન્વયાર્થઃ—યો મહાપુરુષઃ (દંસણાવરણંતણ) દર્શનાવરણાન્તકઃ દર્શનાવરણીયકર્માન્તકર્તા દર્શનગ્રહણેન ઘાતિકર્મચતુષ્ટયક્ષયક इत्यર્થઃ, અતएव (તાઈ) ત્રાયી સદુપદેશદાનેન પ્રાણિનાં સંસારદુઃખદાવાનલાત્ રક્ષકઃ, અથવા (તાઈ) इति सम्यग्ज्ञानवान्, तथा (ણાયઓ) જ્ઞાયકઃ—ઉત્પાદાદિ ધર્મયુક્તપદાર્થાનાં જ્ઞાતા, યદ્વા—(ણાયઓ) નાયકઃ—યથાવસ્થિતવસ્તુપ્રતિપાદકત્વેન પ્રણેતા, एतादृशः सः (જમતીયં) યદતીતમ્—અતીતકાલિકં, यत् (વહુષ્પન્નં) પ્રત્યુત્પન્નં—વર્તમાનકાલિકમ્, यच्च (આગમિસ્સં) આગમિષ્યત્ અનાગતકાલભાવિવર્તેતે (તં સર્વં) તત્સર્વં સમસ્તં પદાર્થજાતં (મન્નઈ) મન્યતે યથાવસ્થિતતયા જાનાતિ સ સર્વજ્ઞઃ સર્વદર્શી મવતીતિ ભાવઃ ॥૧૧॥

જો 'આગમિસ્સં-આગમિષ્યત્' અવિષ્યકાલ મેં હોને વાલા હૈ 'તં સર્વં-તત્સર્વમ્' વહ સમસ્ત પદાર્થ જાત 'મન્નઈ-મન્યતે' યથાવસ્થિતરૂપસે જાનતે હૈ વહ સર્વજ્ઞ ઓર સર્વદર્શી કહા જાતા હૈ ॥૧૧॥

અન્વયાર્થ—જો મહાપુરુષ દર્શનાવરણીય કર્મ કા અન્ત કરને વાલા હૈ અર્થાત્ દર્શન શબ્દ કે ગ્રહણ સે ચારો ઘાતિયા કર્મો કા ક્ષય કરને વાલા હૈ ઓર હસ કારણ જો ત્રાયી હૈ સદુપદેશ દેકર પ્રાણિયો કી સંસાર કે દુઃખ રૂપી દાવાનલ સે રક્ષા કરતા હૈ અથવા તાઈ અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાનવાન હૈ । તથા ઉત્પાદ વ્યય ઓર ધ્રોવ્ય સે યુક્ત પદાર્થો કા જ્ઞાતા હૈ યા નાયક અર્થાત્ યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ કા પ્રતિપાદન કરનેવાલા નેતા હૈ । વહ અતીતકાલીન, વર્તમાનકાલીન ઓર અવિષ્યકાલીન સમસ્ત પદાર્થો કો યથાર્થરૂપ સે જાનતા હૈ અર્થાત્ સર્વજ્ઞ ઓર સર્વદર્શી હૈ ॥૧૧॥

મિષ્યત્ ભવિષ્યકાળમાં થવાનો છે. 'ત સર્વ તત્સર્વમ્' તે સઘળા પદાર્થ સમૂહને 'મન્નઈ-મન્યતે' યથાવસ્થિત પણે જાણે છે. તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી કહેવાય છે. ॥૧૧॥

અન્વયાર્થ—જે મહાપુરુષ દર્શનાવરણીય કર્મને અન્ત કરવાવાળા છે. અર્થાત્ દર્શન શબ્દના ગ્રહણથી ચારે ઘાતિયા કર્મોનો ક્ષય કરવાવાળા છે અને તે કારણે જેઓ ત્રાયી છે સદુપદેશ આપીને સંસારના દુઃખરૂપી, દાવાનળથી પ્રાણિયોની રક્ષાકરે છે. અથવા તાઈ અર્થાત્ સમ્યક્ જ્ઞાનવાન છે તથા ઉપપાત વ્યય અને ધ્રોવ્ય થી યુક્ત પદાર્થોના જ્ઞાતા છે. અથવા નાયક એટલે કે યથાર્થવસ્તુસ્વરૂપ તું પ્રતિપાદન કરવાથી નેતા છે તે ભૂતકાલીન, વર્તમાન કાલીન અને અને ભવિષ્યકાલીન સઘળા પદાર્થો ને યથાર્થ પણાથી જાણે છે. અર્થાત્ સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી છે. ॥૧૧॥

ટીકા:—યો મહાપુરુષ: 'દંસળાવરણંતર્' દર્શનાવરણાન્તકઃ—દર્શનાવરણીય-
 કર્મક્ષપકઃ દર્શનાવરણસ્ય મધ્યપદગ્રહણે પૂર્વાપરપદગ્રહણાત્ જ્ઞાનાવરણીયદર્શના
 વરણીયાન્તરાયમોહનીયરૂપઘાતિકર્મચતુષ્ટયસ્ય અન્તકઃ ક્ષપકઃ, અતર્વ 'તાઈ'
 ત્રાચી સદુપદેશદાનેન પ્રાણિનાં સંસારોત્તારકત્વાદ્ રક્ષકઃ, યદ્વા 'તાચી' ઇતિ
 છાયા, તત્ર તય ઘાતોર્ગત્યર્થસ્થેન જ્ઞાનાર્થત્વાત્ તયનં તાયઃ, સ વિદ્યતે યસ્યાસી
 ત્રાચી સમ્યગ્જ્ઞાનવાન્, અતર્વ 'ણાયઓ' જ્ઞાયકઃ ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યાત્મકપદાર્થ-
 જાતસ્ય દ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવતો દ્રવ્યપર્યાયસ્વરૂપતો વા જ્ઞાતા, યદ્વા 'ણાયઓ' ઇતિ
 નાયકઃ યથાવસ્થિતસ્વરૂપપ્રરૂપકત્વેન પ્રણેતા, ઇતાદ્દશઃ સઃ 'જમતીયં' યદતીતમ્
 અતીતકાલજાતમ્, ભૂતકાલિકમિત્યર્થઃ યત્ 'પદુપ્પન્નં' પ્રત્યુત્પન્નં વર્તમાને જાય-
 માને વર્તમાનકાલિકમિત્યર્થઃ, યચ્ચ 'આગમિસ્સં' આગમિવ્યત્—અનાગતકાલે
 ભવિષ્યમાણમ્ ભવિષ્યત્કાલભાવિ ઇત્યર્થઃ ઈવં યત્ ત્રિકાલસંભવં જીવાજીવાદિ સમ-
 સ્તપદાર્થજાતં વર્તતે 'તં સન્ન' તત્સર્વં 'મન્નઈ' દન્યતે—મનુતે—ઉત્પાદાદિરૂપેણ દ્રવ્ય-

ટીકાર્થ—યહાં 'દંસળાવરણંતર્' ઇસ મધ્ય કે પદ કો ગ્રહણ કરને
 સે પહલે ઓર પીછે કે પદોં કા ગ્રહણ હો જાતા હૈ। અતઃ અર્થે યહ
 નિકલા કિ જો જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય ઓર અન્તરાય ઇન
 ઘાતિયા ચારકર્મોં કા અન્ત કરને વાલા હૈ, ઓર ઇસ કારણ જો ત્રાચી
 અર્થાત્ સદુપદેશ દેકર પ્રાણિયોં કો સંસાર સે તારને વાલા રક્ષક હૈ
 અથવા 'તાચી' અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાનવાન્ હૈ, ઉત્પાદ વ્યય ઓર ધ્રૌવ્ય રૂપ
 પદાર્થોં કા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ સે યા દ્રવ્ય ઓર પર્યાય રૂપ સે જ્ઞાતા
 હૈ યા યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ કા પ્રતિપાદક હોને સે પ્રણેતા હૈ, ઈસા પુરુષ

ટીકાર્થ—અહિયાં 'દંસળાવરણંતર્' આ મધ્યના પદ ને ગ્રહણ કરવાથી
 પહેલા ના અને પછીના પદો તુ ગ્રહણ પણ થઈ જાય છે. તેથી તેનો
 અર્થ એ થશે કે—જે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય, અને અન્તરાય આ
 ચાર ઘાતિયા કર્મો નો અન્ત કરવાવાળા છે, અને એ કારણે જેઓ ત્રાચી-
 રક્ષણકરવાવાળા છે, અર્થાત્ સદુપદેશ આપીને પ્રાણિયોને સંસારથી તારવા-
 વાળા રક્ષક છે અથવા 'તાઈ' અર્થાત્ સમ્યક્ જ્ઞાનવાન્ છે, ઉત્પાદ, વ્યય
 અને ધ્રૌવ્ય રૂપ પદાર્થો ના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવથી અથવા દ્રવ્ય અને
 પર્યાયરૂપથી જાણનારા છે. અથવા યથાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવાવાળા
 હોવાથી પ્રણેતા છે, એવો પુરુષ ભૂતકાળ સંબંધી, વર્તમાનકાળ સંબંધી

क्षेत्रादिभावरूपेण द्रव्यपर्यायरूपेण च जानाति न किमपि तस्यापरिज्ञातं भव-
तीति भावः ! अत्र 'तायी' इत्यनेन सामान्यस्य 'मनुते' इत्यनेन विशेषस्य परि-
ज्ञातृत्वेन सः सर्वज्ञः सर्वदर्शीति प्रदर्शितम् । 'न कारणाभावात् कार्यं समुत्पद्यते'
इति न्यायात् 'दर्शनावरणान्तकः' इत्यनेन घातिकर्मचतुष्टयस्य क्षयकत्वं प्रदर्शितम्
घातिकर्मचतुष्टयक्षये सत्येव केवलज्ञानकेवलदर्शनोत्पत्तिसंभवादिति ॥१॥

मूलम्—अंतए वितिगिंच्छाए, से जाणइ अणेलिंसं ।

अणेलिंससस अक्खाया णं से होइं तंहि तंहि ॥२॥

छाया—अन्तको विचिकित्सायाः स जानात्यनीदृशम् ।

अनीदृशस्याख्याता न स भवति तत्र तत्र ॥२॥

अतीत कालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक इस प्रकार तीनों
कालों के जीव अजीव आदि समस्त पदार्थों को जानता है ।

'तय' धातु जानने के अर्थ में है । यहाँ 'तायी' इस पद से सामा-
न्य धर्मों का जानना प्रकट किया गया है, और 'मन्नह' इस पद से
विशेष धर्मों का जानना सूचित किया है । अतः वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी
होता है, यह प्रदर्शित किया गया है ।

कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती इस न्याय से
'दर्शनावरणान्तक' इस पद से चारों घातिक कर्मों का क्षय करने
वाला अर्थ लिया गया है, क्यों कि चारों घातिया कर्मों का क्षय होने
पर ही केवलज्ञान और केवलदर्शन की उत्पत्ति होना संभव है ॥१॥

अने अविध्य ढाण संभंधी आरीते त्थे ढाणना एव, अएव, विगेरे
सधणा पदार्थेनि अएणे छे

'तय' धातु अणुवाना अर्थमां छे. अहियां 'तायी' आ पदथी
सधणा धमेनि अणुनारा अे अर्थं प्रकट करवामां आवेल छे. अने मन्नह
आ पदथी विशेष धमेना अणुनारा अेम सूचित थाय छे तेथा ते
सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होय छे. अेम अताववामां आवेल छे.

कारणना अभावमां कार्यनी उत्पत्ति थती नथी. आ न्यायथी 'दर्शना-
वरणान्तक' आ पद थी आरे घातिया कर्मेना क्षय करवावाणा अे प्रभाणे
ने अर्थं स्वीकारवामां आवेल छे. केभके—आरे घातिया कर्मेना क्षय थाय
त्यारे अे केवलज्ञान अने केवलदर्शननी उत्पत्ति थवा संभव छे. ॥१॥

अन्वयार्थः—यः घातिकर्मचतुष्टयान्तकत्वेन (वित्तिगिच्छाए) विचिकित्सायाः संशयविपर्ययमिध्याज्ञानरूपायाः (अंतए) अन्तको विनाशको भवति (से) सः (अणेलिसं) अनीदृशम्—अनन्यसदृशं धर्मं (जाणइ) जानाति । यः अनीदृशस्य ज्ञाता भवति स एव (अणेलिसस्स) अनीदृशस्य अनन्यसदृशस्य धर्मस्य (अक्खाया) आख्याता कथयिता भवति । एतादृशः (से) सः महापुरुषः (तहिं तहिं) तत्र तत्र बौद्धादिदर्शने (ण होइ) न भवति, अनीदृशस्याज्ञायकत्वादिति ॥२॥

‘अंतए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—जो चारों प्रकार के घातिया कर्म का नाश करने वाले होने से ‘वित्तिगिच्छाए-विचिकित्सायाः’ मिध्याज्ञान रूप संशयविपर्यय का ‘अंतए-अन्तकः’ नाशकरने वाले होते हैं ‘से-सः’ वह ‘अणेलिसं-अनीदृशम्’ अनन्य साधारण ऐसे धर्म को ‘जाणइ-जानाति’ जानते हैं ‘अणेलियस्स-अनीदृशस्य’ जो पुरुष स्वयंसे अधिक वस्तुतत्त्वका ‘अक्खाया-आख्याता’ कथन करने वाले हैं ऐसा ‘से-सः’ वह पुरुष ‘तहिं तहिं-तत्र तत्र’ ऊम ऊम बौद्धादि दर्शनों में ‘ण होइ-न भवति’ नहीं होता है । २॥

अन्वयार्थ—जो चारों घातिकर्मों का अन्त करने वाला होने के कारण विचिकित्सा अर्थात् संशय, विपर्यास रूप मिध्याज्ञान का अन्त करने वाला है, वह अनन्यसदृश-अनुपम-धर्म को जानता है । जो अनन्यसदृश धर्म को जानता है, वही अनन्यसदृश धर्म का प्रतिपादक होता है । ऐसा पुरुष बौद्ध आदि अन्य दर्शनों में नहीं होता ॥२॥

अंतए’ इत्यादि,

शब्दार्थ—जेओ यारे प्रकरना धनिया कर्मोना नाश करनारा होवाथी ‘वित्तिगिच्छाए-विचिकित्साया.’ मिध्याज्ञान रूप संशय विपर्ययने। ‘अंतए-अन्तक.’ नाशकरवावाणा होय छे. ‘से-सः’ ते ‘अणेलिस-अनीदृशम्’ अनन्य साधारण्ये एवा धर्मने ‘जाणइ-जानाति’ लखे छे. ‘अणेलियस्स-अनीदृशस्य’ जे पुरुष सहुथी वधारे वस्तुतत्त्वनु ‘अक्खाया-आख्याता’ कथन करवावाणे छे. एवे। ‘से-सः’ ते पुरुष “तहिं तहिं-तत्र तत्र” ते ते बौद्ध विगेरेना दर्शनेमां ‘ण होइ-न भवति’ होतो नथी ॥२॥

अन्वयार्थ—जे यारे घातिया कर्मोना अंत करवावाणा होवाथी विचिकित्सा अर्थात् संशय विपर्यास रूप मिध्याज्ञानने अंत करवावाणा छे. ते अनन्य सदृश-अनुपम धर्मने लखे छे. जेओ अनन्य सदृश धर्मने लखे छे. तेओ अनन्य सदृश धर्मना प्रतिपादक होय छे, एवे। पुरुष बौद्ध विगेरे अनन्य दर्शनेमां होतो नथी, ॥२॥

टीका—यः घातिकर्मचतुष्टयान्तकत्वेन 'वित्तिगिच्छाए' विचिकित्सायाः विचिकित्सा-चित्तविप्लवः संशयज्ञानमित्यर्थः, तस्याः संशय, विपर्ययमिथ्या-ज्ञानानाम् अन्तको विनाशको भवति निस्संशयज्ञानवान् भवतीत्यर्थः। अयमाशयः-संशयकारणतदावरणकर्मणः क्षयात् संशयादिज्ञानानामन्ते वर्तमानः यो महा-पुरुषः घातिकर्मचतुष्टयानां विनाशको भवन् सन्, निरस्तसंशयविपर्ययमिथ्या-ज्ञानो भवति। 'से' स एव महापुरुषः 'अणोलिसं' अनीदृशम्-अनन्यसाधारणम् 'जाणइ' जानाति, न तत्सदृशोऽन्यः कश्चिद् विद्यते यः सर्वसूक्ष्मवाद्ब्रह्मात्मकं सामान्यविक्षेपात्मकं वा पदार्थसार्थं जानीयात्। स हि सर्वं पदार्थजातं सामान्य-विशेषरूपेण तदुभयसंरलिततयैव जानाति। एतावता मीमांसकमतमपाकृतम्,

टीकार्थ—जो महापुरुष चारों घातिक कर्मों का क्षय कर देता है, वह विचिकित्सा 'चित्त विप्लव' का अर्थात् संशय, विपर्यय और अन-ध्यवसाय का भी विनाशक होता है निःसंशय ज्ञान से सम्पन्न होता है। आशय यह कि जो महापुरुष संशय आदि के कारण भूत कर्म का क्षय हो जाने से संशयादि से ऊपर उठकर चार घातिया कर्मों का विनाशक होता है। उसमें संशय या विपर्यय रूप मिथ्याज्ञान नहीं होता, ऐसा पुरुष अनन्यसदृशदर्शी होता है अर्थात् उसके समान वही होता है, अन्य कोई नहीं जो समस्त सूक्ष्म बादर आदि अनन्तधर्मात्मक पदार्थों को जान सके, वह परस्पर मिले हुए सामान्यविशेषभय पदार्थों को जानता है।

इस कथन के द्वारा मीमांसकमत का निराकरण किया गया है।

टीकार्थ—जो महापुरुष चारों घातिया कर्मों को क्षय करेगा, तो विचि-कित्सा 'चित्त विप्लव' को अर्थात् संशय, विपर्यय और अन्वयवसायको पण्ड विनाशकरनारा होय छे निःसंशय-संशय वगरना ज्ञान थी युक्त होय छे. कहेवानो आशय अहे छे के-जो महापुरुष संशय विगेरेना कारणभूत कर्म क्षय थछे नवा थी संशय विगेरेनी उपर रहिने चार घातिया कर्मोना नाश करनारा होय छे. तेमां संशय अथवा विपर्यय इय मिथ्याज्ञान होतुं नथी, जेवो पुरुष अनन्य सदृशदर्शी होय छे, अर्थात् तेनी समान जेण होय छे, अन्य कोछे तेवा थछे शकता नथी अर्थात् सूक्ष्म, बादर विगेरे अनन्त धर्मावाणा पदार्थोने ज्ञाणी शकते तेम होता नथी ते परस्पर अणोला सामान्य अने विशेषभय पदार्थोने ज्ञाणे छे.

आ कथन द्वारा मीमांसकोना मततुं निराकरण करवामां आवेदा छे.

से एवं मन्यन्ते यदि सर्वज्ञः स्वीक्रियेत, तदा तस्य सर्वपदार्थज्ञातृत्वस्याभ्युपगम्य मानत्वे सर्वदा रूपादिज्ञानेऽनभिमतगन्धादिज्ञानमपि प्रसज्येत इति । सर्वज्ञस्य यद्-ज्ञानम्, न तत्-इतरज्ञानतुल्यम् अपि तु तद्ज्ञानं वस्तुगतसामान्यविशेषांश-परिच्छेदकमेव, तदन्यस्य तु न तथा । अतो न सीमांसकस्याऽऽक्षेपः साधीयान् । ननु सामान्यतः सर्वज्ञस्य सिद्धावपि महावीरादितीर्थकर एव सर्वज्ञो नान्यः इत्यत्र नास्ति किमपि प्रमाणम्, प्रमाणाभावे च स एव सर्वज्ञो नाऽन्य इति कथ-

उनकी मान्यता यह है कि यहां सर्वज्ञ मानेंगे तो वह सभी पदार्थों का ज्ञाता होगा और सर्वदा रूपादि का ज्ञान उसे होगा तो अनिष्ट गंध आदि का भी ज्ञान मानना पड़ेगा ।

सर्वज्ञ का ज्ञान इतर जनों अर्थात् छद्मस्थों के ज्ञान के समान नहीं होता । वह वस्तु के अनन्त अतीत एवं अनागत पर्यायों को तथा अनन्त धर्मों को युगपत् जानता है, जब कि दूसरों का ज्ञान इस प्रकार नहीं जानने में आसकता । सीमांसक का आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि गंध के ज्ञानमात्र से गंध की अनुभूति नहीं होती । सर्वज्ञ वीतराग होते हैं, अतएव उन्हें न कोई गंध इष्ट होता है, न अनिष्ट होता है । वे समस्त पदार्थों को मध्यस्थ भाव से ही जानते हैं ।

शंका—सामान्यरूप से सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाने पर भी महावीर आदि तीर्थकर ही सर्वज्ञ हैं, अन्य बुद्ध या कपिल आदि नहीं, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है । प्रमाण के अभाव में यह नहीं कहा जा

तेज्जानी मान्यता. जेवी छे के-जे सर्वज्ञ मानवामां आवे तो ते सधणा पदार्थो ने ज्ञानार थशे, अने सर्वज्ञ रूप विगेरेतुं ज्ञान तेज्जाने थशे. तो अनीष्ट गंध विगेरेतुं ज्ञान पणु मानवुं पडशे.

सर्वज्ञतुं ज्ञान इतरजनो अर्थात् छद्मस्थोना ज्ञाननी समान होतुं नथी, ते वस्तु ना अनन्त अतीत अने अनागत पर्यायने तथा अनन्त धर्मो ने युगपत्—जेकी साथे ज्ञाने छे, ज्यारे भीज्जोतुं ज्ञान आ रीते ज्ञानुं शकतुं नथी, सीमांसकनो आक्षेप परोपर नथी, केमके गंधना ज्ञान मात्र थी गंध नो अनुभव थतो नथी, सर्वज्ञ वीतराग होय छे. तेथी तेज्जाने केरुं गंध इष्ट होतो नथी, तेम अनिष्ट पणु होतो नथी, तेज्जो सधणा पदार्थो ने मध्यस्थभावथी ज्ञाने छे

शंका—सामान्यपणुथी सर्वज्ञनी सिद्धि थछे जवा छतां महावीरं विगेरे तीर्थकर ज सर्वज्ञ छे, भीज्जो बुद्ध अथवा कपिल विगेरे सर्वज्ञ नथी आ संबंधमां जेवुं केरुं प्रमाण नथी, प्रमाणा अभावमां जेभ

યિતું ન શક્યતે । ઉભયોરપિ મહાવીરબુદ્ધયો સ્તથાત્વસ્વીકારે કથમુમયોર્મતા-
નૈક્યમ્ । તથા ચોક્તમ્—

અર્હન્ યદિ સર્વજ્ઞો, બુદ્ધો નેત્યત્ર કા પ્રમા ।

અથોભાવપિ સર્વજ્ઞી-મતભેદસ્તયોઃ કથમ્ ॥૧॥

इत्याशङ्कामाह—‘अणेलिसस अक्खाया’ अनीदशस्य आख्याता, अनन्यसाधा-
रणस्य धर्मस्य य आख्याता प्रतिपादकः ‘से’ सः एतादृशः सः ‘तर्हि तर्हि’ तत्र
तत्र बौद्धादिके दर्शने ‘ण होइ’ न भवति, अपि तु-भगवान् तीर्थंकर एवाऽनन्य-
सदृशस्य ज्ञाता प्रतिपादकश्च भवति न तु बुद्धादि रिति सिद्धम् । अयमाशयः—
बौद्धो हि पर्यायमात्रमेव इच्छति, सर्वस्य क्षणिकत्वस्वीकारात्, द्रव्यं तु
सर्वावस्थाऽनुगतं नेच्छति, किंतु न तत् सम्पक्, यतः पर्यायकारणस्य

સકતા કિ મહાવીર હી સર્વજ્ઞ હૈં, અન્ય નહીં । યદિ મહાવીર ઓર
બુદ્ધ આદિ સભી કો સર્વજ્ઞ માના જાય તો ઉનમેં મતૈક્ય ક્યોં નહીં હૈ ?
કહા મી હૈ—‘અર્હન્ યદિ સર્વજ્ઞો’ ઇત્યાદિ ।

‘અર્હન્ત યદિ સર્વજ્ઞ હૈં તો કયા પ્રમાણ હૈ કિ બુદ્ધ સર્વજ્ઞ નહીં હૈં ?
યદિ દોનોં સર્વજ્ઞ હૈં તો ફિર દોનોં મેં મત ભેદ કા કયા કારણ હૈ ?’

સમાધાન—જો અનન્ય (અનુપમ) સાધારણ ધર્મ કા પ્રતિપાદક હૈ,
વહ બૌદ્ધ આદિ દર્શનોં મેં નહીં હોતા, નહીં હો સકતા હૈ । ભગવાન
તીર્થંકર હી અનન્ય સાધારણ ધર્મ કે જ્ઞાતા ઓર પ્રતિપાદક હોતે હૈ,
બુદ્ધ આદિ નહીં । આશય યહ હૈ કિ બુદ્ધ સિર્ફ પર્યાય કો હી સ્વીકાર
કરતે હૈં, ક્યોં કિ વહ સબ કો ક્ષણિક માનતે હૈં । વે સમસ્ત પર્યાયોં
મેં ઇક રૂપ કે અવસ્થિત રહને વાલે દ્રવ્ય કો સ્વીકાર નહીં કરતે,

નહીં કહી શકાય કે મહાવીર સ્વામી જ સર્વજ્ઞ છે, અન્ય નહીં જો મહાવીર
અને બુદ્ધ વિગેરે બધાને સર્વજ્ઞ માનવામાં આવે, તો તેઓમાં એક મત
પણ કેમ નથી ? કહ્યું પણ છે કે—‘અર્હન્ યદિ સર્વજ્ઞો’ ઇત્યાદિ,

જો અર્હન્ત સર્વજ્ઞ હોય તો બુદ્ધ સર્વજ્ઞ નથી, એમાં શું પ્રમાણ છે ?
જો એ બન્ને સર્વજ્ઞ છે, તો એ બન્નેમાં મતભેદનું શું કારણ છે.

સમાધાન—જે અનન્ય ‘અનુપમ’ સાધારણધર્મનું પ્રતિપાદક છે, તે
બૌદ્ધ વિગેરેના દર્શનોમાં હોતું નથી અને હોઈ શકતું નથી ભગવાન તીર્થ-
ંકરને અનન્ય સાધારણ ધર્મના બાહુનારા અને તેનું પ્રતિપાદન કરનારા
હોય છે. બુદ્ધ વિગેરે તેવા હોતા નથી કહેવાનો આશય એ છે કે—બુદ્ધ કેવળ
પર્યાયનો જ સ્વીકાર કરે છે. કેમકે તે બધાને ક્ષણિક માને છે. તેઓ
સઘળા પર્યાયોમાં એક રૂપથી અવસ્થિત રહેવાવાળા દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરતા

द्रव्यस्याभावात् कथं पर्याया भवेद्युः ? पर्यायानिच्छता द्रव्यमपि स्वीकरणीयमेव न तु तथास्वीकरोति, ततो न स सर्वज्ञः । अपच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकस्वभावस्य द्रव्यमात्रस्यैव स्वीकारात् प्रत्यक्षप्राप्तार्थक्रियासमर्थपर्यायस्याऽनभ्युपगमात्सांख्यशास्त्रप्रतिपादकः कपिलोऽपि न सर्वज्ञः । जलतरङ्गवद् अभिन्नयोर्द्रव्यपर्याययोर्भेदेनाऽनभ्युपगमान्न्यायशास्त्रप्रतिपादकोऽपि न सर्वज्ञः । असर्वज्ञत्वाच्च तीर्थान्तरीयाणां मध्ये न कश्चिदपि, अनीदृशस्याऽनन्यसदृशस्य द्रव्य-पर्यायोभयरूपस्य

किन्तु यह मान्यता स्वामीचीन नहीं है, क्योंकि पर्यायों के कारणभूत द्रव्य का अभाव होने से पर्याय किस प्रकार हो सकेंगे ? अतः जो पर्यायों को स्वीकार करता है, उसे द्रव्य भी स्वीकार करना चाहिए । परन्तु बुद्ध द्रव्य को स्वीकार नहीं करते, अतएव वे सर्वज्ञ नहीं हैं ।

अपने स्वभाव से च्युत न होने वाले, कभी उत्पन्न न होने वाले और स्थिर एक स्वभाववाले द्रव्य को ही स्वीकार करने और प्रत्यक्ष प्राप्त अर्थक्रिया में समर्थ पर्याय को न स्वीकार करने के कारण सांख्य शास्त्र के प्रतिपादक कपिल भी सर्वज्ञ नहीं हैं । जल और जल की तरंग के समान अभिन्न द्रव्य और पर्याय में सर्वथा भेद स्वीकार करने से न्यायशास्त्र का प्रतिपादक भी सर्वज्ञ नहीं है ।

इस प्रकार असर्वज्ञ होने के कारण अन्यतीर्थिकों में से कोई भी कथंचित् अभिन्न द्रव्य और पर्याय का प्रतिपादक नहीं है । अत एव

नथी, परंतु तेमनी आ मान्यता अरोअर नथी, केअके पर्यायाना कारणभूत द्रव्येना अलाव डोवाथी पर्याय छड रीते अनि शके ? तेथी जे पर्यायाना स्वीकार करे छे, तेछे द्रव्येना पणु स्वीकार करवो जेछअ परंतु पुद्ध द्रव्येना स्वीकार करता नथी. तेथी तेज्जे सर्वज्ञ नथी.

पोताना स्वभावथी स्थिति न थवावाणा, क्यारेय उत्पन्न न थवावाणा अने स्थिर अेक स्वभाव वाणा द्रव्येना ज स्वीकार करवो अने प्रत्यक्ष प्राप्त-अर्थ क्रियाभां समर्थ पर्यायने स्वीकार न करवाना कारणे सांख्य शास्त्रना प्रतिपादक कपिल पणु सर्वज्ञ नथी.

जण अने जणना तरंगो समान अलिन्न द्रव्य अने पर्यायभां सर्वथा लेहने स्वीकार करवाथी न्यायशास्त्रना प्रतिपादक पणु सर्वज्ञ नथी.

आ रीते असर्वज्ञ डोवाना कारणे अन्यतीर्थिको पैकी केछ पणु कथंचित् अलिन्न द्रव्य, अने पर्यायनुं प्रतिपादन करवावाणा नथी. तेथी ज

प्रतिपादयिता भवति इति अर्हन्नेवाऽतीताऽनागतवर्तमानवर्तिनोऽर्थस्य आख्याता
वर्तते, अतः 'न तत्र तत्रे'ति सुषूक्तम्, इति ॥२॥

मूलम्—तर्हि तर्हि सुयक्खायं से य सच्च सुयाहिष् ।

सया सच्चेण संपन्ने मितिं भूएहिं कल्पए ॥३॥

छाया—तत्र तत्र स्वाख्यातं तच्च सत्यं स्वाख्यातम् ।

सदा सत्येन संपन्नो मैत्रीं भूतेषु कल्पयेत् ॥३॥

अर्हन्त ही अतीत अनागत और वर्तमान काल के पदार्थों के ज्ञाता
हैं। इस प्रकार ठीक ही कहा गया है कि ऐसे धर्मप्रणेना अन्य दर्शनो
में नहीं है ॥२॥

'तर्हि तर्हि सुयक्खायं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तर्हि तर्हि—तत्र तत्र' श्री तीर्थङ्करदेव ने आगमादि
स्थानों में 'सुयक्खायं—स्वाख्यातम्' सम्यक् प्रकार से जीवादि पदार्थों
का कथन किया है 'से य—तच्च' वह भगवत् कथन ही 'सच्चे—सत्यं'
सकल जगज्जीवों के हितकारक होने से यथार्थ है और वही 'सुयाहिष्—
स्वाख्यातम्' सम्यक् प्रतिपादित होने से सुभाषित है अतः 'सच्चेण—
सत्येन' मुनि संयम से 'संपन्ने—संपन्नः' युक्त होकर 'भूएहिं—भूतेषु'
प्राणियों में 'मितिं—मैत्रीम्' मैत्रीभाव 'कल्पए—कल्पयेत्' करे अर्थात्
कहीं भी जीवविराघना की भावना न करे ॥३॥

अर्हन्त भगवान् न् अतीत, अनागत, अने वर्तमान कालना पदार्थानि ज्ञाषु
नारा छे. आ प्रमाषु ठीक न् कलुं छे के—आवा धर्म प्रणेता अन्य दर्श-
नोभां नथी ॥२॥

'तर्हि तर्हि सुयक्खायं' इत्यादि

शब्दार्थ—'तर्हि तर्हि—तत्र तत्र' श्री तीर्थङ्कर देवे आगम विगेषे
स्थानोभां 'सुयक्खायं—स्वाख्यातम्' सारी रीते लुवादि पदार्थानुं कथन कथुं
छे 'से य—तच्च' अने भगवत् कथन न् 'सच्चे—सत्यं' समस्त न् जलुषेवानुं
हितकर होवाथी यथार्थ छे अने अने 'सुयाहिष्—स्वाख्यातम्' सम्यक् प्रति-
पादन करेव होवाथी सुभाषित छे. तेथी 'सच्चेण—सत्येन' मुनि संयमथी
संपन्ने—संपन्नः' युक्त अनीने 'भूएहिं—भूतेषु' प्राणियोभां 'मितिं—मैत्रीम्'
मैत्रीभाव 'कल्पए—कल्पयेत्' करे अर्थात् कयांय पषु लुवोनी विराघनानी
धुंछा न् करे ॥३॥

अन्वयार्थः—(तहिं तहिं) तत्र तत्र स्थाने आगमादौ (सुयक्वायं) स्वाख्यातं सुष्ठुतया यथार्थतया आख्यातं—प्रतिपादितं तीर्थकरैः, यद् तत् जीवाजीवादि-पदार्थजातम् उत्पादादिधर्मयुक्तं द्रव्यपर्यायात्मकं वा तत्तत्सर्वं तीर्थकरैर्यथार्थतया कथितमिति भावः । (से य) तच्च—तदेव तदुक्तमेव (सच्चे) सत्यं सकलजगज्जन्तु-हितकरत्वाद् यथार्थं वर्त्तते नान्यत्, तथा तदेव च (सुयाहिण) स्वाख्यातं सुष्ठुतया प्रतिपादितत्वेन सुभाषितं सर्वपाणिप्रियजनकत्वात्, अतो मुनिः (सच्चेण) सत्येन सद्भयः—सत्त्वेभ्यो हितकरत्वात् संयमेन (संपन्ने) संपन्नः युक्तः सन् (भूएहिं) भूतेषु प्राणिषु (मितिं) मैत्रीं मैत्रीभावनां (रुप्पए) कल्पयेत् कुर्यात्, न कुत्रापि जीव-विराधनभावनां कुर्यादिति भावः ॥३॥

टीका—तीर्थान्तरीयाणामसर्वज्ञत्वम्, तीर्थकरस्य च सर्वज्ञत्वं येन प्रकारेण भवति—तत् सयुक्तिकं दर्शयति—‘तहिं तहिं’ इत्यादि । ‘तहिं तहिं’ तत्र तत्र—

अन्वयार्थ—भिन्न भिन्न आगमों में तीर्थकरों ने जीव अजीव आदि पदार्थों को उत्पाद आदि धर्मों से युक्त या द्रव्यपर्यायात्मक रूप में यथार्थ रूप से कहा है । उनका कथन समस्त संसार के प्राणियों का हित करने वाला होने से सत्य है, अन्य नहीं । वही सु-आख्यात धर्म है । अतः मुनि सत्य से अर्थात् प्राणियों के लिए हितकर होने के कारण संयम से सम्पन्न होकर प्राणियों पर मैत्री भावना धारण करे । कहीं भी कोई जीव की विराधना न करे ॥३॥

टीकार्थ—अन्यतीर्थिकों की असर्वज्ञता और तीर्थकर की सर्वज्ञता जिस प्रकार सिद्ध होती है, वह युक्तिपूर्वक दिखलाते हैं ।

अन्वयार्थ—लिन्न लिन्न आगमोसां तीर्थकरो एव अलव विगेरे पदार्थोने उत्पाद, विगेरे धर्मोथी युक्त अथवा द्रव्य पर्यायात्मक रूपसां यथार्थं यथाथी कडेव छे तेनु कथन सधणा संसरना प्राणियोनुं हित करनार होवाथी सत्य छे. अन्य नहीं अत्र सुआख्यात धर्म छे. तेथी मुनि सत्यथी अर्थात् प्राणियो भाटे हितवह होवाना कारणे संयमथी सम्पन्न थधने प्राणियो पर मैत्री भाव धारण करे. कथांय पणु एवनी विराधनानी भावना न करे ॥३॥

टीकार्थ—अन्यतीर्थिकों अनसर्वज्ञ पणुं अने तीर्थकरनुं सर्वज्ञपणुं ने प्रमाणे सिद्ध थाय छे, ते युक्ति पूर्वक हवे अताववासां आवे छे.—

तत्तदित्यर्थः, यद् यत् पदार्थजातं जीवाजीवादिकम्, तथा मिथ्यात्वाविरति-
प्रमादकषाययोगाः बन्धहेतवः संसारनिदानत्वेनेति, तथा ज्ञानदर्शनचारित्राणि
मोक्षमार्गः मोक्षकारणत्वेनेति कथितं तत्तत्सर्वं पूर्वाऽपराऽविरोधितया युक्तितर्का-
भ्यां समुपवृंहिततया च 'सुयक्खायं' स्वाख्यातं-सु सम्यक्-आख्यातं व्याख्यातं
प्रतिपादित तीर्थकरेण द्वादशविधपरिषदि न तु परतीर्थिकैः, इत्थमविरुद्धं युक्त्यु-
पेतं चाऽऽख्यातम् । अतो न तत्र स्वाख्यातत्वं संभवति । तीर्थकृता तु पुनर्यदुक्तं
तत्र तत्र जीवाजीवादिकं बन्धकारणं मोक्षकारणं च, तत्सर्वं पूर्वाऽपराऽविरुद्धत्वात्

तीर्थकर ने जिस जिस जीव या अजीव आदि पदार्थों को जैसा
कहा है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग इन बन्ध के
कारणों को संसार का कारण कहा है, सम्यग्ज्ञान दर्शनचारित्र और
तप को मोक्ष का मार्ग कहा है । कहा भी है-

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

एस मग्गत्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥

उत्तराध्ययन सूत्र अ० २८ गा, २-

वह सब पूर्वापर अविरुद्ध होने से तथा युक्ति और तर्क से पुष्ट
होने से स्वाख्यात है । तीर्थकर ने बारह प्रकार की परिषद् में उसका
सुन्दर व्याख्यान किया है । परतीर्थिकों ने इस प्रकार पूर्वापर अविरुद्ध
एवं युक्तिसंगत कथन नहीं किया है । अतएव वहां स्वाख्यातता का
संभव नहीं है । तीर्थकरों ने जीव अजीव बन्ध के कारण और मोक्ष

तीर्थकरे ने ने एव अथवा अएव विगेरे पदार्थानि ने प्रभाषे कळा
छे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय अने योग आ अन्धेना कारणाने संसा-
रतुं कारणु कहेल छे, सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन सम्यग्चारित्र अने सम्यग्दत्तपने
मोक्षतुं साधन कहेल छे कहु पणु छे के-

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

एस मग्गत्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥

उत्तराध्ययन सू. अ. २८ गा. २

आ सर्व पूर्वा पर अविरुद्ध होवाथी तथा युक्ति अने तर्कथी पुष्ट
होवाथी स्वाख्यात छे, तीर्थकरे आर प्रकारनी परिषदां तां सुंदर व्याख्यान
करेल छे. परतीर्थिके आ रीते पूर्वापर अविरुद्ध अने युक्ति संगत कथन
करेल नथी अथी न त्यां स्वाख्यात पणाने संभव नथी तीर्थकरेके एव

સ્વાख्याતં भवति । 'से य' तच्च-तदेव भगवत्प्रतिपादितमेव 'सच्चे' सत्यं वर्तते असदर्थकारणरागद्वेषमोहादीनामभावात् सदभ्यो हितत्राच्च, तदेव च 'सुयादिप' स्वाख्यातं-सुष्ठुतया प्रतिपादितत्वेन सुभाषितमस्ति समस्तजगज्जन्तूनां प्रिय-करत्वात्, मिथ्यात्वप्ररूपणकारणं रागादिकं तत्तु तस्य नास्ति इति कारणाऽमा-दात्कार्याभावः स्वतः सिद्ध एव । अतस्तीर्थकरस्य वचनं सत्यार्थप्रतिपादकमेव भवति, नत्वसत्यार्थप्रतिपादकम् । उक्तञ्च—

‘वीतरागा हि सर्वज्ञा, मिथ्या न ब्रुवते वचः ।

यस्मात्तस्माद्ब्रुवस्तेषां, तथ्यं भूतार्थदर्शनम्’ ॥१॥ इति ।

કે કારણ આદિ જો બી કહ્યા હૈ, વહ સચ પૂર્વાપર અચિરુદ્ધ હૈ અતएव સ્વાख्याત હૈ ।

તીર્થકરો દ્વારા જો પ્રતિપાદન ક્રિયા ગયા હૈ વહી સત્ય હૈ, કયો કિ વે અસત્ય કે કારણભૂત રાગ, દ્વેષ ઓર મોહ સે રહિત હોતે હૈ ઓર સઘ કે હિતકારી હોતે હૈ । ઉનકા કથન હી સુભાષિત હૈ કયો કિ વહ જગત્ કે સમસ્ત જીવોં કે લિએ પ્રિયકર હોતા હૈ । રાગાદિ દોષ હી મિથ્યા ભાષણ કે કારણ હોતે હૈ । વહ દોષ ઉનમેં હૈ નહીં, અતएव કારણ કે અભાવ સે કાર્ય કા અભાવ 'સ્વતઃ સિદ્ધ' હૈ । હસ પ્રકાર તીર્થકર કે વચન સત્યાર્થ કે હી પ્રતિપાદક હૈ । અસત્ય કે પ્રતિપાદક નહીં । કહ્યા હૈ—‘વીતરાગા હિ સર્વજ્ઞા’ ઇત્યાદિ ।

‘જો વીતરાગ ઓર સર્વજ્ઞ હૈં વે મિથ્યાવચન ‘અસત્ય’ નહીં યોલતે હૈં । અતएव ઉનકે વચન સત્ય અર્થ કે હી પ્રતિપાદક હોતે હૈં ।’

અભવ બન્ધના કારણો અને મેક્ષના કારણો જે કાંઈ કહ્યા છે, તે બધા પૂર્વા-પર અવિરુદ્ધ છે, એથી જ તે સ્વાખ્યાત છે.

તીર્થકરો દ્વારા જે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, એજ સત્ય છે. કેમ કે તેઓ અસત્યના કારણ રૂપ રાગ, દ્વેષ, અને મોહથી રહિત હોય છે. અને બધાનું હિત કરવાવાળા હોય છે. તેઓનું કથન જ સુભાષિત છે. કેમકે તેઓ જગતના સઘના છુવોને માટે પ્રિય કરનાર હોય છે, રાગાદિ દોષોજ મિથ્યા ભાષણના કારણ રૂપ હોય છે. તે દોષ તેઓમાં છે જ નહીં તેથી જ કારણના અભાવથી કાર્યને અભાવ સ્વતઃ સિદ્ધ જ છે આ રીતે તીર્થકરના વચનો સત્ય અર્થનું જ પ્રતિપાદન કરવાવાળા છે. અસત્યનું પ્રતિપાદન કરવાવાળા નથી. કહ્યું છે કે—‘વીતરાગા હિ સર્વજ્ઞા’ ઇત્યાદિ

જેઓ વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ છે, તેઓ મિથ્યાવચન (અસત્ય) બોલતા નથી, એથીજ તેઓના વચનો સત્ય અર્થનુંજ પ્રતિપાદન કરવાવાળા હોય છે.

अतो जिनोक्तवचनाराधको मुनिः 'सया' सदा-सर्वकालम् 'सच्चेण' सत्येन-सत्य-भाषणेन, यद्वा सत्यः सद्भ्यः प्राणिभ्यो हितकरत्वात् सत्यः-संयमः, तेन तपो-विशिष्टेन संयमेन (सवन्ने)-संपन्नः युक्तः सन् 'भूएहि' भूतेषु समस्तप्राणिवर्गेषु 'मिति' मैत्रीम्-प्राणिनां रक्षणात् रक्षणोपदेशदानेन च, भूतदयारूपां 'कप्पए' कल्पयेत्-कुर्यात् न तेषु विराधनभावनां कुर्यादिति भावः ॥३॥

मूष्-भूएहिं न विरुज्जेज्जा एस धम्ममे वुसीमओ ।

बुसिमं जगं परिज्जाय, अस्सिं जीवित्तंभावणा ॥४॥

छाया—भूतैश्च न विरुद्धयेत् एष धर्मः वृषीमतः ।

वृषीमान् जगत्परिज्ञाय, अस्मिन् जीवित्तभावना ॥४॥

अतएव जिनोक्त वचनों का आराधक मुनि सदैव सत्य से अर्थात् सत्य भाषण से अथवा संयम से युक्त हो कर समस्त जीवों पर, उनकी रक्षा करके और रक्षा का उपदेश देकर दया करे । विराधना की भावना न करे ॥३॥

'भूएहिं न विरुज्जेज्जा' इत्यादि ।

शब्दार्थ—मुनि किसी प्रकार से भी 'भूएहिं-भूतेषु' व्रस स्थावर प्राणियों में 'न विरुज्जेज्जा-न विरुद्धयेत्' विरोध भाव न करे 'एस-एषः' सर्व जीव रक्षणरूप यह 'धम्ममे-धर्मः' धर्म 'वुसीमओ-वृषीमतः' सत् संयमवाले साधु का है अतः 'बुसिमं-वृषीमान्' संयमी साधु 'जगं-जगत्' व्रस स्थावर रूप जगत् को 'परिज्जाय-परिज्ञाय' ज परि-

अतएव अनोक्त वचनोत् आराधन करवावाणा मुनि उभेशां सत्यथी अर्थात् सत्य लाषण्यथी अथवा सयमथी युक्त यछने सधणा लवोनी रक्षा करीने अने रक्षानो उपदेश आपीने तेओनी रक्षा करे विराधनानी भावना न करे ॥३॥

भूएहिं न विरुज्जेज्जा' इत्यादि

शब्दार्थ—मुनि कोछ पणु प्रकारथी 'भूएहिं-भूतेषु' व्रस अने स्थावर प्राणियोभां 'न विरुज्जेज्जा-न विरुद्धयेत्' विरोध लाव न राणे 'एस-एषः' सर्व लवना रक्षणु इप आ 'धम्ममे-धर्मः' धर्म 'वुसीमए-वृषीमतः' सत् संय-मवाणा साधुने छे तेथी 'बुसिमं-वृषीमान्' सयमवाणो साधु 'जगं-जगत्' व्रस अने स्थावर इप जगतने 'परिज्जाय-परिज्ञाय' ज परिज्ञाथी सभ्यक्ष-रीते

अन्वयार्थः—मुनिः केनापि प्रकारेण (भूएहिं) भूतेषु त्रसस्थावरेषु (न विरु-
ज्जेज्जा) न विरुद्धयेत्-प्राणिभिः सह विरोधं नैव कुर्यात् (एस) एषः—सर्वजीव-
रक्षणरूपः (धम्मे) धर्मः (बुसीमओ) वृषीमतः—संयमवतः साधोः सत्संयमवतस्ती-
र्थकरस्य वा वर्तते अतः (बुसिमं) वृषीमान् संयमवान् मुनिः (जगं) जगत्-त्रस-
स्थावररूपं (परिज्ञाय) परिज्ञाय-ज्ञपरिज्ञया सम्यग्बुद्धिज्ञाय (अस्सि) अस्मिन्-तीर्थ-
करप्रतिपादिते धर्मे (जीवितभावणा) जीवितभावनाः—संयमजीवनभावनाः पञ्च-
विंशतिप्रकारा द्वादशप्रकारा वा भावनाः प्राणिमाणत्राणरूपा भावना वा
कुर्यादिति ॥४॥

टीका—पूर्व भूतेषु मैत्रीं कुर्यादिति प्रोक्तम्, सा च यथाऽनुभूयते तथा
प्रदर्शयति—‘भूएहिं’ इत्यादि । भूतमैत्रीभावान् मुनिः ‘भूएहिं’ भूतेषु प्राणभूत-

ज्ञासे सम्यक् जानकरके ‘अस्सिं-अस्मिन्’ इत्युक्ते तीर्थकर प्रतिपादित धर्म
में ‘जीवितभावणा-जीवितभावना’ संयमी जीवन की भावना करे ।४।

अन्वयार्थ—मुनि किसी भी प्रकार त्रस और स्थावर प्राणियों के
साथ विरोध न करे । यही जीव रक्षा रूप धर्म संयमवान् साधु का
अथवा तीर्थकर का है । संयमवान् मुनि त्रस स्थावररूप जगत् को
ज्ञपरिज्ञा से सम्यक् जान कर तीर्थकर प्रतिपादित धर्म में संयमी
जीवन की भावना करे अर्थात् पच्चीस प्रकार की, वारह प्रकार की
अथवा प्राणियों के प्राणों की रक्षा रूप भावना करे ॥४॥

टीकार्थ—पहले कहा जा चुका है कि प्राणियों पर मैत्रीभाव करे ।
वस मैत्रीभाव का अनुभव किस प्रकार किया जाता है सो यहाँ कहते

जानीने ‘अस्सिं-अस्मिन्’ आ तीर्थकरे प्रतिपादन करेता धर्ममां ‘जीवित
भावणा-जीवितभावना’ संयम पूर्वकं उचित लावना करे ॥४॥

अन्वयार्थ—मुनि कोई पशु प्रकारे त्रस अने स्थावर प्राणियों की साथे,
विरोध न करे अथवा उवरक्षा रूप धर्म संयमवान् साधुने अथवा तीर्थ-
करने छे. संयमवान् मुनि त्रस स्थावर रूप जगत्ने ज्ञपरिज्ञाधी सारी रीते
जानीने तीर्थकर प्रतिपादित धर्ममां संयम युक्त उचित लावना करे.
अर्थात् पच्चीस प्रकारनी पार प्रकारनी अथवा प्राणियोंना प्राणोंनी रक्षानी
भावना करे ॥४॥

टीकार्थ—पहले कहेवां कहेवांमां आवी गथुं छे के-प्राणियों साथे मैत्रीभाव
राखे, अथवा मैत्रीभावना अनुभव केवी रीते करेवांमां आवे छे ? अथवा अहिंथां

जीवस्वरूपेषु प्राणिवर्गेषु 'न विरुद्धेज्जा' न विरुध्येत भूतैः सह विरोधं न कुर्यात् जीवान् न विराधयेदिति भावः, 'एष' एषः भूताविरोधरूपः 'धम्मे' धर्मः 'बुसीमओ' वृषीमतः-वृषी-सत्संयमः तद्वतः सत्संयमवतः तीर्थकृत इत्यर्थः, यद्वा 'बुसीमओ' इत्यस्य वश्यवतः, इतिच्छाया, तत्र वश्यः आत्मा, वश्यानि इन्द्रियाणि वा यस्य स वश्यवान्, तस्य वश्यवतः आत्मेन्द्रियनिग्रहवतो वा वर्तते, तीर्थकर-गणधरादि प्रोक्त एष धर्म इति भावः, अतः 'बुसीमं' वृषीमान्-वश्यवान् वा सत्संयमी, जितेन्द्रियो वा मुनिः 'जगं' जगत् जगत्स्वरूपं स्वकर्मजनितसुख-दुःखादिभोक्तारं प्राणिवर्गं वा 'परिन्नाय' परिज्ञाय-ज्ञपरिज्ञया यथार्थमवबुध्य-
 'अस्सि' अस्मिन् पूर्वोक्ते धर्मे 'जीवियभावणा' जीवितभावनाः-संयमजीवनभावनाः जीवसमाधिकारकत्वेन जीवरक्षणभावनाः मोक्षकारिणीः कुर्यादिति ॥४॥

हैं। मुनि, प्राण, भूत, जीव और लक्ष्य रूप प्राणियों के साथ विरोध न करे अर्थात् उनकी विराधना न करे। भूतों के साथ विरोध न करने रूप धर्म वृषीमान् अर्थात् संयमवान्-तीर्थकर का है। अथवा 'बुसीमओ' की छाया 'वश्यमान' है जिसकी आत्मा या इन्द्रियां वश में हैं अर्थात् जो आत्मनिग्रह या इन्द्रियनिग्रह वाला है, उसका यह धर्म है। तात्पर्य यह है कि यह धर्म तीर्थकर और गणधर का कहा हुआ है, अतएव सत्संयमी या जितेन्द्रिय मुनि जगत् के स्वरूप को अथवा अपने-अपने उपार्जित कर्मों के द्वारा होने वाले सुख-दुःख को भोगने वाले प्राणियों को ज्ञपरिज्ञा से यथावत् जान कर पूर्वोक्त कर्म में संयम-मय जीवन की भावना करे-जीवों को समाधिकारक होने से मोक्ष प्रदायिनी जीवरक्षा रूप भावना करे ॥४॥

इहेवाभां आवे छे. मुनि प्राण, भूत, एव अने सत्व रूप प्राणियोनी साथे विरोध न करे. अर्थात् तेमनी विराधना न करे. भूतोनी साथे विरोध न करवा रूप धर्म वृषीमान्-अर्थात् संयमवान् तीर्थकरने छे, अथवा 'बुसीमओ' नी छाया वश्यमान् ओ प्रभाण् छे जेओने आत्मा अने इन्द्रियो वशभां छे, अर्थात् जे आत्मनिग्रह अथवा इन्द्रिय निग्रह वाणा छे. तेओने आ धर्म छे. इहेवातुं तात्पर्यं ओ छे, आ धर्म तीर्थकर अने गणधरे कही छे. तेथी जे सत्संयमी अथवा जितेन्द्रिय मुनि जगत्ना स्वइपने अथवा पोत पोताना प्राप्त करेव कर्मे द्वारा थवावाणा सुखदुःखने लोगववा वाणा प्राणियोने ज्ञ परिज्ञाथी नलीने पूर्वोक्त धर्मभां संयममय जवननी लावना करे. एवने समाधिकारक होवाथी मोक्ष आपनारी एव रक्षा रूप भावना करे. ॥४॥

मूलम्—भावणाजोगसुद्धप्पा जले गावा व आहिण् ।

नावा व तीरसंपन्ना सव्वदुक्खा तिउट्टइ ॥५॥

छाया—भावनायोगशुद्धात्मा जले नौरिव आख्यातः ।

नौरिव तीरसंपन्ना सर्वदुःखात् त्रुट्यति ॥५॥

अन्वयार्थः—(भावणाजोगसुद्धप्पा) भावनायोगशुद्धात्मा—सत्संयमसंस्कार-
रूपशुद्धभावनाभावितात्मा मुनिः (जले) जले जलशब्देन जलप्रचुरे समुद्रे (नावा व)
नौरिव (आहिण्) आख्यातः कथितः भगवद्धिः । एतेन किमिति दृष्टान्तेन
स्पष्टयति—(तीरसंपन्ना) तीरसंपन्ना तीरं प्राप्ता (नावा व) नौरिव स मुनिः (सव्व-

‘भावणाजोगसुद्धप्पा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भावणाजोगसुद्धप्पा-भावनायोगशुद्धात्मा’ सत्संयम-
रूप शुद्ध भावना रूपी योग से शुद्ध आत्मावाला पुरुष ‘जले-जले’
जल शब्द से जलाधिक पनेवाले समुद्र में ‘गावा व-नौरिव’ नाव के
समान ‘आहिण्-आख्यातः’ कहा गया है ‘तीरसंपन्ना-तीरसंपन्ना’
तीर-किनारे को प्राप्त करके ‘गावा व-नौरिव’ जैसे नौ विश्राम करती
है ऐसा वह मुनि ‘सव्वदुक्खा-सर्वदुःखात्’ शारीरिक और मानसिक
कलेशों से ‘तिउट्टइ-त्रुट्यति’ मुक्त होता है ॥५॥

अन्वयार्थ—भावनायोग से अर्थात् सत्संयम के संस्कार से शुद्ध
आत्मा वाला मुनि जल में अर्थात् जल की प्रचुरता वाले समुद्र में नौका
के समान कहा गया है । इससे क्या फल होता है ? यह दृष्टान्त के

शब्दार्थ—‘भावणाजोगसुद्धप्पा-भावनायोगशुद्धात्मा’ सत् संयमरूप शुद्ध
भावना रूपी योगी शुद्ध आत्मावाला पुरुष ‘जले-जले’ जल शब्दार्थी जलाधिक-
पणावाला समुद्रमां ‘नावाव-नौरिव’ डोडीनी जेम ‘आहिण्-आख्यातः’ कहेल छे.
‘तीरसंपन्ना-तीरसंपन्नाः’ तीर-किनाराने प्राप्त करीने ‘नावाव-नौरिव’ जेम
डोडी विश्राम करे छे. जे रीते ते मुनि ‘सव्वदुक्खा-सर्वदुःखात्’ शारीरिक
अने मानसिक कलेशार्थी ‘तिउट्टइ-त्रुट्यति’ मुक्त थाय छे. ॥५॥

अन्वयार्थ—भावना योगी अर्थात् सत्संयमना संस्कारार्थी शुद्ध आत्मा
वाला मुनि जलमां अर्थात् जलनी प्रचुरतावाला समुद्रमां नौका जेवा-कहेल
छे. तेनाथी शुं क्ण थाय छे ? ते नीचेना दृष्टान्तार्थी स्पष्ट करे छे. किनाराने

दुःखा) सर्वदुःखात् शरीरमानससम्बन्धिक्लेशात् (तिउद्दइ) त्रुट्यति पृथग् भवति ।
यथा नौका स्यात्तु कूलनिर्वाणकादिसामग्रीवशात् समुद्रतीरं प्राप्य प्रतिकूलवातादि
समस्तोपद्रवात् पृथग् भवति विश्रामं च प्राप्नोति तथैव पूर्वोक्तो भावनायोग-
शुद्धात्मा मुनिरपि संसारान्तरूपं मोक्षं प्राप्तः सन् समस्तशरीरमानसदुःखाद् विमुक्तो
भवति, साधपर्यवसितमव्यावाधमनन्तं सिद्धिसुखमनुभवतीति भावः ॥५॥

टीका—पूर्वोक्ते जिनोक्तधर्मे जीवितभावनां कुर्वतः किं भवतीति दर्शयति—
‘भावनाजोगशुद्ध्या’ भावनायोगशुद्धात्मा-भावनाः सत्संयमसंस्काररूपाः, तासां
योगः संयोगः, तेन शुद्धः-निर्मलः आत्मा अन्तरात्मा यस्य स तथा-त्यक्त-

द्वारा स्पष्ट करते हैं—तीर को प्राप्त हुई नौका के समान वह मुनि सम-
स्त शारीरिक और मानसिक दुःखों से छूट जाता है ।

तात्पर्य यह है कि जैसे नौका अनुकूल कर्णधार आदि सामग्री
मिलने पर समुद्र के किनारे पहुंच कर प्रतिकूल हवा आदि समस्त
उपद्रवों से बच जाती है और विश्राम को प्राप्त होती है, उसी प्रकार
भावनायोग से शुद्ध आत्मा वाला मुनि भी संसार के अन्त रूप मोक्ष
को प्राप्त होकर समस्त शारीरिक और मानसिक दुःखों से विमुक्त
हो जाता है, और सादि अनन्त, अव्याबाध, अनन्त सिद्धिसुख का
अनुभव करता है ॥५॥

टीकार्थ—जिन प्रणीत धर्म में जीवित भावना करने वाले को
किस फल की प्राप्ति होती है, सो कहते हैं—सुसंयम का संस्कार भावना
कहलाना है, उसके संयोग से जिसकी आत्मा निर्मल हो, वह संसार

प्राप्त थयेव नौका जेवा ते मुनि समस्त शारीरिक अने मानसिक दुःखोथी
छूटि जाय छे.

तात्पर्य अे छे के—जेम नौका अनुकूल कर्णधार विगेरे सामग्री
भणवाथी समुद्रेने किनारे पडोथीने प्रतिकूल हवा विगेरे सधणा उपद्रवोथी
अथी जाय छे. अने विश्रामने योग्य अने छे, अेव प्रमाणे लावनायोगथी
शुद्ध आत्मावाणा मुनि पणु संसारना अंत रूप मोक्षने प्राप्त करीने, सधणा
शारीरिक अने मानसिक दुःखोथी मुक्त थछ जाय छे. अने सादि अनन्त
अव्याबाध अनन्त सिद्धि सुअने अनुभव करे छे. ॥५॥

टीकार्थ—उन प्रणीत धर्ममां जिवित लावना करवावाणाने क्या इणनी
प्राप्ति थय छे ? अे अतावे छे.—सुसंयमने संस्कार लावना कडेवाय छे.
तेना संयोगथी जेअेने आत्मा निर्मल होय ते संसारने त्याग करवावाणा

संसारस्वभावो मुनिः 'जले' जले-जलप्रचुरे समुद्रे 'णावा व' नौरिव 'आहिप' आख्यातः कथितः भगवद्भिः यथा जले नौ न मज्जति, तत्कस्य हेतोः? लघुत्वात्, मज्जनकारणीभूतविलक्षणभाराऽप्रायात् । एवमेव मुनिः यदा संसारमज्जक-कर्मरहितः, तदा संसारे विद्यमानोऽपि तदीयावलेपरहितः सन् तदुपरिवरीवर्ति । एतेन किमिति दृष्टान्तेन स्पष्टयति-'तीरसंपन्ना' तीरसंपन्ना-तीरं प्राप्ता 'नावा व' नौरिव स 'सव्वदुक्खा' सर्वदुःखात् शारीरमानसात् 'तिउट्ठ' नुट्यति पृथग् भवति । यथा नौः मुनिर्यामकाधिष्ठितानुकूलात्तेरिता तीरं प्राप्य प्रतिकूलवातमकरादि जलजन्तुसमुद्भूतसकलदुःखात् दूरीभूय विश्राममाप्नोति तथा सर्वदुःखानामन्त-करो भवति, भावनायोगशुद्धात्मा जीवोऽपि जीनोक्तागमे निर्यामकाधिष्ठितः

को स्यात्त देनेवाला मुनि 'भावनायोग शुद्धात्मा' कहा गया है । ऐसा मुनि समुद्र में नौका के समान है । जैसे लघु होने से अर्थात् दूबने के कारणभूत विलक्षण भार के अभाव से नौका जल में दूबती नहीं है, इसी प्रकार मुनि जब संसार में डूबाने वाले कर्मों से रहित होता है तब संसार में विद्यमान रहने पर भी उसके लेश से रहित होकर उसके ऊपर ही बना रहता है । इसका क्या फल होता है, सो दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं-किनारे पर पहुँची हुई नौका के समान वह मुनि समस्त दुःखों से पृथक् हो जाता है । उसे न शारीरिक दुःख रहना है, न कोई मानसिक दुःख । जैसे कुशल कर्णधार से युक्त और अनुकूल वायु से प्रेरित नौका तीर को प्राप्त होती है तथा प्रतिकूल वायु और मकर आदि जलचर जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले समस्त दुःखों

मुनि 'भावना योग शुद्धात्मा' कहेल छे. जेवा मुनि समुद्रमां वडाएणी जेम छे जेम नानुं डोवाथी अर्थात् दूबवाना करणु इप विलक्षण भारना अलावथी वडाएणी पाणीमां दूबतुं नथी जेव प्रभाए मुनि न्यारे संसारमां दूभाउवा वाणा कर्मोथी रक्षित डोय छे, त्यारे संसारमां रडेवा छतां पणु तेना लेपथी रक्षित थर्धने तेना उपर ज अन्या रडे छे. तेनु शुं इण थाय छे ? ते दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करे छे किनारे पडोयेल वडाएणी जेम ते मुनि सधणा दुःखोथी छूटी जय छे. तेने शारीरिक-शरीर संधी दुःख रडेतुं नथी. तेम केध पणु प्रकारतुं मनसिक दुःख रडेतुं नथी. जेम कुशल थलावनार, वायु अने अनुकूल पवनथी प्रेरायेल वडाएणी किनारे पडोंची जय छे, अने प्रतिकूल पवन तथा मकर विगेरे जलचर एवोथी उत्पन्न थनारा

तपोरूपानुकूलमारुतेरितः दुःखसंकुलात्संसारसागरात् मोक्षरूपं तीरं समवाप्य सर्व-
दुःखेभ्यो दूरी भूय साद्यपर्यवसितमनन्तमव्याबाधं सिद्धिसुखमनुभवतीति भावः । ५।
मूलम्—तिउट्टइ उ मेहावी जाणं लोगांसि पावगं ।

तुंष्टंति पावकस्माणि नवं कम्म मकुव्वओ ॥६॥

छाया—त्रुट्यति तु मेधावी जानन् लोके पापकम् ।

त्रुट्यंति पापकर्माणि नवं कर्माकुर्वतः ॥६॥

से दूर होकर विश्राम को प्राप्त होती है, उसी प्रकार वह मुनि भी
समस्त दुःखों का अन्त करने वाला होता है ।

तात्पर्य यह है कि भावनायोग से जिस की आत्मा शुद्ध है ऐसा
जीव जिनोक्त आगम रूपी निर्यामक द्वारा अधिष्ठित तथा तपस्या रूपी
अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुःखों से व्याप्त संसार सागर से मोक्ष
रूपी तीर को प्राप्त करके, सब दुःखों से दूर होकर सादि अपर्यवसित,
अनन्त अव्याबाध सिद्धिसुख को अनुभव करने लगता है ॥५॥

‘तिउट्टइ उ मेहावी’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मेहावी उ-मेधावी तु’ सदसद्विवेकी मर्यादापालक मुनि
‘लोगांसि-लोके’ स्थावर जंगमात्मक अथवा पंचास्तिकायात्मक जगत्-
में ‘पावगं-पापकम्’ सावधानुष्ठानरूप पापकर्म ‘जाणं-जानन्’ ज्ञपरिज्ञा-
से कर्मबन्धके हेतुरूप जानकरके ‘तिउट्टइ-त्रुट्यति’ पृथक् होजाते-

सधणा दुःषोधी दूर थछने विश्राम प्राप्त करे छे. ज्येज प्रमाद्ये ते मुनि पद्य
सधणा दुःषोने। अंत करनारा थाय छे.

तात्पर्य जे छे के—भावनायोगधी ज्येजोने आत्मा शुद्ध छे. ज्येवे।
एव एनोक्त आगम इय अनुकूल वायुधी प्रेरणा पानीने दुःषोधी व्याप्त
ज्येवा आ संसार सागरधी मोक्ष इपी दिनाराने, प्राप्त करीने, सधणा
दुःषोधी दूर थछने सादि अपर्यवसित, अनंत, अव्याबाध सिद्धि इय
सुधने। अनुभव करवा लागे छे. ॥५॥

‘तिउट्टइ उ मेहावी’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘मेहावी उ-मेधावी तु’ सद असत् अर्थने लक्षुवावाणे अर्थात्
मर्यादा पालक मुनि ‘लोगसि-लोके’ स्थावर जंगमात्मक अथवा पंचास्तिक
कायात्मक जगत्मां ‘पावगं-पापकम्’ सावधानुष्ठान इय पापकर्म ‘जाणं-जानन्’
ज्ञ परिज्ञाधी कर्मबंधना हेतु इय ज्येजोने ‘तिउट्टइ-त्रुट्यति’ अलग थछ लय-

अन्वयार्थः—(मेधावी उ) मेधावी तु सदसद्विवेकी मर्यादावान् मुनिः (लोगंसि) लोके स्थावरजङ्गमात्मके पञ्चास्तिकायात्मके वा जगति (पावर्गे) पापकं सावधानुष्ठानरूपं पापं कर्म (जाणं) जानन् ह्यपरिज्ञया कर्मबन्धहेतुभूतत्वेन अवबुध्यमानः सन् (तिउट्टइ) त्रुट्यति—पृथग्भवति सावधानुष्ठानाद् विरमति वर्तमानकाले प्रत्याख्यानपरिज्ञया पापं कर्म न करोतीत्यर्थः । तथा (नवं) नवं-नूतनम् अग्रे करिष्यमाणं (कम्मं) कर्म (अकुव्वओ) अकुर्वतः—अनाचरतस्तस्य मुनेः (पावकम्माणि) पापकर्माणि—अतीतकालेऽनन्तभवोपार्जितत्वेन संचितानि पाप-

हैं अर्थात् सावधानुष्ठानसे निवृत्त होते हैं तथा 'नवं-नवम्' नूतन आगे किये जाने वाले 'कम्म-कर्म' कर्म को 'अकुव्वओ-अकुर्वतः' न करते हुए उस मुनिको 'पावकम्माणि-पापकर्माणि' अतीत काल में अनेक भवोपार्जित होने से संचित पापकर्म 'तुट्टंति-त्रुट्यन्ति' छूट जाते हैं अर्थात् वह मुनि वर्तमान भविष्य, और भूत ऐसे तीनों काल संबन्धी पापकर्म से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है ॥६॥

अन्वयार्थः—सत् असत् के विवेक से युक्त मेधावी मुनि स्थावर जंगम रूप या पञ्चास्तिकाद्यस्य जगत् में पाप कर्मों को ह्यपरिज्ञा से कर्मबन्ध का कारण जानता हुआ सावध अनुष्ठान से विरत हो जाता है । वर्तमान काल में प्रत्याख्यान परिज्ञा से पापकर्म नहीं करता है । तथा आगे किये जाने वाले पापकर्म का आचरण न करने वाले मुनि के अतीत काल में अनन्त भवों से संचित किये हुए पापकर्म भी

छे. अर्थात् सावध अनुष्ठानथी निवृत्त थर्छ जय छे. तथा 'नवं-नवम्' नवीन अर्थात् पछीथी करवामां आवनारा 'कम्मं-कर्म' कर्मने 'अकुव्वओ-अकुर्वतः' न करनारा जेवा जे मुनिने 'पावकम्माणि-पापकर्माणि' अतीत कालमां अनेक लवोपार्जित होवथी संचित पापकर्म 'तुट्टंति-त्रुट्यन्ति' छूटि जय छे. अर्थात् ते मुनि वर्तमान् भविष्य अने भूतकाल जेम त्रणे काल संबन्धी पापकर्मथी मुक्त थर्छने मोक्षने प्राप्त करे छे. ॥६॥

अन्वयार्थः—सत् असत्ना विवेकथी युक्त मेधावी मुनि स्थावर, जंगम, इप अथवा पञ्चास्तिकाय मय जगतमां पापकर्मोनि ह्यपरिज्ञाथी कर्मबन्धनुं कारण् जण्थीने सावध अनुष्ठानथी विरत थर्छ जय छे. वर्तमानकालमां प्रत्याख्यान परिज्ञाथी पापकर्म करता नथी. तथा आगल करवामां आवनारा पाप कर्मनुं आचरण् न करवावाणा मुनीने भूतकालमां अनंत लवोमां संचित-करवामां आवेद पापकर्म पण् आत्माथी अज्ञग् थर्छ जय छे. तात्पर्यं जे छे

कर्माणि (तुष्टति) त्रुट्यन्ति—आत्मनः सकाशात् पृथग् भवन्ति स मुनिर्वर्तमान-
भविष्यद्भूतेति त्रैकालिकपापकर्मविनिर्मुक्तो भूत्वा मोक्षं प्राप्नोतीति भावः ॥६॥

टीका—‘मेधावी’ मेधावी सदसद्विवेककुशलो मर्यादावान् मुनिः ‘लोगंसि’
लोके त्रसस्थावरात्मके संसारे ‘पावर्गं’ पापकर्म—प्राणातिपादादिक पापकारण-
कर्मारम्भसंरम्भादिकं वा ‘जाणं’ जानन्—ज्ञपरिज्ञया संसारभ्रमणहेतुत्वेन अत्र-
बुध्यमानः कर्मबन्धकारणरूपापफलज्ञानवान् सन् ‘तिउट्टइ’ त्रुट्यन्ति—तस्मात्
पापकर्मणः पृथग् भवति सा-द्यानुष्ठान इ विरमति वर्तमानकाले प्रत्याख्यान-
परिज्ञया पापं कर्म परित्यजति त्वर्थः । तथा ‘नवं’ नूतनम् अग्रे करिष्यमाणं ‘कम्मं’
कर्म ज्ञानावरणीयादिकम् ‘अकुव्वभो’ अकुर्वतः—अनाचरतस्तस्य मुनेः ‘पावक-
म्माणि’ पापकर्माणि अतीतकालेऽनन्तभवोपार्जितत्वेन संचितानि ‘तुष्टति’ त्रुट्यन्ति

आत्मा से पृथक् हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि वह मुनि वर्तमान
भविष्यत् और भूतकालीन पापकर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाता है
और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥६॥

टीकार्थ—सत् असत् के विवेक में कुशल मेधावी मुनि इस त्रस
स्थावर रूप संसार में प्राणातिपात आदि या पाप के कारण भूत आरंभ
संरंभ आदि कर्म को ज्ञपरिज्ञा से संसार भ्रमण का कारण जानकर
कर्मबन्ध के कारण होने वाले पापरूप फल को जानता हुआ सावध
अनुष्ठान से विरत हो जाता है । अर्थात् वर्तमान काल में प्रत्याख्यान
परिज्ञा से पापकर्म का परित्याग कर देता है । वह आगे किये जाने
वाले ज्ञानावरण आदि कर्मों को नहीं करता है । उस मुनि के अतीत
काल में अनन्त अर्थों में संचित कर्म हट जाते हैं । वह मुनि भूत

इ-ते मुनि वर्तमान, भविष्यत् अने भूतकाल सम्बन्धी पापकर्मोन्नी सर्वथा
मुक्त थर्ष न्ये छे. अने मोक्षने प्राप्त करी ले छे. ॥६॥

टीकार्थ—सत् असत्ता विवेकमां कुशल मेधावी मुनि आ त्रस स्थावर
इय संसारमां प्राणातिपात विगेरे पापना कारणभूत आरंभ सम्भारंभ विगेरे
कर्मने ज्ञ परिज्ञाथी संसर भ्रमणना कारण इय सम्भ्रमे कर्मबंधना कारण
इय होवाथी पापइय इणने न्येता थका सावध अनुष्ठानथी निवृत्त थर्ष न्ये
छे. अर्थात् वर्तमानकालमां प्रत्याख्यान परिज्ञाथी पापकर्मने त्याग करी दे छे.
ते आगण करवामां आवनारा ज्ञानावरण विगेरे कर्मने करता नथी. ते
मुनिना भूतकालमां अनंत लयोमां संचित कर्म हटी न्ये छे, ते मुनि

आत्मनः सकाशात् पृथग् भवन्ति स मुनिर्भूतमविष्यद्वर्त्तमानकालिककर्मविनिर्मुक्तो
भूत्वा मोक्षं प्राप्नोतीति भावः ॥६॥

मूलम्—अकुर्वओ णवं नैत्थि कम्मं णाम विजाणइ ।

विन्नाय से महावीरे जे नै जाई णं मिज्जइ ॥७॥

छाया— अकुर्वतो नवं नास्ति कर्म नाम विजानाति ।

विज्ञाय स महावीरो यो न याति न म्रियते ॥७॥

मविष्यत् और वर्त्तमान काल संबंधी कर्मों से रहित होकर मोक्ष
प्राप्त करता है ॥६॥

‘अकुर्वओ’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अकुर्वओ-अकुर्वतः’ पापकर्म को नहीं करनेवाले
मुनिको ‘णवं-नवम्’ ज्ञानावरणीय आदि नूतनकर्म का बंध ‘णत्थि-
नास्ति’ नहीं होता है कारणकी ‘से-सः’ वे ‘महावीरे-महावीरः’ महा-
वीर पुरुष ‘कम्मं-कर्म’-आठ प्रकार के कर्म को तथा ‘नामं-नाम’ कर्म
निर्जराको भी ‘विजाणइ-विजानाति’ जानते हैं और ‘विन्नाय-विज्ञाय’
जानकरके ‘जेण-येन’ जो कारण से वह मुनि ‘न जायई-न जायते’
संसारमें उत्पन्न नहीं होता है एवं ‘न मिज्जइ-न म्रियते’ मरता भी
नहीं है अर्थात् जन्म, जरा और मृत्युरहित होकर मुक्त हो जाता है।७।

अविष्यत् अने वर्त्तमानकाल संबंधी कर्मोंकी रहित यद्यने मोक्ष प्राप्त
करे छे. ॥६॥

‘अकुर्वओ’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘अकुर्वओ-अकुर्वतः’ पापकर्म न करवावाणा मुनिने ‘णवं-
नवम्’ ज्ञानावरणीय विगोरे नवीन कर्मनेो अंध ‘णत्थि-नास्ति’ थतो नथी
कारण के ‘से-सः’ ते ‘महावीरे-महावीरः’ महावीर पुरुष ‘कम्मं-कर्म’ आठ
प्रकारना कर्मने तथा ‘नामं-नाम’ कर्म निर्जराके पणु ‘विजाणइ-विजानाति’
जान्छे छे तथा ‘विन्नाय-विज्ञाय’ जान्छीने ‘जेण-येन’ जे कारणथी ते मुनि ‘न
जायई-न जायते’ संसारमां उत्पन्न थतो नथी, तथा ‘न मिज्जइ-न म्रियते’ भरतो
पणु नथी. अर्थात् जन्म, जरा, अने मृत्यु रहित थद्यने मुक्त अणी
जय छे. ॥७॥

अन्वयार्थः—कर्माकुर्वतो मुनेः पूर्वकृतकर्माणि त्रुट्यन्तीति पूर्वगाथायां प्रोक्तं, किन्तु एतावदेव न तस्य नवमपि कर्म न वध्यते इति प्रदर्शयति—(अकुर्वतो) अकुर्वतः पापं कर्मानाचरतो मुनेः (णवं) नवं नूतनं कर्म ज्ञानावरणीयादिकं (णत्थि) नास्ति कारणाभावे कार्याभावात्, कथम् ? यतः (से) सः (महावीरः) कर्ममहारिपुविदारणसामर्थ्यवत्त्वेन महावीरः महापुरुषः (कम्मं) कर्म अष्टप्रकारकं तत् कारणतो विपाकतश्च कर्मस्वभावं तथा (नाम) नाम—नमनं नाम—कर्म—निर्जरणमपि (विजाणइ) विजानाति ज्ञपरिज्ञया सम्यग् जानाति । एतेन ज्ञानमात्रेण किम् ? इत्याह—(विज्जाय) विज्ञाय कर्मस्वभावं तन्निर्जरणोपायं च ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा तत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजति । एतेन किं भवतीत्याह येन कारणेन

अन्वयार्थ—कर्म न करने वाले मुनि के पूर्वकृत कर्मों नष्ट हो जाते हैं, यह पूर्वगाथा में कहा गया है, किन्तु इतना ही नहीं, उस को नवीन कर्मों का बन्ध भी नहीं होता है, यह यहां दिखलाते हैं—पापकर्म का आचरण न करने वाले मुनि को नवीन ज्ञानावरणीय आदि कर्म नहीं बंधते, क्यों कि कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव हो जाता है । वह कर्म रूपी घोर शत्रुओं का विदारण करने में सामर्थ्यवान् होने के कारण महावीर महापुरुष आठ प्रकार के कर्मों के कारण और विपाक को जानता है तथा कर्म निर्जरा के कारणों को भी ज्ञपरिज्ञा से सम्यक् जानता है । इस ज्ञान मात्र से क्या होता है ? सो कहते हैं—कर्म के स्वभाव को तथा उनकी निर्जरा के उपाय को ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग देता है । इसका परिणाम यह

अन्वयार्थ—कर्म न करवावाणा मुनिना पडेला करेल कर्म नाश पासे छे. जे वात पूर्व गाथांमां कही छे. परतु जेटुं नही तेने नवीन कर्मोना अंध पळु थतो नथी. जे वात अहियां अताववांमां आवे छे.—याप कर्मनुं आचरण न करवावाणा मुनिने नवा ज्ञानावरणीय विगेरे कर्मोना अंध थतो नथी. केभडे—कारणना अलावमां कार्योना पळु अलाव थर्ष जय छे. ते कर्म रूपी घोरं शत्रुओना विदारण करवांमां सामर्थ्यवान् होवाने कारणे भडा-वीर भडापुरुष आठ प्रकारना कर्मोने कारणे अने विपाकथी जणु छे. तथा कर्म निर्जराना कारणेने पळु ज्ञ परिज्ञाथी सम्यक् जणु छे. जे ज्ञान मात्रथी शुं थाय छे ? ते कडे छे. कर्मना स्वभावने तथा तेनी निर्जराना उपायने ज्ञ परिज्ञाथी जणुने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी त्याग करे छे तेनुं परिणाम जे

स मुनिः (न जायई) न जायते संसारे नोत्पद्यते तथा (न मिज्जइ) न म्रियते—मृत्यु-
मपि न प्राप्नोति । जातिजराभरणविमुक्तो भूत्वा सिद्धो भवतीति भावः ॥७॥

टीका—कर्म अकुर्वतो मुनेः पूर्वकृतकर्माणि त्रुट्यन्तीति पूर्वगाथायां प्रोक्तं,
किन्तु एतावदेव न, तस्य नूतनमपि कर्म न वध्यते तेन कारणेन स मुक्तो
भवतीति प्रदर्शयति, यद्वा—ये कथयन्ति यत्—महापुरुषा मोक्षपदं प्राप्यापि स्वी-
यतीर्थापमानं विज्ञाय भूयोऽपि संसारे सखागच्छन्तीति तन्मतं निराकर्तुमाह—

‘अकुर्वतो’ अकुर्वतः=ज्ञानावरणीयादिकमष्टविधं कर्म प्राणातिपातादिकं-
पापं वाऽनाचरतो मुनेः ‘णवं’ नवं नूतनं कर्म ‘णत्वि’ नास्ति—न भवति ‘कारणा-

होता है कि वह मुनि न संसार में जन्म ग्रहण करता है, न मृत्यु को
प्राप्त होता है। जन्म जरा और भरण से सर्वथा मुक्त होकर
सिद्ध हो जाता है ॥७॥

टीकार्थ—पूर्ववर्ती गाथा में कहा गया है कि कर्म न करने वाले
मुनि के पूर्वकृत कर्म नष्ट हो जाते हैं। किन्तु इतना ही नहीं, उसके
नवीन कर्मों का बन्ध भी नहीं होता। इस कारण वह मुक्त हो जाता
है, यह दिखलाते हैं। अथवा जो यह कहते हैं कि महापुरुष मोक्षपद
को प्राप्त करके भी अपने तीर्थ का अपमान जान कर पुनः संसार में
आजाते हैं, उनके मत का निराकरण करने के लिये कहते हैं।

ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म या प्राणातिपात आदि
पाप का आचरण न करने वाले मुनि को नवीन कर्म का बन्ध नहीं

होय छे के—ते मुनि संसारमां जन्म ग्रहण करता नथी तेम मृत्युने पण
प्राप्त करता नथी. जन्म, जरा, भरणथी सर्वथा मुक्त थएने सिद्ध
थए लय छे. ॥७॥

टीकार्थ—पडेलानी गाथामां डडेल छे के—कर्म न करवावाणा मुनिना
पडेला करेला कर्मो नाश पाभी लय छे. परंतु अेटकुं ज नकीं तेने नवा
कर्मोना षध पण थतो नथी तेथी ते मुक्त थए लय छे. ते षताववामां
आवे छे अथवा जेओ अेवु कडे छे के—महापुरुष मोक्ष पदने प्राप्त करीने
पण पोताना तीर्थतुं अपमान समणने इरीथी संसारमां आवी लय छे.
तेओना मततुं निराकरण करवा माटे कडेवामां आवे छे.

ज्ञानावरणीय विगेरे आठ प्रकारना कर्म अथवा प्राणातिपात विगेरे
पापतुं आचरण न करवावाणा मुनिने नवा कर्मोना षध थतो नथी. केभके

भावे कार्यभावाः' इति न्यायात् नत्रं कर्त्तुं न भवितुमर्हति । कथम् ? यतः 'से-
सः पापकर्मात्ताचरणशीलः 'महावीरः' महावीरः-कर्ममहारिषुविदारकस्त्रान्महावीरः
महापुरुषः 'कर्म' कर्म ज्ञानावरणीयाद्यध्वविधम् उपलक्षणात् स्थित्यनुभावप्रदेश-
रूपान् कर्मभेदांश्च तथा 'नाम' नाम-नमनं नाम तन्निर्जरणमपि 'कर्मकथं निर्जी-
यते' इति तन्निर्जरणोपायमपि, 'अथवा नामेति संभावनायाम्, संभाव्यते चास्य
महापुरुषस्य कर्मपरिज्ञानमतः स तत्कर्म 'विद्याणर्ह' विजानाति ज्ञपरिज्ञाया सम्यग्
जानाति । एतेन ज्ञानमात्रेण किमित्याह-विज्ञाय' विज्ञाय कर्म तत्स्वभावं तन्नि-

होता है क्योंकि ऐसा न्याय है कि कारण के अभाव में कार्य नहीं
होता । पाप कर्म का आचरण न करनेवाला महावीर अर्थात् कर्म रूपी
महान् शत्रुओं का विदारक होने के कारण महान् वीर महापुरुष ज्ञाना-
वरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों को और उपलक्षण से स्थिति,
अनुभाव एवं प्रदेश रूप कर्म भेदों को तथा नाम अर्थात् कर्म निर्जरा
के उपायों को भी जानता है । अथवा गाथा में प्रयुक्त 'नाम' शब्द
संभावना अर्थ में है । इसका अभिप्राय यह है कि कर्म के परिज्ञान
वाले उस महापुरुष के लिए यह संभावना की जाती है कि वह ज्ञप-
रिज्ञा से कर्म को सम्यक् प्रकार से जानता है । इस ज्ञानमात्र से क्या
होता है, सो कहते हैं-कर्म, कर्म के स्वभाव और उसकी निर्जरा के
उपाय को ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागदेता है ।

अथैव न्याय छे के-कारणना अलावभां कार्यं यत् नथी. पापकर्मानुं आचरण
न करवावाणा महावीर अर्थात् कर्म रूपी महान् शत्रुओंनुं विदारक यवाने
कारणु महान् वीर महापुरुष ज्ञानावरणीय विगेरे आठ प्रकारना कर्मो अने
उपलक्षणथी स्थिति, अनुभाव, अने प्रदेश रूप कर्मना लेहोने तथा नाम
अर्थात् कर्म निर्जगना उपायेने पणु लणु छे. अथवा गाथाभां प्रयोग
करेल 'नाम' शब्द संभावना अर्थभां छे, तेना अलिप्राय अे छे के-कर्मना
परिज्ञानवाणा ते महापुरुष भाटे अे संभावना करवाभां आवे छे के-ते ज्ञ-
परिज्ञाथी कर्मने सारी रीते लणु छे. आ ज्ञानमात्रथी शुं थाय छे ? ते
कळेवाभां आवे छे. कर्म कर्मना स्वभाव अने तेनी निर्जगना उपायने ज्ञ-
परिज्ञाथी लणुने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करी दे छे. अर्थात्
इरीथी न करवानो निश्चय करीने तेनु प्रत्याख्यान करी दे छे. तेम करवाथी

जर्णोपायं च ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा तत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजति पुनरकरण
तथा प्रत्याख्याति । एतेन किं श्रवतीत्याह—येन कारणेन पापकर्मानाचरणरूपेण
पूर्वकृतकर्मक्षपणरूपेण च स मुनिः 'न जायई' न जायते संसारे नोत्पद्यते न जन्म
गृह्णाति 'न मिज्जई' न म्रियते न वा मृत्युं प्राप्नोति तस्याग्रे मोक्षसद्भावात्,
स जन्मजरामरणविप्रमुक्तो भूत्वा सिद्धिगतिनामधेयं स्थानं प्राप्नोतीति भावः ॥७॥

मूलम्—णं मिज्जई महावीरे जस्स नत्थि पुरे कडं ।

वाउव्व जाल मच्चैति पियाल्लोगंसि ईत्थिओ ॥८॥

छाया—न म्रियते महावीरो यस्य नास्ति पुरा कृतम् ।

वायुरिव ज्वाला मत्थेति पिया लोके स्त्रियः ॥८॥

अर्थात् पुनः न करने की प्रतिज्ञा करके प्रत्याख्यान कर देता है । ऐसा
करने से क्या होता है ? पापकर्मों का आचरण न करने से तथा पूर्व-
कृत कर्मों का क्षय कर डालने से वह मुनि न संसार में जन्मता है, न
मृत्यु को प्राप्त होता है । उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है । वह जन्म जरा
मरण से सर्वथा मुक्त होकर सिद्धिगति नामक स्थान को प्राप्त
कर लेता है ॥७॥

'ण मिज्जई महावीरे' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जस्स-यस्य' जिसको 'पुरेकडं-पुराकृतम्' पूर्वभवो-
पाजित कर्म 'नत्थि-नास्ति' नहीं है ऐसी वह 'महावीरे-महावीर पुरुष
'ण मिज्जई-न म्रियते' मरता नहीं है तथा उपलक्षण से जन्मता भी
नहीं है अर्थात् जन्म मरण से मुक्त होता है कारणकी वह 'लोगंसि-

थु' थाय छे ? पापकर्मोंनुं आचरण न करवाथी तथा पड़ेलां करेला कर्मोने।
क्षय करी नाभववाथी ते मुनि संसारमां जन्म धारण्यु करतो नथी तेम मृत्यु
पण्यु पाभतो नथी तेने मोक्ष प्राप्त थई जय छे ? ते जन्म, जरा अने
मरणथी सर्वथा मुक्त थईने सिद्धि गति नामना स्थानने प्राप्त करीवे छे ॥७॥

'ण मिज्जई महावीरे' इत्यादि

शब्दार्थ—'जस्स-यस्य' जेने 'पुरेकड-पुराकृतम्' पूर्वभवोपाजित
कर्म 'नत्थि-नास्ति' नथी अवे। ते 'महावीरे-महावीरः' महावीर पुरुष 'न
मिज्जई-न म्रियते' मरतो नथी. तथा उपलक्षणथी जन्मतो पण्यु नथी. अर्थात्
जन्म मरणथी मुक्त थाय छे. कारण के ते 'लोगंसि लोके' जगतमां 'पिया-

अन्वयार्थ—(जस्स) यस्य (पुरे कडं) पुरा कृतं पूर्वभवोपार्जितं कर्म (नत्थि) न भवेत् सः (महावीरे) महावीरः—महापुरुषः (ण मिज्जई) न म्रियते उपलक्षणत्वात् नोत्पद्यते च जन्ममरणान्मुक्तो भवतीत्यर्थः । कथमित्याह—यतः सः (लोगंसि) लोके संसारे (पिया) प्रियाः मनोमोहकृत्वात् प्रेमास्पदम् (इत्थिओ) स्त्रियः (अच्चेइ) अत्येति अतिक्रामति उल्लङ्घयति परित्यजतीत्यर्थः न ताभिः प्रतिहतो भवतीति भावः । कः कामिव ! इत्याह—(वाउ) वायुः (जालंउ) ज्वाला मिवेति । यथा वायुरग्निं ज्वालामतिक्रम्याग्रे गच्छति न तेन प्रतिहतो भवति तथैव स महावीरः स्त्रीभिः प्रतिहतो न भवति तेन कारणेन जन्ममरणविनिर्मुक्तो भवति स्त्रीणामेव जन्ममरणयोः कारणकृत्वादिति भावः ॥८॥

लोके' जगत् में 'पिया-प्रियाः' प्रेमास्पद ऐसी 'इत्थिओ-स्त्रियः' स्त्रियों को 'अच्चेइ-अत्येति' उल्लंघन कर जाता है उन स्त्रियों से पराजित नहीं होता है जैसे 'वाउ-वायुः' वायु 'जालंउ-ज्वालामिव' अग्नि की ज्वालाको उल्लंघन करजाते हैं अग्नि से पराजित नहीं होता है ऐसा ही वह महावीर पुरुष स्त्रियों से पराजित नहीं होता है ॥८॥

अन्वयार्थ— जिसके पूर्वकृत कर्म शेष नहीं हैं, वह महावीर पुरुष मृत्यु को प्राप्त नहीं होता अर्थात् जन्म मरण से छूट जाता है । क्योंकि कि संसार में प्रेमास्पद स्त्रियों को वह त्याग देता है । अर्थात् उनसे पराभूत नहीं होता । जैसे वायु ज्वाला को उल्लंघन करता है ।

तात्पर्य यह है कि जैसे वायु अग्नि की ज्वालाओं को लांघ कर आगे बढ़ जाता है, उससे प्रतिहत नहीं होता, उसी प्रकार महावीर पुरुष स्त्रियों से प्रतिहत नहीं होता, अतएव वह जन्म और मरण से सर्वथा मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्त्रियां ही जन्म और मरण का कारण हैं ॥८॥

प्रियाः' प्रेमास्पद ऐसी 'इत्थिओ-स्त्रियः' ऐ स्त्रियोत्थी पराजित थतो नथी जेम 'वाउ-वायुः' वायु 'जालंउ-ज्वालामिव' अग्निनी ज्वालाने उल्लंघन करी जय छे अग्निथी पराजित थतो नथी, जेज रीते जे महावीर पुइय स्त्रियोत्थी पराजित थतो नथी. ॥८॥

अन्वयार्थ—जेना पडैलां करैल कर्मो भाडी नथी. ते महावीर पुइय मृत्युने प्राप्त थता नथी अर्थात् जन्म, मरणथी, छूटी जय छे कैमके-संसारमां प्रेम रूपद स्त्रियोना तेजो त्याग करे छे अर्थात् तेनाथी पराभव प्राप्तता नथी जेम वायु ज्वालानु उल्लंघन करे छे.

तात्पर्य जे छे के—जेम वायु अग्निनी ज्वालाने उल्लंघने आगण वधी जय छे. तेनाथी प्रतिहत थता नथी. तेथी ज ते जन्म अने मरणथी सर्वथा छूटि जय छे, कैमके स्त्रियो ज जन्म अने मरणनु' कारण छे ॥८॥

टीका--'जस्त' यस्य पुरुषस्य 'पुरेकडं' पुराकृतम् पूर्वोपार्जितं कर्म, जन्म
जरामरणादिप्रयोजकम् । 'णत्थि' नास्ति-उपलक्षणात् नवीनमपि कर्म नास्ति
आश्रवद्वारस्य निरोधात् 'महावीरे' महावीरः-महापुरुषः 'ण मिञ्जइ' न म्रियते,
मरणादि प्रयोजकसकलकर्मणां ज्ञानाग्निना विनाशितत्वात् आश्रवद्वारस्य निरोधाच्च,
आश्रवाणां प्रधानः स्त्री संबन्धः, तमधिकृत्य दृष्टान्तं दर्शयति । 'व' इव यथा
'वाउ' वायुः अप्रतिहतगतिकतया प्रसंजककारणराहित्येन वा 'जालं' ज्वालाम्
अग्निज्वालाम् 'अच्चेइ' अत्येति-अतिक्रामति-उल्लङ्घयति, तथा-परित्यक्ता-
ऽशेषकर्मा स महावीरः 'लोगंसि' इहलोके 'पिया' प्रियाः हावभावलीलादिप्रधा-
नत्वात् प्रेमास्पदम् 'इत्थिओ' स्त्रियः उपलक्षणात् पुत्रधनादिकानपि 'अच्चेइ'

टीकार्थ--जिस पुरुष के जन्म जरा और मरण को उत्पन्न करने
वाले पूर्वोपार्जित कर्म और उपलक्षण से, आश्रवद्वार बंद हो जाने के
कारण नवीन कर्म नहीं रहते, वह महापुरुष मृत्यु को प्राप्त नहीं
होता । मृत्यु के कारणभूत सकल कर्मों को वह ज्ञान रूपी अग्नि के
द्वारा नष्ट कर डालता है और समस्त आश्रवद्वारों का निरोध कर
देता है । स्त्री का संबन्ध आश्रवों में प्रधान है, अतएव इसके विषय में
दृष्टान्त दिखलाते हैं--जैसे वायु अप्रतिहत गति वाला होने से अग्नि
की ज्वाला को उल्लंघन कर जाता है, उसी प्रकार समस्त कर्मों को
त्याग देनेवाला वह महावीर पुरुष, हाव भाव लीला आदि की प्रधा-
नता वाली होने के कारण प्रेमास्पद स्त्रियों को तथा उपलक्षण से पुत्र
एवं धन आदि को भी लांघ जाता है अर्थात् ये सब उसके मार्ग

टीकार्थ--जे पुत्रधना जन्म, जरा अने मरणने उत्पन्न करवा वाणा
पछेलां उपार्जित करेला कर्म अने उपलक्षणुथी आश्रव द्वार अंध थयं जवाना
कारणे नवा कर्मो रहता नथी. मृत्युना कारण भूत सकल कर्मोनि ते ज्ञान-
रूपी अग्नि द्वारा नाश करी नाणे छे अने सधणा आश्रव द्वारोना निरोध
करी नाणे छे. स्त्रियोना संबन्ध आश्रवोमां मुख्य छे, तेथी ज तेना संबं-
धमां दृष्टान्त भतावे छे--जेम वायु रोकण वगरनी गति वाणे होवाथी
अग्निनी ज्वालाने ओणंगी नय छे, जेज प्रमाणे सधणा कर्मोना त्याग
करवा वाणा ते महावीर पुत्र धन लाव, दीला विगेरेना प्रधान पणुवाणी
होवाने कारणे प्रेमास्पद स्त्रियोने तथा उपलक्षणुथी पुत्र अने धन विगेरेने
पणु ओणंगी नय छे. अर्थात् जे अंधा तेओना मार्ग रोकवामां समर्थ

अत्येति, अतिक्रामति—न तत्र प्रतिहतो भवतीत्यर्थः न तासां वशवर्ती भवतीति यावत् । रागद्वेषादिविमूढो हि ह्यादावनुषञ्जति, यस्य तु स्यादि स्वरूपज्ञानेन तत्प्रसंगजनितफलाऽफलविनिर्णयाऽभ्यासे वैराग्यं भवेत् तस्य ततोनिवृत्तिर्भवति आश्रवाऽभावात् ॥८॥

मूलम्—इत्थिओ जे णं सेवन्ति आइमोक्खा हुं ते जणा ।

ते जणा बंधणुम्मुक्का नावकंखन्ति जीवियं ॥९॥

छाया—स्त्रियो ये न सेवन्ते आदिमोक्षा हि ते जनाः ।

ते जना बन्धनोन्मुक्ता नाऽवकांक्षन्ति जीवितम् ॥९॥

को रोकने में समर्थ नहीं होते । वह स्त्रियों के बशीभूत नहीं होता । जो राग द्वेष से विमूढ बना रहता है वही स्त्री आदि में आसक्त होता है । जिसने उनके स्वरूप को समझ लिया है और उनके प्रसंग से होने वाले दुष्फल का निर्णय कर के वैराग्य प्राप्त कर लिया है, वह उनसे निवृत्त हो जाता है । वह आश्रव से रहित हो जाता है ॥८॥

‘इत्थिओ जे ण सेवन्ति’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-यः’ जो महापुरुष ‘इत्थिओ-स्त्रियः’ स्त्रियों का ‘ण सेवन्ति-न सेवन्ते’ सेवन नहीं करता है, ‘ते-ते’ वे ‘जणा-जनाः’ पुरुष ‘बंधणुम्मुक्का-बन्धनोन्मुक्ताः’ सकलबन्ध से रहित होकरके ‘जीवियं-जीवितम्’ असंयम जीवन की ‘णावकंखन्ति-नावकाङ्क्षन्ति’ इच्छानहीं करते हैं कारणकि ‘ते-ते’ वे महापुरुष ‘हु’ निश्चयसे ‘आइमोक्खा-आदिमोक्षाः’ सर्व प्रथम मोक्षगामी होते हैं ॥९॥

थर्ध शकता नथी. ते स्त्रियोने वश थता नथी. जेओ रागद्वेषधी विमूढ णनी रहे छे, जेओ स्त्री विगरेभां आसक्त थाय छे. जेओ तेओना स्वरूपने समञ्ज लीधुं छे, अने तेमना प्रसंगधी थवावाणा दुष्ण-परण परिणामने निष्पत्थ करीने वैराग्य प्राप्त करी लीधो छे, ते तेनथी निवृत्त थर्ध न्यथ छे. ते आश्रवधी रक्षित थर्ध न्यथ छे. ॥८॥

‘इत्थिओ जे ण सेवन्ति’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे-यः’ जे महापुरुष ‘इत्थिओ-स्त्रियः’ स्त्रियोनुं ‘ण सेवन्ति-न सेवन्ते’ सेवता नथी ‘ते-ते’ जे ‘जणा-जना’ पुरुषो बंधणुम्मुक्का-बन्धनोन्मुक्ताः’ समस्त बंधनोधी रक्षित थधने ‘जीवियं-जीवितम्’ असंयम लवननी ‘नावकंखन्ति-नावकाङ्क्षन्ति’ इच्छा करती नथी. कारणुं जे ‘ते-ते’ जे महापुरुषो ‘हु’ निश्चयधी ‘आइमोक्खा-आदिमोक्षाः’ सर्व प्रथम मोक्षगामी थाय. छे. ॥९॥

अन्वयार्थः—(जे) ये महापुरुषाः स्त्रीसेवनकटुकफलज्ञातारः (इत्थिओ) स्त्रियः (ण सेवन्ति) न सेवन्ते (ते) ते आत्मार्थिनः (जणा) जनाः—पुरुषाः (बंध-णुम्मुक्का) बंधनोन्मुक्ताः बन्धनकारणकस्त्रीसङ्गपरित्यागेन सकलबन्धनरहिताः सन्तः (जीवियं) जीवितम् असंयमजीवनम् उपलक्षणाद् बालमरणमपि च (णाव-कंखति) नावकाङ्क्षन्ति न वाञ्छन्ति । किमर्थं न वाञ्छन्तीत्याह—यतः (ते) पूर्वो-क्तस्वरूपाः (जणा) जनाः (हु) निश्चयेन (आइमोक्कखा) आदिमोक्षाः प्रधान-मोक्षाः प्रधानत्वेन मोक्षा येषां ते तथा मोक्षगमनकामुक्ताः सन्तीत्यर्थः, अतस्ते मोक्षाभिलाषित्वेन असंयमजीवितं बालमरणं चेतिद्वयमपि नेच्छन्तीति भावः ॥९॥

टीका—‘जे’ ये महापुरुषाः स्त्रीप्रसंगः कटुकविपाकः, स्त्रियः सुगतिमार्गर्गलाः सर्वधर्ममूलाः कपटजालसंकुलाः मदिरैव महामोहोत्पादिकाः किं बहुना स्त्रिय एव

अन्वयार्थ—स्त्री सेवन के कटुक विपाक के ज्ञाता जो महापुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं करते हैं वे आत्मार्थी पुरुष बन्धन से मुक्त हो कर असंयममय जीवन की आकांक्षा नहीं करते और उपलक्षण से बालमरण की भी इच्छा नहीं करते । क्यों कि वे जगत् निवासी जन सर्व प्रथम मोक्षगामी होते हैं—मोक्षगमन के अभिलाषी होते हैं । मोक्ष के अभिलाषी होने से वे असंयम जीवन और बालमरण दोनों की ही इच्छा नहीं करते ॥९॥

टीकार्थ—जो महापुरुष यह निश्चय कर लेते हैं कि स्त्री प्रसंग कटुक फल देने वाला है, स्त्रियां सुगति के मार्ग में अर्गला के समान हैं, समस्त अधर्म का मूल हैं कपट जाल से युक्त होती हैं, मदिरा के समान महामोह को उत्पन्न करनेवाली है, अधिक

अन्वयार्थ—स्त्री सेवनना कटुवा विपाकने लघुवावाणा ने महापुरुषे स्त्रियेणुं सेवन करता नथी. अथा ते आत्मार्थी पुरुष बंधनथी मुक्त थधने असंयम मय लवननी आकांक्षा करता नथी अने उपलक्षणथी बालमरणथी पणु धच्छा करता नथी केमके तेओ जगत् निवासी पुरुष सौथी पडेलां मोक्ष गामी थाय छे. अर्थात् मोक्ष गमनना अभिलाषी होय छे. मोक्षना अभि-लाषी होवाथी ते असंयम लवन अने बल मरणु अन्नेनी धच्छा करता नथी. ॥९॥

टीकार्थ—जे महापुरुष अे निश्चय करी ले छे के—स्त्री प्रसंग कटुवा क्खण आपनार छे, स्त्रियो सुगतिना मार्गर्भा लोगण नेवी छे, सधणा अध-मेणुं मूल छे. कपट अणथी युक्त होय छे. मदिरानी नेम महामोहने

सर्वपरिग्रहहेतवः इति निश्चित्य 'इत्थिओ' स्त्रीः 'ण सेवंति' न सेवन्ते 'ते' ते इत्थम्भुता आत्मार्थिनः (जणा) जनाः—महापुरुषाः 'बंधणुम्मुक्का' बन्धनोन्मुक्ताः स्त्रीजालबन्धरहिततया सकलबंधनरहिताः सन्तः 'जीवियं' जीवितं असंयम-जीवितम् उपलक्षणात् बालमरणमपि च 'नावकंखंति' नाऽवकांक्षन्ति किमर्थं जीवितं मरणं च नावकाङ्क्षन्तीत्याह—यतः 'हु' निश्चयेन 'ते' ते—स्त्रीसंगवर्जकाः 'जणा' जनाः 'आइमोक्खा' आदिमोक्षाः अत्र आदिशब्दः प्रधानार्थकस्तेन आदि प्रधानम् अन्यपुरुषार्थापेक्षया मोक्षः अशेषकर्मक्षयात्मको येषां ते आदि-मोक्षाः, प्रधानभूतमोक्षाख्यपुरुषार्थोद्यताः अतएव ते जीवितं मरणं च नावकाङ्क्षन्तीति भावः ॥९॥

मूलम्—जीवियं पिट्टुओ किञ्चा अंतं पावंति कम्मणुं ।

कम्मणा संमुही भूया जे संग्ग मणुसासई ॥१०॥

छाया—जीवितं पृष्ठतः कृत्वा अन्तं प्राप्नुवन्ति कर्मणाम् ।

कर्मणा संमुखी भूता ये मार्गमनुशासति ॥१०॥

क्या, स्त्रियां ही समस्त परिग्रह का कारण हैं, वे स्त्रियों का सेवन नहीं करते हैं । ऐसे आत्मार्थी जन स्त्री के जाल से छुटकारा पाकर समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाते हैं । वे न असंयम जीवन की इच्छा करते हैं और न बालमरणकी । वे क्यों जीवन मरण की इच्छा नहीं करते ? इसका उत्तर यह है कि स्त्री प्रसंग के त्यागी वे जगत् वासी जन आदिमोक्ष होते हैं । अर्थात् सर्व प्रथम मोक्षगामी होते हैं । इसी कारण जीवन मरण की इच्छा नहीं करते ॥९॥

उत्पन्न करवावाणी छे. वधारे शु' कडेवाय ? श्रियो न सधणा परिग्रहणुं कारणु छे, तेओ श्रियोतुं सेवन करता नथी. ओवा आत्मार्थी नन स्त्रीनी नणथी छूटकारे पाभीने सधणा अंधनोथी मुक्त थछ नय छे. तेओ असं-यमी लवननी छच्छा करता नथी, तेमन आत्मभरणुनी पणु छच्छा करता नथी. तेओ लवन भरणुनी छच्छा केम करता नथी ? ओने उत्तर ओवे छे के—स्त्री प्रसंगने त्याग करवा वाणा तेओ नगत्मां रडेनाराओ आदि मोक्ष होय छे. अर्थात् सर्व प्रथम मोक्षगामी होय छे. ओन कारणे लवन भरणुनी छच्छा करता नथी. ॥९॥

અન્વયાર્થઃ--જીવિતેચ્છાં પરિત્યજ્ય તે કિં કુર્વન્તીત્યાહ-તે અસંયમજીવને-
 ચ્છારહિતા મહાપુરુષાઃ 'જીવિયં' જીવિતમ્ અસંયમજીવનં 'પિટ્ઠો કિચ્ચા' પૃષ્ઠતઃ
 કૃત્વા અનાદૃત્ય જીવનનિરપેક્ષો ભૂત્વેત્યર્થઃ 'કમ્મુણં' કર્મણાં જ્ઞાનાવરણીયાચ્ચલ્ટ-
 વિધાનાં ચતુર્ણાં ઘાતિકર્મણાં વા (અંતં) અન્તં નાશં 'પાવંતિ' પ્રાપ્નુવન્તિ સકલકર્મ-
 ક્ષપણેન મોક્ષં પ્રાપ્નુવન્તીત્યર્થઃ । (જે) યે સકલકર્મક્ષપણાસમર્થાઃ ભવેયુસ્તે

'જીવિયં પિટ્ઠો કિચ્ચા' ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ--'જીવિયં-જીવિતમ્' અસંયમ જીવન કો 'પિટ્ઠો કિચ્ચા
 -પૃષ્ઠતઃ કૃત્વા' અનાદર કરકે 'કમ્મુણં-કર્મણાં' જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ
 પ્રકાર કે ઘાતિયા કર્મ કે 'અંતં-અન્તમ્' અંતકો 'પાવંતિ-પ્રાપ્નુવન્તિ'
 પ્રાપ્ત કરતે હૈં 'જે-યે' જો પુરુષ સકલકર્મ કે ક્ષપણ મેં અસમર્થ હોતે
 હૈં વે પુરુષ 'કમ્મુણા-કર્મણા' તપ સંયમઆદિ સદનુષ્ઠાન રુપ ક્રિયા સે
 'સંમુહીભૂયા-સંમુખીભૂતાઃ' મોક્ષકે સન્મુખ હોકર 'અગ્ગં માર્ગમ્' જિનોક્ત
 -સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રરુપ મોક્ષમાર્ગ કો 'અણુસાસઈ-અનુશા-
 સતિ' ભવ્યો કો ઉપદેશ કરતે હૈં અર્થાત્ ભવ્યો કો મોક્ષમાર્ગ
 ઉપદેશદ્વારા દિખાતે હૈં ॥૧૦॥

અન્વયાર્થ--જીવન કે પ્રતિ નિસ્પૃહ હોકર વે કયા કરતે હૈં સો
 કહતે હૈં અસંયમજીવન કી ઇચ્છા સે રહિત મહાપુરુષ અસંયમી જીવન
 કો ત્યાગ કર અર્થાત્ ઉસસે નિરપેક્ષ હોકર જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠો
 કર્મો કા યા ચાર ઘાતિયા કર્મો કા અન્ત કર દેતે હૈં ઓર મોક્ષ પ્રાપ્ત

જીવિયં પિટ્ઠો કિચ્ચા' ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ--'જીવિયં-જીવિતમ્' અસંયમ જીવનને 'પિટ્ઠો કિચ્ચા-પૃષ્ઠતઃ
 કૃત્વા' અનાદર કરીને 'કમ્મુણ-કર્મણાં' જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકારના
 ઘાતિયા કર્મના 'અંતં-અન્તમ્' અંતને 'પાવંતિ-પ્રાપ્નુવન્તિ' પ્રાપ્ત કરે છે. 'જે
 -યે' જે પુરુષ સકલ કર્મના ક્ષપણમાં અસમર્થ હોય છે તે પુરુષ 'કમ્મુણા
 -કર્મણા' તપ સંયમ વિગેરે સદનુષ્ઠાન રૂપ ક્રિયાથી 'સંમુહી ભૂયા-સંમુખીભૂતાઃ'
 મોક્ષની સન્મુખ બનીને 'અગ્ગં-માર્ગમ્' જિનોક્ત સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાનચારિત્ર
 રૂપ મોક્ષમાર્ગને 'અણુસાસઈ-અનુશાસતિ' ભવ્યોને ઉપદેશ કરે છે. અર્થાત્
 ભવ્યોને ઉપદેશ દ્વારા મોક્ષમાર્ગ બતાવે છે. ॥૧૦॥

અન્વયાર્થ--જીવન પ્રત્યે નિસ્પૃહ થઈને તેઓ શું કરે છે? એ કહે-
 વામાં આવે છે-અસંયમમય જીવનની ઇચ્છાથી રહિત મહાપુરુષ અસંયમી
 જીવનને ત્યાગ કરીને અર્થાત્ તેનાથી નિરપેક્ષ બનીને જ્ઞાનાવરણીય વિગેરે
 આઠે કર્મોને અથવા ચાર ઘાતિયા કર્મોને અંત કરે છે. અને મોક્ષ પ્રાપ્ત

(कम्मणा) कर्मणा तपःसंयमादि सदनुष्ठानरूपया क्रियया (संमुहीभूया) संमु-
खीभूताः अशेषकर्मक्षपणमार्गाभिमुखाः सन्तः (सग) मार्ग-जिनोक्तं सम्यग्दर्शन-
ज्ञानचारित्ररूपम् (अणुसासई) अनुशासति भव्येभ्यः समुपदिशन्ति सदुपदेशस्य
परम्परया मोक्षप्राप्तिहेतुत्वादिति ॥१०॥

टीका—जीवितेच्छां परित्यज्य किं कुर्वन्तीत्याह—ते असंयमजीवनेच्छा-
रहिता महापुरुषाः 'जीवियं' जीवितम्—असंयमजीवितम् 'विदुओ किञ्चा'
पृष्ठतः कृत्वा, अनादृत्य 'कम्मणं' कर्मणां ज्ञानावरणीयादीनाम् 'अंतं' अन्तं—नाशं
'पावंति' प्राप्नुवन्ति । सदनुष्ठानकरणेन जीवननिरपेक्षाः सन्तः अशेषकर्मक्षय-
स्वरूपं मोक्षं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः, 'जे' ये सकलकर्मक्षपणाऽसमर्थास्ते 'कम्मणा'
कर्मणा तपः संयमादिविशिष्टाऽनुष्ठानेन 'संमुहीभूया' संमुखीभूताः=सकलकर्म-

करते हैं। जो सकल कर्मों का क्षय करने में समर्थ होते हैं, वे पुरुष
तप संयम आदि के अनुष्ठान से समस्त कर्मों को क्षपण करने के
अभिमुख होकर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग का
प्राणियों के हित के लिए भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, क्योंकि
मोक्षमार्ग का उपदेश भी परम्परा से मोक्ष का प्रापक होता है ॥१०॥

टीकार्थ—जीवन की इच्छा को त्याग कर क्या करते हैं? सो कहते
हैं असंयम जीवन की इच्छा से रहित महापुरुष असंयमस्य जीवन
को त्याग कर ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का अन्त कर देते हैं अर्थात्
सदनुष्ठान करके जीवन से निरपेक्ष होकर समस्त कर्मक्षय रूप मोक्ष
प्राप्त कर लेते हैं। जो समस्त कर्मों का क्षय करने में असमर्थ होते हैं,
वे तप संयम आदि का विशिष्ट अनुष्ठान करके मोक्ष के अभिमुख

करे थे. तेजो सकल कर्मेना क्षय करवामां समर्थं होय छे. ते पुत्रुष तप
संयम विगेरेना अनुष्ठानथी सधण। कर्मेना क्षपणु करवामां अभिमुख थधने
सम्यग् दर्शन ज्ञानचारित्र तप रूप मोक्ष मार्गना प्राणियोना हित माटे लव्य
लुवेने उपदेश आपे छे. केम के-मे क्ष मार्गना उपदेश पणु परंपराथी
मोक्ष प्राप्त करावनार होय छे. ॥१०॥

टीकार्थ—जीवन की इच्छा को त्याग करीने शुं करे छे? ते जतावे छे.
—असंयमी जीवन की इच्छाथी रहित पुत्रुष असंयम सय जीवनना त्याग
करीने ज्ञानावरणीय विगेरे कर्मेना अंत करी दे छे अर्थात् सदनुष्ठान करीने
जीवनथी निरपेक्ष थधने समस्त कर्म क्षय रूप मोक्ष प्राप्त करी दे छे, जे
समस्त कर्मेना क्षय करवामां असमर्थं होय छे, तेजो तप, संयम, विगे-

ક્ષયસ્વરૂપમોક્ષસ્યાઽભિમુખીભૂતાઃ સન્તઃ 'મર્ગ' માર્ગમ્=સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિ-
ત્રાત્મકમ્ 'અણુસાસદ્' અનુશાસતિ, પ્રાણિનાં હિતાય ક્વચેભ્યઃ સમુપદિશંતિ મોક્ષ-
માર્ગોપદેશસ્યાપિ પરમ્પરયા મોક્ષપ્રાપ્ત્વાદિતિ ॥૧૦॥

મૂલમ્—અણુસાસનં પુઠો પાણી વસુમં પૂષણાસણ ।

અણાસણ જણ દંતે દંટે આરયમેહુણે ॥૧૧॥

છાયા—અનુશાસનં પૃથક્ પ્રાણિષુ વસુમાન્ પૂજાનાસ્વાદકઃ ।

અનાશયો યતો દાન્તો દદ આરત મૈથુનઃ ॥૧૧॥

હોકર સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ઓર તપ રૂપ મોક્ષમાર્ગ કા પ્રાણિયો
કે હિતકે લિે અવ્ય જીવો કો ઉપદેશ દેતે હૈ, કયોંકિ મોક્ષમાર્ગ કા
ઉપદેશ મી પરમ્પરા સે મોક્ષપ્રાપ્તિ કા કારણ હૈ ॥૧૦॥

'અણુસાસનં પુઠો પાણી' હત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—'અણુસાસનં-અનુશાસનમ્' સદુપદેશ 'પાણી-પ્રાણિષુ'
પ્રાણિયો મેં 'પુઠો-પૃથક્' મિન્ન મિન્ન હોતા હૈ 'વસુમં-વસુમાન્' સંયમ-
વાન્ તથા 'પૂષણાસણ-પૂજાનાસ્વાદકઃ' પૂજાસત્કાર કી ઇચ્છા ન રખ-
નેવાલે અત ઇવ 'અણાસણ-અનાશયઃ' પૂજા મેં રુચિ ન રખનેવાલા
તથા 'જણ-યતઃ' સંપ્રયમે પ્રયત્નવાન્ તથા દંતે-દાન્તઃ' ઇન્દ્રિય ઓર નો
ઇન્દ્રિય કા દમન કરને વાલા અર્થાત્ જિતેન્દ્રિય અત ઇવ 'દંટે-દદઃ' દદ
તથા 'આરયમેહુણે-આરતમૈથુનઃ' મૈથુન રહિત પુરુષ મોક્ષ ગમન યોગ્ય
હોતા હૈ ॥૧૧॥

રેતું વિશેષ પ્રકારથી અનુષ્ઠાન કરીને મોક્ષની સન્મુખ થઇને સમ્યક્ દર્શન
સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર, અને સમ્યક્ તપ રૂપ મોક્ષમાર્ગનો પ્રાણિયોના
હિત માટે અવ્ય જીવોને ઉપદેશ આપે છે. કેમકે-મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ પણ
પરંપરાથી મોક્ષપ્રાપ્તિના કારણ રૂપ છે. ॥૧૦॥

'અણુસાસનં પુઠો પાણી' ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—'અણુસાસનં-અનુશાસનમ્' સદુપદેશ 'પાણી-પ્રાણિષુ' પ્રાણિ-
યોમાં 'પુઠો-પૃથક્' અલગ અલગ હોય છે 'વસુમં-વસુમાન્' સંયમવાન્ તથા
'પૂષણાસણ-પૂજાનાસ્વાદકઃ' પૂજા સત્કારની ઇચ્છા ન રાખવાવાળા અતએવ
'અણાસણ-અનાશયઃ' પૂજામાં રુચિ ન રાખવાવાળા તથા 'જણ-યતઃ' સંયમમાં
યત્નવાન્ તથા 'દંટે-દાન્તઃ' ઇન્દ્રિય અને નોઇન્દ્રિયનું દમન કરવાવાળા
અર્થાત્ જિતેન્દ્રિય અતએવ દંટે-દદઃ' દદ તથા 'આરયમેહુણે-આરતમૈથુનઃ'
મૈથુનને વર્જીત કરનાર પુરુષ મોક્ષ ગમન કરવાને યોગ્ય કહેવાય છે. ॥૧૧॥

अन्वयार्थः--मोक्षाभिमुखानामनुशासनं प्रदर्शयति--मोक्षाभिमुखा यदनुशासति तत् (अणुसासणं) अनुशासनं सदुपदेशः, तत् (पाणी) प्राणिषु-जगज्जन्तुषु (पुढो) पृथक् भिन्नं भिन्नं वर्तते भिन्नभिन्नतया तत् परिणमते न तु समानतया, तत्तज्जीवानां तत्तदन्तःकरणस्य भिन्नभिन्नस्वभावत्वात् । तेनानुशासनेन कश्चिदेव मोक्षाभिमुखो भवति न तु सर्वे, योऽनुशासकः स कीदृशो भवेदित्याह-(वसुमं) वसुमान्-वसु=धनं मुनेर्धनं तु संयम एव तद्वान् वसुमान्=संयमवान्, तथा (पूयणासए) पूजानास्वादकः-पूजा=सत्कारः तस्या अनास्वादकः मनोवाक्कायैरनुमोदकः, अतएव (अणासए) अनाशयः पूजायभिप्रायवर्जितः, अतएव (जए) यतः-प्रयतः संयमे यतवान्, कुतः ? (दंते) दान्तः-इन्द्रियनोइन्द्रियदमकः अतएव (दढे) दृढ-देवादिभिरप्यविचलितस्वभावः, कुत एवम्-(आरयमेहुणे)

अन्वयार्थ--मोक्ष के सम्मुख हुए महापुरुषों के अनुशासन के विषय में कहते हैं उन मोक्षाभिमुख पुरुषों का अनुशासन जगत् के जीवों में भिन्न भिन्न रूप में परिणत होता है, समान रूप में नहीं, क्योंकि विभिन्न प्राणियों का अन्तःकरण भिन्न भिन्न स्वभाव वाला होता है । उस अनुशासन से कोई कोई ही मोक्ष की ओर संमुख होता है, सभी नहीं । अनुशासक कैसा हो, सो कहते हैं-'वसु' का अर्थ है धन, मुनि का धन संयम ही है । अतएव 'वसुमान्' का अर्थ संयमवान् समझना चाहिए । जो संयमवान् है, आदर सत्कार का अस्वादन या अनुमोदन नहीं करता आदर सत्कार आदि की इच्छा से रहित होता है, संयम में यतनावान् होता है, इन्द्रियों का और मन का दमन करने वाला है, देव आदि भी जिसे चलायमान नहीं कर सकते,

अन्वयार्थ--मोक्षणी स-मुष् उपस्थित थयेल महापुरुषोना अनुशासन संभंधमां ढडे छे. जे मोक्षाभिमुख पुरुषोनु अनुशासन जगतना ज्वेमां जुहा जुहा प्रकारथी परिणत थाय छे. सरणी रीते नडीं. केभडे-जुहा जुहा प्राणियोना अंतःकरणो जुहा जुहा स्वभाववाणा डोय छे. जे अनुशासनथी केध केध पुरुषो न मोक्षणी तरक्ष जनार डोय छे भधा नडीं. अनुशासक देवा डोय ? ते संभंधमां ढडे छे के-'वसु' अर्थात् धन, मुनिनु धन संयम न डोय छे. तेथी न 'वसुमान्' नेा अर्थ संयमवान् जे प्रभाण्णे समज्वेो जेधजे. जेजे संयमवान् छे, आदर सत्कारनु आस्वादन अथवा अनुमोदन करता नथी. आदर सत्कार विगेरेनी इच्छा रहित डोय छे. संयममां यतनावान् डोय छे. इन्द्रियोनु अने मननु दमन करवावाणा छे, देव विगेरे पण्ण

आरत्तमैथुनः—आगतभोगेच्छः उपलक्षणात् त्यक्तसर्वेच्छावान् य एतादृशविशेष-
णविशिष्टो भवति स एव मोक्षाभिमुखो भवितुमर्हतीति भावः ॥११॥

टीका—मोक्षाभिमुखानामनुशासनं प्रदर्शयति—‘अनुसासनं’ अनुशासनम्
मोक्षाभिमुखानामुपदेशः, अनुशास्यन्ते सन्मार्गाय अभिमुखी क्रियन्ते जीवाः
सदसद्विवेकेन येन, तत्—अनुशासनम् धर्मदेशना तदनुशासनं पुनः ‘पाणी’ प्राणीपु-
जीवेषु ‘पुढो’ पृथक् पृथक् भवति । यद्यपि सर्वज्ञमुखात्—एकविधमेवाऽनुशासनं
निस्सरति, तथापि—श्रोतृणां भेदात्—बहुशः परस्परं भिद्यत एव तदनुशासनम् ।
यथा—वारिद्विमुक्तमुदकं—एकरसमपि तत्तद्देशविभागविभक्तपृथिवीविकारा-

क्यो कि वह मैथुन से रहित होता है अर्थात् समस्त भोगेच्छाओं का
त्यागी होता है, जो इन विशेषणों से विशिष्ट होता है, वही मोक्ष
की ओर अभिमुख (संमुख) होने योग्य होता है ॥११॥

टीकार्थ—मोक्षाभिमुख पुरुषों के अनुशासन के विषय में कहते
हैं—जिस सत् असत् विवेक के द्वारा जीव मोक्ष के संमुख होते हैं,
वह अनुशासन कहलाता है । उसे धर्मदेशना भी कहते हैं । वह अनु-
शासन जीवों में भिन्न भिन्न रूप से परिणत होता है । यद्यपि भगवान्
के मुख से एक ही प्रकार की धर्मदेशना निकलती है, तथापि श्रोताओं
की विभिन्नता के कारण धर्मदेशना में भी अन्तर पड़जाता है । जैसे
मेवों से गिरा हुआ जल स्वभावतः एक से रस वाला होता है, फिर
भी अमुक देशों में विभक्त पृथ्वी के विकारों के कारण वह अनेक

जोने यथायमान करी शकता नहीं. केमके—ते मैथुनथी रक्षित होय छे. अर्थात्
सधणी लोगेच्छानो त्याग .करवावाणा होय छे. जेजो आ विशेषणोथी
विशिष्ट होय छे, जेजो मोक्षनी तरङ्ग अभिमुख (संमुख) थवाने योग्य
होय छे ॥११॥

टीकार्थ—मोक्षाभिमुख पुरुषोना अनुशासनना सम्बंधमां कहे छे—जे
सत् असत् विवेक द्वारा जेव मोक्षनी संमुख होय छे, ते अनुशासन
जोवोमां भिन्न भिन्न रूपथी परिणत थाय छे. जे के—भगवानना मुखेथी
जेक जे प्रकारनी धर्मदेशना निकले छे, तो पणु श्रोताज्योना भिन्न पधुने
कारण धर्मदेशनामां पणु अन्तर पडि जाय छे. जेस मेवोमांथी पडेल जेण
स्वभावथी जेक सरणा रस वाणुं होय छे, तो पणु अमुक अमुक देशोमां
जुडा प्रकारनी जमीनना विकारोना कारणे ते अनेक प्रकारना थय जाय छे.

नाश्रित्याऽनेकधा भिद्यते । नारिकेलनिम्बजंवीशदौ यथोपवर्णितभेदस्य सर्वाऽनु-
भवसिद्धत्वात् । तथाचोक्तम्—

‘देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशांदाः ।

मिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर्वहुभिः पुनः ॥१॥इति॥

यद्यपि भव्ये एव तदनुशासनं फलति न तु तदभव्ये, तथापि तत्र सर्वोपायज्ञस्य
भगवतो नो दोषः, किन्तु तत्र तत्र तादृशजीवानामेव स दोषो यत्तदन्तःकरणेन
सह तथा परिणमति । उक्तं च—

‘सद्धर्मबीजवपनानघकौशलस्य,
यल्लोकवान्धव ! तत्रापि खिलान्यभूवन् ।

तन्नाद्भुतं खगकुलैष्विह तामसेषु

सूर्याश्वो मधुकरी चरणावदाताः ॥१॥इति॥

प्रकार का हो जाता है । नारियल नीम और नींबू आदि में उक्त विभि-
न्नता सभी को अनुभव में आती है । कहा है ‘देशना लोक
नाथानाम्’ इत्यादि ।

‘लोक के नाथों-तीर्थंकरों की देशना श्रोता जीवों के अभिप्राय के
अनुसार इस लोक में अनेक प्रकार की हो जाती है और वह अनेक
कारणों से नाना रूपों में परिणत होती है ।’

यद्यपि भगवान् की धर्मदेशना भव्य जीव में ही फलवान् होती है,
अभव्य में नहीं, तथापि सभी उपायों के ज्ञाता भगवान् का इसमें
कोई दोष नहीं है । यह तो उन श्रोताओं का ही दोष है कि उनके
अन्तःकरण के संसर्ग से वह उस प्रकार परिणत हो जाती है । कहा
भी है—‘सद्धर्मबीजवपनानघ कौशलस्य’ इत्यादि ।

नारियल, लीमडो अने लींयू विगेशेमां ते बिनन्तपणु अधाने अनुभवमां आवे
छे, कल्लुं पणु छे के-‘देशना लोकनाथानाम्’ इत्यादि

लोकनाथा—तीर्थंकरेनी देशना श्रोताजनाना अबिप्राय प्रयाण्ये आ
लोकमां अनेक प्रकारनी थछं नय छे अने ते अनेक कारणेथी अनेक रूपोमां
परिणुभी नय छे

जे के भगवाननी धर्मदेशना लव्य लुवमांज इलवान् डोय छे, अल-
व्यमां नहीं, तो पणु सधणा उपायेना नल्लुनारा भगवानने आमां कंधंज
दोष नहीं. आ तो ते श्रोताजनो न दोष छे के-तेमना अंत.करणना संस-
र्गथी ते जे रीते परिणत थछं नय छे. कल्लुं पणु छे के-‘सद्धर्मबीजवपना
नघकौशलस्य’ इत्यादि

हे लोकमित्र ! अत्युत्तमधर्मरूपवीजत्रपने यद्यपि भवान् अतीव कुशलः तथापि यत्र क्वचन भवतः सदुपदेशो निरर्थको जायते तत्र नाश्चर्यम्, यत उल्ल-
कादि तामसपक्षिणां सूर्यमकाशोऽपि मधुकरचरणवत् कृष्णो दृश्यते इति ।

योऽनुशासकः स कीदृशः स्यादित्याह—'वसुमं' वसुमान् वसु-धनम्, तच्च
मोक्षार्थं प्रवृत्तस्य संयम एव, तादृशं संयमाख्यं वसु विद्यते यस्यासौ वसुमान्
संयमवान् तथा 'पूयणालए' पूजानास्वादकः पूजा-सत्कारः तस्या अनास्वादकः
त्रिकरणत्रियोगैरपि अननुमोदकः । यद्वा-पूजा देवादिकृतमपि न स्वादयति यः

'हे लोक के बन्धु भगवान् ! सद्धर्म रूपी बीज को बोने में आपका
कौशल निपुणता सर्वथा निर्दोष है उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी फिर भी
आप के लिए भी कोई-कोई भूमि ऊपर सिद्ध होती है । अर्थात् कई
जीवों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसमें आश्चर्य की बात नहीं,
क्योंकि अंधकार में विचरण करने वाले कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं ।
जिन्हें 'सूर्य की किरणों' भी भ्रमर के पैर के समान काली ही नजर
आती हैं ।

अनुशासक अर्थात् धर्मोपदेशक कैसा होना चाहिए सो कहते हैं
—वह संयम रूपी धन से युक्त हो क्योंकि मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करने
वाले का धन संयम ही है वह आदर सत्कार का अनास्वादक हो
अर्थात् तीन करण और तीन योग से अपने सत्कार सम्मान की अनु-
मोदना न करे अथवा देवादिकों द्वारा की जाने वाली सेवा का आस्वा-

हे लोकना बन्धु भगवन् ! सद्धर्म रूपी बीजेने वाववामां आपनी
कुशलता—निपुण्यपणु सर्वथा निर्दोष छे. तेमां कांछ न त्रुटि नथी होती, तो
पणु आपने माटे पणु कांछ कांछ भूमि ऊपर सिद्ध थाय छे. अर्थात् कांछ
लुवे पर तेना कांछ प्रभाव पडतो नथी. जेमां आश्चर्य जेवुं कांछ नथी,
केमके—अंधारामां विचरवा वाणा डेटलाक पक्षी जेवा पणु होय छे के-जेज्जाने
सूर्यना किरणो पणु भमराना पगनी जेम काणा काणा जेवामां आवे छे.

अनुशासक अर्थात् धर्मोपदेशक देवा होवा जेछ जे ? ते अताववामां
आवे छे, ते संयम रूपी धनथी युक्त होय, केमके—मोक्षने माटे प्रवृत्ति
करवावाणानुं धन संयम न छे. ते आदर सत्कारना अनास्वादक होय अर्थात्
त्रणु करणु अने त्रणु योगथी पोताना सत्कार सम्मानतुं अनुमोदन न करे.
अथवा देवादिके द्वारा करवामां आवनारी सेवानो द्वाद न करे, केम ते अहणु

सः पूजानास्वादकः । कुतो न स्वादयति-अत आह-'अणासए' अनाशयः, आशयः अभिलाषद्योतकोऽभिप्रायः, इच्छा वा, स न विद्यते यस्य सोऽनाशयः । तथा 'जए' यतः प्रयतः संयमे यत्नवान् सदा निरतिचारः संयमवानित्यर्थः । कुतो यतः अयम् यतः प्रयतः संयमे यत्नवान् सदा निरतिचारः संयमवानित्यर्थः । कुतो यतः अयम् 'दते' दान्तः इन्द्रिय नो इन्द्रिय दमनशीलः, कथमीदृशस्तत्राह-'दटे' दृढः-देवादिकृतविषयादिप्रलोभनैरपि अविचलितस्वभावः । कुत एवम् 'आरयमेहुणे' आरतमैथुनः आरतमुपगतं निवारितं मैथुनमवज्ञचर्य यस्य स आरतमैथुनः निरस्तशब्दादिविषयाभिलाषः, प्राणातिपातादिविरतिमत्त्वात् । मोक्षमार्गसाधकायतचारित्र्यत्वाच्च । अथानुशासकस्य विशेषणसार्थकतामाह-स वसुमान् संयमधनत्वात्, पूजानास्वादकः सत्काराद्यननुमोदकत्वात्, अनाशयः-

दन न करे । क्यों आस्वादन न करे ? इसका उत्तर यह है कि वह अभिलाषा, प्रयोजन या इच्छा से रहित हो । संयम में यतनावान् हो अर्थात् निरतिचार संयम का पालन करे । इन्द्रिय और मन को दमन करने वाला हो । ऐसा भी क्यों हो ? इस कारण कि देवता आदि के वैषयिक प्रलोभनों के होने पर भी धर्म से विचलित नहीं होता और विचलित न होने का कारण यह है कि वह मैथुन आदि इन्द्रिय संबंधी भोगों से विरत होता है । वह प्राणानिपात आदि पापों से निवृत्त होता है, मोक्षमार्ग का साधक होता है और आयत (दीर्घ) चारित्रवान् होता है । इस कारण उसमें शब्दादि विषयों की अभिलाषा नहीं होती ।

तात्पर्य यह है कि सत्त्वा अनुशासक अर्थात् उपदेशक (उपदेशक) वही होता है जो संयम रूपी धन से युक्त हो, सत्कार आदि का अनु-

न करवी ? आ प्रश्नो उत्तर एवो छे के-आ अभिलाषा, प्रयोजन अथवा धिच्छाथी रहित होय छे, संयममां यतनावाना होवुं अर्थात् निरतिचार संयमनुं पालन करे इन्द्रिय अने मननुं दमन करवा वाणा होय एवुं पणु केम होय ? ए कारणे के देवता विगेरेना विषय संबंधी प्रदोबनो होवा छतां पणु धर्मथी अदायमान थता नथी, अने अदायमान न थवानुं कारण ते मैथुन विगेरे इन्द्रिय संबंधी भोगेथी विरत होय छे, ते प्राणातिपात विगेरे पापोथी निवृत्त होय छे, मोक्षमार्गना साधक होय छे, अने आयत (दीर्घ) चारित्रवान् होय छे, ते कारणथी तेमा शब्द विगेरे विषयेनी अभिलाषा-धिच्छा होती नथी.

छडेवानुं तात्पर्य ए छे के-साथे अनुशासक अर्थात् उपदेशक एव होय छे के जे संयम रूपी धनवाणा सत्कार विगेरेनुं अनुमोदन न करतां

इच्छाराहित्यात्, यतः संयमयत्नत्वात्, दान्तः इन्द्रिय नोऽन्द्रियदमनशीलत्वात्,
दृढः अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गैर्विचलनीयत्वात्, धारतमैथुनः भोगेच्छारहितत्वात् ।
य एतादृशोऽनुशासको भवेत् स एव मोक्षाभिमुखो भवितुमर्हतीति भावः ॥११॥
मूत्रम्—णीवारे व ण लीएज्जा छिन्नसोए अणाविले ।

अणाउले संया दंते संधिं पत्ते अणोलिखं ॥१२॥

छाया—नीवार इव न लीयेत् छिन्नस्रोता अनाविलः ।

अनाकुक्षः सदा दान्तः संधिं प्राप्तोऽनीदृशम् ॥१२॥

मोदन न करके अपनी सेवा का आस्वादन न करे, इच्छा रहित होने
के कारण निस्पृह हो, संयम में यतनादान् हो, इन्द्रियों का और मन
का दमन करने वाला हो, अनुकूल और प्रतिकूल परीषद् और उपसर्गों
से चलायमान न होने के कारण दृढ हो तथा भोग की इच्छा से रहित
होने के कारण मैथुन त्यागी हो। जो ऐसा अनुशासक होता है, वही
मोक्षाभिमुख हो सकता है ॥११॥

‘णीवारेव ण लीएज्जा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—मैथुन को त्याग करने वाला मुनि ‘णीवारेव-नीवार इव’
जालमें बांधने के लिए उसमें डाले हुए धान्य में कपोत आदि प्राणियों
के जैसे ‘ण लीएज्जा-न लीयेत्’ स्त्रीसंग में लीन न हो अर्थात् साधु
स्त्री सेवन न करे ‘छिन्नसोए-छिन्नस्रोताः’ जिसने विषयभोग रूप
आश्रयद्वार को काट डाला है, अत एव ‘अणाविले-अनाविलः’ राग-

पीतानी सेवानु आस्वादन न करे, इच्छा रहित होवाना कारणे निस्पृह
होय, संयममा यतनावान् होय, इन्द्रियो अने मननुं दमन करवा वाणा
होय, अनुकूल अने प्रतिकूल परीषद् अने उपसर्गोथी चलायमान न होवाने
कारणे दृढ होय, तथा लोगनी धृच्छथी रहित होवाथी मैथुननो त्याग कर-
वावाणा होय, आवा ने उपदेशक होय छे, अने मोक्षमां नवानी धृच्छा-
वाणा-मोक्षाभिमुख होई शके छे ॥११॥

णीवारेव ण लीएज्जा’ इत्यादि

शब्दार्थ—मैथुननो त्याग करवावाणो मुनि ‘णीवारेव-नीवार इव’ णणमां
इसाववा भाटे तेमा नाभवामा आवेद धान्यमां कणूतर विगेरे पक्षिण्योनी
नेम ‘ण लीएज्जा-न लीयेत्’ स्त्रीसंगमा लीन न थवुं अर्थात् साधुणे ‘स्त्रीनुं
सेवन न करवु ‘छिन्नसोए-छिन्नस्रोताः’ नेणे विषय लोग इप आसव द्वारने
छेदी नाभवुं छे अतणेव ‘अणाविले-अनाविलः’ रागद्वेष आदि मणथी ने
रहित छे अने ‘अणाउले-अनाकुलः’ स्वरथ नित्त णनीने ‘सया

अन्वयार्थः—अथ (आरतमैथुनः) इत्यनेन किम्? इत्यत्रोपदेशपाद-आरत-मैथुनो मुनिः (णीशारेव) नीवारे इव-नीवारे जाले बन्धनार्थं प्रक्षिप्ते धान्यकणे कपोतशूकरादि प्राणी इव (ण लीएज्जा) न लीयेत-स्त्रीसङ्गे लीनो न भवेत् । यथा सूकरो धान्यकणासक्त्या जाले बद्धः कुमरणेन म्रियते, तथैव मनुष्योऽपि नीवारसदृशे स्त्रीसङ्गे लीनो भूत्वा तन्मोहजालबद्धो बालमरणेन म्रियतेऽतो मुनिर्न तत्रासक्तिं भजेदिति भावः । कीदृशः सन्नित्याह—(छिन्नसोए) छिन्नस्रोताः अवरुद्ध-प्राणाविपातादिपापागमनमार्गः, अतएव (अणाविले) अनाविच्छिन्नः रामद्वेषादि

द्वेष आदि मलसे जो रहित है एवं 'अणाउले-अनाकुलः' स्वस्थचित्त होता हुआ 'सया दंते-सदा दान्तः' सदैव वशीकृतेन्द्रिय होनेवाला मुनि 'अणेलिसं-अनीदृशम्' अनुपम ऐसी 'संधि-सन्धिम्' भावसमाधिकी 'पत्ते-प्राप्तः' प्राप्त करता है ॥१२॥

अन्वयार्थ—मैथुन से विरत होने का फल क्या होता है, यह यहाँ कहा जाता है—जैसे बन्धन में फांसने के लिए धान्य के दाने बिखेर दिये जाते हैं और कपोत शूकर आदि जीव उनके लोभ में न आकर फंस जाते हैं, इस प्रकार साधु स्त्री के जाल में फंसे । तात्पर्य यह है कि जैसे शूकर धान्य कणों में आसक्त होकर जाल में फंस जाता है और बुरी मौत से मरता है, उसी प्रकार मनुष्य धान्य कणों के समान स्त्री के बन्धन में पड़कर बालमरण से मरता है, अत एव मुनि उसमें आसक्ति न धारण करे ।

दंते-सदा दान्तः' सदा ईन्द्रियेने वश राभवावाणो मुनि 'अणेलिसं-अनीदृशम्' अनुपम ऐसी 'संधि-सन्धिम्' भाव समाधिने 'पत्ते-प्राप्तः' प्राप्त करे छे. ॥१२॥

अन्वयार्थ—मैथुनशी विरत यवाथी शु' इण थाय छे । अे अर्हि कडे-पामां आवे छे. जेम अ धनमा इसाववा माटे अनाजना कछे। वेरवामां आवे छे. अने कपूतर विगेरे लुवे ते कछे।ने प्राप्त करवाना दोसथी आवीने इसाई जय छे. अेअ प्रमाछे साधुजे स्त्रियेनी जणमां इसावु नही.

कडेवानुं तात्पर्यं अे छे ई-जेअ कपूतर विगेरे धान्यना कछे।मां आसक्त थईने जणमां इसाई जय छे, अने अरण मोतथी भरे छे. अेअ प्रमाछे मनुष्य धान्य कछे।सरणी स्त्रियेना अ धनमां पडीने बालमरणथी भरे छे. तेथी अ मुनिअे तेमां आसक्त थवुं नही.

કાલુષ્યરહિતઃ નિર્મલ इत्यर्थः, यतो रागद्वेषादिरहितस्ततः (अणाउले) अनाकुल
आकुलताकारणराहित्येन स्वस्थचितः, कुतः ? (सया दंते) सदा दान्तः निरन्तरं
वशीकृतेन्द्रियः स्यात् । एतेन किसित्याह—एतादृशो मुनिः (अणेलिसं) अनीदृशं
अनन्यसदृशं (संधिं) सन्धि-भावसन्धि कर्मविवरलक्षणम् (पत्ते) प्राप्तो भवतीति॥१२॥

टीका—अथ मैथुनत्यागविषये समुपदिशति—‘णीवारे इव ण लीएज्जा’
नीवारे इव न लीयेत स्त्रीषु, यथा कपोतशूकरादिप्राणी धान्यकणलोभेन जाले
पतितो व्याधैः परिगृहीतो मार्यते । एवं पुरुषोऽपि अल्पकालिकप्रस्तुतविषय-
लोभेन स्त्रीषु संसक्तः संसज्यमान एव संसारमोहजाले पतितः स्वकृतकर्मभिर्मर्यते ।
अतो मुनि नीवारसदृशस्त्रीषु न संसक्तो भवेत् । विवेकवान् मुनिः स्त्रियम्, संसार-

जिसने स्त्रियों को अवरुद्ध कर दिया है अर्थात् पाप के आगमन
के मार्ग को रोक दिया है जो अनाविल अर्थात् रागादि की कलुषता से
रहित होने से निराकुल है तथा इन्द्रियों को वशीभूत करने वाला है,
ऐसा मुनि अनुपम भावसमाधि को प्राप्त करता है ॥१२॥

टीकार्थ—यहां मैथुन त्याग के विषय में उपदेश देते हैं धान्य कर्णों
के समान स्त्री में गृह न हो, अर्थात् कबूतर एवं शूकर आदि प्राणी
जैसे धान्यकर्णों के लोभ में आकर जाल में पड़ जाते हैं और व्याध के
द्वारा पकड़े जाकर मारे जाते हैं, इसी प्रकार पुरुष भी अल्पकालिक
विषय लोभ में पड़ कर स्त्रियों में आसक्त होकर मोहजाल में फंसता
है और अपने किये कार्यों से मारा जाता है । अतएव मुनि धान्य कर्णों

જેણે સ્ત્રીઓને રોકી દીધેલ છે. અર્થાત્ પાપના આવવાના માર્ગને રોકી
દીધો છે, તથા જે અનાવિલ અર્થાત્ રાગાદિની કલુષતા વિનાના છે, જે
આકુલતાને કારણે રાગ દ્વેષથી, રહિત હોવાથી નિરાકુલ છે, તથા ઈન્દ્રિયોને
વશ કરવાવાળા છે એવા મુનિ અનુપમ ભાવસમાધિને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧૨॥

ટીકાર્થ—અહિયાં મૈથુન ત્યાગના સંબંધમાં ઉપદેશ આપવામાં આવે
છે—ધાન્ય—અનાજના દાણા સમાન સ્ત્રીઓમાં આસક્ત ન થવું. અર્થાત્ કબૂતર
અને શૂકર વિગેરે પ્રાણિયો જેમ અનાજના દાણાના લોભમાં આવીને
જાળમાં ફસાઈ જાય છે. અને શિકારી દ્વારા પકડાઈને મારી નાખવામાં આવે
છે, એજ પ્રમાણે પુરુષ, પણ અલ્પકાળના વિષયના લોભમાં પડીને સ્ત્રીઓમાં
આસક્ત થઈને મોહ જાળમાં ફસાઈ જાય છે, અને પોતાના કરેલ કર્મોથી

बन्धकारणं जानीयात् । उक्तंच—

‘संसार तव दुस्तार, पदवी न दवीयसी ।

अन्तरा दुस्तरा न स्यु र्यदि रे’मदिरेक्षणाः ॥१॥

अतो नीवारतुल्यं स्त्रीप्रसङ्गं ज्ञात्वा, ज्ञाततत्त्वस्वत्रासक्तिं न कुर्यात् । किं भूतः सन्नित्याह—‘छिन्नस्रोतः’ छिन्नस्रोताः छिन्नानि अपनीतानि स्रोतांसि संसाराऽवतरणद्वाराणि, विषयोन्मुखेन्द्रियमवर्तनानि । यद्वा—छिन्नानि अवरुद्धानि स्रोतांसि आसन्नद्वाराणि प्राणातिपातादीनि, येन—स छिन्नस्रोताः निरुद्धपापागमनमार्गः

के समान स्त्रियों में आसक्त न हो । विवेकवान् मुनि स्त्री को कर्म-बन्धन का कारण जाने । कहा भी है—‘संसार तव दुस्तार’ इत्यादि ।

‘अरे संसार ! अगर बीब में यह दुस्तर स्त्रियां आड़ी न आ जाती तो तेरी यह दुस्तर पदवी कोई अहत्त्व न रखती । अर्थात् स्त्रियों के मोह को जीतना ही वास्तव में दुस्तर है । इसी मोह के कारण संसार दुस्तर कहा गया है । जिसने स्त्री संबंधी मोह को जीत लिया, उसके लिए संसार दुस्तर नहीं रह जाता—सुतर हो जाता है ।’

अतएव स्त्रीप्रसंग को नीवार धान्यकर्णों के समान जान कर तत्त्व-वेत्ता स्त्रियों में आसक्ति धारण न करे । वह स्त्रियों को बन्द कर दे अर्थात् संसार में गिराने के द्वारों को इन्द्रियों के विषयों की ओर प्रवृत्ति को त्याग दे । अथवा पाप के आगमन के मार्ग को हिंसा आदि भराई नये छे, तेथी मुनी अनाजना दाणा सरणी स्त्रियोमां आसक्ति न थाय, विवेकवान् मुनि स्त्रिने कर्मबधनु कारण समजे. कहुं पणु छे के—

‘संसार तव दुस्तार’ इत्यादि

‘अरे संसार ! अगर वयमां आ दुस्तर—न पार पाभी शक्य तेवी स्त्रियो वयमां न आवत तो तारी आ ‘दुस्तर’ पदवी केअ प्रकारनुं महत्व राभी न शक्त, अर्थात् स्त्रियोना मोहने अतवे अज वास्तविक दुस्तरता छे, आ मोहना कारणे न संसारने दुस्तर कहेल छे, जेणे स्त्री संबंधी मोहने अती लीघा छे, तेने भाटे संसार दुस्तर थध शकतो नथी, अर्थात् सुतर सरण पणुथी पार पमाय तेवे अनी नय छे.

अथी न स्त्री प्रसंगने नीवार—धान्य कणोनी जेभ समजने तत्ववेत्ता—तत्वने नखुनरा स्त्रियोमां आसक्ति धारण न करे ते स्रोताने अन्ध करी हे अर्थात् संसारमां पाठवाना द्वारे—मार्गोने इन्द्रियोना विषयो तरुनी प्रवृत्तिथी शकी हे अथवा पापना आववानां मार्गोने अटके के प्राणातिपात

तथा 'अणाविले' अनाविलः रागद्वेषादिकालुष्यरहितः अतएव 'अणाउले' अना-
कुलः—विषयेषु—अप्रवर्तनात् स्वस्थचित्तः । तथा—'सया' सदा सर्वकालम् 'दंते'
दान्तः इन्द्रिय नोइन्द्रियनिग्रहवान् ईदृशः पुरुषः 'अणेलिसं' अनीदृशम्—अनन्य
सदृशम् 'सधि' सन्धि—कर्मविवरलक्षणं भावसन्धिम् 'पत्ते' प्राप्तो भवतीति ॥१२॥
मूलम्—अणेलिसस्स खेयन्ने णं विरुज्झिज्ज केणइ ।

मणसा वयसा चैव कायसा चैव चक्खुमं ॥१३॥

छाया—अनीदृशस्य खेदज्ञो न विरुध्येत केनचित् ।

मनसा वचसा एव कायेन एव चक्षुष्मान् ॥१३॥

पापों को नष्ट कर दे। रागद्वेष के कालुष्य से रहित हो अनाकुल हो,
अर्थात् विषयों में प्रवृत्ति न करने के कारण स्वस्थचित्त हो, सदा
इन्द्रियों और मन को दमन करे। इस प्रकार का महापुरुष अनुपम
भावसमाधि को अर्थात् कर्म विवर रूप स्थिति को प्राप्त करता है ॥१२॥

'अणेलिसस्स खेयन्ने' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'अणेलिसस्स—अनीदृशस्य' अनन्य के समान संयम में
'खेयन्ने—खेदज्ञः' जो निपुण पुरुष 'मणसा—मनसा' अंतःकरण से
'वयसा चैव—वचसा एव' वचन से 'कायसा चैव—कायेनापि' काय से
भी 'केणइ—केनचित्' कोई भी प्राणी के साथ 'ण विरुज्झिज्ज—न विरु-
ध्येत' संघम में निपुण मुनि किसी के साथ विरोध न करे ऐसा पुरुष
'चक्खुमं—चक्षुष्मान्' परमार्थ को जानने वाला है ॥१३॥

विगेरे पापोनुं निवारणुं करे. रागद्वेषना उद्धुषितपणुथी रहित थाय, आकुण
न थाय, अर्थात् विषयोमां प्रवृत्ति न करवाने कारणे स्वस्थचित्त थाय सदा
इन्द्रियो अने मननु दमन करे. आवा प्रकारना महापुरुष अनुपम भाव
समाधिने अर्थात् कर्म विवर रूप स्थितिने प्राप्त करे छे. ॥१२॥

शब्दार्थ—'अणेलिसस्स—अनीदृशस्य' अनन्यनी सरणे संयममां 'खेयन्ने
—खेदज्ञः' निपुणुं अवे. ने पुरुष 'मणसा—मनसा' अंतःकरणुथी 'वयसा चैव-
वचसा एव' वचनथी 'कायसा चैव—कायेनापि' आयाथी पणु 'केणइ—केनचित्' केण
पणु प्राणीनी साथे 'ण विरुज्झिज्ज—न विरुध्येत' विरोध न करे अवे. पुरुष
'चक्खुमं—चक्षुष्मान्' परमार्थने ज्ञाणुवावाणे छे. ॥१३॥

अन्वयार्थः—यः (अणेलिसस्स) अनीदृशस्य अनन्यसदृशस्य संयमस्य (खेयन्ने) खेदज्ञः—मर्मज्ञः (मणसा) मनसा तथा (वयसा चेव) वचसाऽपि, तथा (कायसा चेव) कायेनाऽपि (केणइ) केनचित् सह (न विरुज्जिज्ज) न विरुद्ध्येत् न विरोधं कुर्यात् स एव (चक्खुमं) चक्षुष्मान् चक्षुरिव चक्षुः तद्वान् परमार्थदर्शको भवतीति ॥१३॥

टीका—यः 'अणेलिसस्स' अनीदृशस्य, अनन्यसदृशस्य अनन्यतुल्यो यः संयमस्तस्य अनुपमसंयमस्य 'खेयन्ने' खेदज्ञः—मर्मज्ञः संयमज्ञाननिपुणः एतादृशः सन् मुनिः 'मणसा' मनसाऽन्तःकरणेन 'वयसा चेव' वचसापि—वचनेनापि अत्र 'एव' शब्दोऽप्यर्थे एवमग्रेऽपि 'कायसा चेव' कायेनापि उपलक्षणात् करणकारणानुमोदनेन च त्रिकरणत्रियोगेनेत्यर्थः, 'केणइ' केनचित् केनापि प्राणिना सह 'ण विरुज्जिज्ज' न विरुद्ध्येत्, संयमनिपुणो विद्वान् मनोवाक्कायैः कथमपि केनचित्सह विरोधं न कुर्यात्। अपि तु—सर्वप्राणिषु मैत्रीभावमेव भजेत्। स एतादृशः पुरुष एव 'चक्खुमं' चक्षुष्मान् नेत्रवान् परमार्थस्तत्त्वदर्शित्वादिति। यः संयमपालने निपुणः स मनोवाक्कायैः केनापि सह विरोधं नैव कुर्यात्। य इत्थमाचरन् विहरति स परमार्थदर्शी भवतीति भावः ॥१३॥

अन्वयार्थ—अनन्य सदृश अर्थात् अनुपम संयम का मर्मज्ञ पुरुष मन वचन और काय से किसी के साथ विरोध न करे। ऐसा महापुरुष ही चक्षुष्मान् अर्थात् परमार्थ द्रष्टा और परमार्थ दर्शक है ॥१३॥

टीकार्थ—जो अनन्य सदृश (अनुपम) संयम के मर्म का ज्ञाता होकर मन से, वचन से और काय से, तथा उपलक्षण से करण, कारण और अनुमोदन से अर्थात् तीन करण और तीन योग से, किसी भी प्राणी के साथ विरोध न करे, किन्तु समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव ही धारण करे। ऐसा पुरुष ही परमार्थ का दर्शी होने के कारण नेत्रवान् है।

अन्वयार्थ—अनन्य सदृश अर्थात् अनुपम संयमना मर्मने ज्ञानुवावाणे पुरुष मन, वचन, अने कायाथी कोठनी साथे विरोध करे नहीं अवे। महापुरुष जे चक्षुष्मान् अर्थात् परमार्थ द्रष्टा अने परमार्थ दर्शक छे ॥१३॥

टीकार्थ—जे अनन्य सदृश अर्थात् अनुपम संयमना मर्मने ज्ञानुवावाणा थठने मनथी वचनथी अने कायाथी तथा उपलक्षणथी करण, कारण अने अनुमोदनथी, अर्थात् त्रण करण अने त्रण योगथी कोठ पण प्राणीनी साथे विरोध न करे, परंतु समस्त प्राणियों साथे मैत्री भाव जे धारण करे, अवे। पुरुष जे परमार्थने ज्ञानुवावाणा करण नेत्रवान् छे,

સ લોકે કીદશો ભવતિ તત્રાહ—

મૂલ્મ્-સે હુ ચક્ષૂ મણુસ્સાણં જે કંઘાણ ય અંતણ ।

અંતેણં ઘુરો વંહઈ ચંકં અંતેણં લોટ્ટઈ ॥૧૪॥

છાયા—સ દિ ચક્ષુ મનુષ્યાણાં યઃ કાંક્ષાયાથ અન્તકઃ ।

અન્તેન ધુરો વહતિ ચક્રમન્તેન લુઠતિ ॥૧૪॥

અન્વયાર્થઃ—(જે) યઃ મુનિઃ (કંઘાણ) કાઙ્ક્ષાયાઃ શબ્દાદિવિષયાભિલા-
ષાયાઃ (અંતણ) અન્તકઃ પર્યન્તવર્તી ભવતિ (સે) સઃ (હુ) નિશ્ચયેન (મણુસ્સાણં) મનુ-

તાત્પર્ય યહ હૈ કિ જો સંયમ કે સ્વરૂપ કા વેત્તા હૈ વહ મન યચન
કાય સે કિસી કે સાથ વિરોધ ન કરે । જો એસા કરતા હૈ વહી
તત્ત્વદર્શી હૈ ॥૧૩॥

‘સે હુ ચક્ષૂ મણુસ્સાણં’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જે-યઃ’ જો મુનિ ‘કંઘાણ-કાઙ્ક્ષાયાઃ’ શબ્દાદિ વિષય
કી અભિલાષા કા ‘અંતણ-અન્તકઃ’ પર્યન્તવર્તી હૈ ‘સે-સઃ’ વહી ‘હુ’
નિશ્ચય સે ‘મણુસ્સાણં-મનુષ્યાણામ્’ મનુષ્યોં કે અર્થાત્ પ્રાણિયોં કે
‘ચક્ષૂ-ચક્ષુઃ’ નેત્રરૂપ હૈ ‘ઘુરો-ધુરઃ’ અસ્તુરા ‘અંતેણ-અન્તેન’ અંતિમ
ભાગ સે ‘વંહઈ-વહતિ’ કાર્ય કરતા હૈ ઓર જૈસા ‘ચંકં-ચક્રમ્’ રથકા
ચક્ર ‘અંતેણ-અન્તેન’ અંતભાગ સે ‘લોટ્ટઈ-લુઠતિ’ ચલતા હૈ ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ—જો મુનિ કાંક્ષા અર્થાત્ શબ્દ આદિ વિષયોં કી અભિલાષા સે
પર્યન્તવર્તી હોના હૈ ઊનસે દૂર હો જાના હૈ, વહ નિશ્ચયપૂર્વક મનુષ્યોં કે

તાત્પર્ય એ છે કે—જે સયમના સ્વરૂપને જાણવાવાળો છે, તે મન,
વચન, અને કાયાથી કોઈની પણ સાથે વિરોધ ન કરે આ પ્રમાણે જેઓ
કરે છે, એજ તત્ત્વદર્શી તત્ત્વને જાણનાર છે ॥૧૩॥

‘સે હુ ચક્ષૂ મણુસ્સાણં’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘જે-યઃ’ જે મુનિ ‘કંઘાણ-કાઙ્ક્ષાયાઃ’ શબ્દાદિ વિષયની
અભિલાષાને ‘અંતણ-અન્તકઃ’ પર્યન્તવર્તી છે ‘સે-સઃ’ તેજ ‘હુ’ નિશ્ચયથી
‘મણુસ્સાણં-મનુષ્યાણામ્’ મનુષ્યોના અર્થાત્ પ્રાણિયોના ‘ચક્ષૂ-ચક્ષુઃ’ નેત્રરૂપ
છે. ‘ઘુરો-ધુરઃ’ અસ્તુરો ‘અંતેણ-અન્તેન’ અંતિમ ભાગથી ‘વંહઈ-વહતિ’ કાર્ય
કરે છે. અને જેમ ‘ચંકં-ચક્રમ્’ રથનું ચક્ર ‘અંતેણ-અન્તેન’ અંત ભાગથી
‘લોટ્ટઈ-લુઠતિ’ ચાલે છે ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ—જે મુનિ કાંક્ષા અર્થાત્ શબ્દ વિગેરે વિષયોની અભિલા-
ષાની પર્યન્તવર્તી હોય છે, તેનાથી દૂર થઈ જાય છે. તે નિશ્ચય પૂર્વક

ष्याणाम् उपलक्षणात् सर्वप्राणिनां (चक्खु) चक्षु - चक्षुग्वि चक्षुः नेत्ररूपो भवति परमार्थप्रदर्शकत्वात् । तदेव दृष्टान्तेन विशदयति-यथा (खुरो) क्षुरः केशापनयन-शस्त्रम् (अंतेण) अन्तेन-अन्तभागेन (वहई) वहति कार्यं करोति, यथा च (चक्रं) चक्रं रथचक्रम् (अंतेण) अन्तेन अन्तभागेन नेमिरूपेण (लोदई) लुठति-चलति ॥१४॥

टीका— 'जे' यः 'कंखाए' कांक्षायाः-शब्दादिविषयामिलापायाः 'अतए' अंतकः-पर्यन्तवर्ती भवति 'से' सः 'हु'निश्चयेन 'मणुस्साणं' मनुष्याणाम्-भव्य-जीवानां प्राणिमात्राणां वा 'वक्खू' चक्षुः चक्षुरिव चक्षुः नेत्ररूपो भवति यथा चक्षुरिन्द्रियं घटपटादि प्रकाशनात् प्राणिनमुपकरोति तथा-अयमपि महासुनेः सदसत्पदार्थप्रकाशनादुपकरोति । अमुमर्थं दृष्टान्तेन दर्शयति-यथा 'खुरो' क्षुरः-

लिए (उपलक्षण से समस्त प्राणियों के लिए) नेत्र के समान हो जाता है, क्योंकि वही परमार्थ का प्रदर्शक होता है । इसी बात को दृष्टान्त से दृढ करते हैं-जैसे छुरा अन्त भाग से अर्थात् धार की ओर से अपना कार्य करता है और जैसे चक्र (पहिया) अन्तिम भाग (नेमि) की तरफ से चलता है ॥१४॥

टीकार्थ-जो महापुरुष शब्दादि विषयों की अभिलाषा से दूर रहता है वही निश्चय से भव्य जीवों के लिये या प्राणीमात्र के लिये नेत्र के समान होता है । अर्थात् जैसे नेत्र घट पट आदि पदार्थों को प्रकाशित कर के प्राणियों का उपकार करता है, उसी प्रकार ऐसा महासुनि भी हेय और उपादेय पदार्थों को प्रकाशित करके प्राणियों का उपकार करता है । इसी बात को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-जैसे नाई का औजार छुरा

मनुष्यो माटे उपलक्षणी सधणा प्राणियो माटे नेत्र सरभा होय छे केम के ओण परमार्थने जनावनार होय छे ओण वातने दृष्टान्तथी दढ करवामा आवे छे. जेम छरो अतसागथी अर्थात् धार तरङ्गथी पोतानुं कार्य करे छे. अने जेम अक (पैडु) अन्तिम भाग (नेमि) तरङ्गथी आवे छे. ॥१४॥

टीकार्थ--जे महापुरुष शब्दादि विषयोनी अभिलाषाथी दूर रहे छे, ओण निश्चयथी लव्य लवेने माटे अथवा प्राणी मात्रने माटे नेत्र सरभा होय छे. अर्थात् जेम नेत्र घट पट विगेरे पदार्थोने प्रकाशित करीने प्राणियोने उपकार करे छे, ओण प्रमाणे ओवा. महासुनि पणु होय-त्याग करवा योग्य अने उपादेय-अलक्षु करवा योग्य पदार्थोने प्रकाशित करीने प्राणियोने उपकार करे छे. ओण वातने दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करे छे.-जेम वाणंनुं ओजार

नापितोपकरणविशेषः 'अंतेण' अन्तेन-प्रान्तभागेन 'वहई' वहति केशानपनयति ।
यथा 'चक्रं' चक्रं रथचक्रम् 'अंतेण' अन्तेन-प्रान्तभागेन नेमिरूपेण 'लोठई'
लुठति-चलति । यथा क्षुरस्य रथचक्रस्य च प्रान्तभागेनैव क्रियाकारित्वं भवति
तथैव विषयकषायपर्यन्तवर्तित्वेनैव महासुनेरपि ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मक्षपणे-
ऽर्थक्रियाकारित्वं भवतीति ॥१४॥

मूळम्—अंताणि धीरां सेवन्ति तेण अंतकरा इह ।

इह माणुस्सए ठाणे धम्ममाराहिउं णरा ॥१५॥

छाया—अन्तान् धीरां सेवन्ते तेनान्तकरा इह ।

इह मानुष्यके स्थाने धर्ममाराधयितुं नराः ॥१५॥

प्रान्त-भाग से केशोंको हटाता है अथवा जैसे चाक (पहिया) प्रान्तभाग
से चलता है, उसी प्रकार महासुनि विषय कषाय से दूर रह कर ही
ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म के क्षपण की अर्थक्रिया कर
सकता है ॥१४॥

'अंताणि धीरां सेवन्ति' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'धीरा-धीराः' परीषह और उपसर्ग को सहन करने
वाले 'अंताणि-अन्तान्' अंत-प्रांत आहारका 'सेवन्ति-सेवन्ते' सेवन
करते हैं 'तेण-तेन' उस अन्तप्रान्त आहार के सेवन से 'इह-इह'
इस संसार में 'अंतकरा-अन्तकराः' सर्व दुःखों के अन्त करनेवाले
होते हैं अतः उस अन्तप्रान्त के आहार करने वाले 'णरा-नराः' पुरुष
'इह-इह' इस 'माणुस्सए ठाणे-मानुष्यके स्थाने' मनुष्य लोक में 'धम्मं

-असो अंतभागथी केशाने लुटावे छे, अथवा जेम पैडु अन्त भागथी खादे
छे, जेज प्रभाण्णे महासुनि विषय, कषायथी दूर रहीने ज्ञानावरणीय विगेरे
आठ प्रकारना कर्मना क्षपणुनी अर्थक्रिया करी शके छे. ॥१४॥

अंताणि धीरां सेवन्ति' इत्यादि

शब्दार्थ—'धीरा-धीराः' परीषह अने उपसर्गने सहन करवावाणा
'अंताणि-अन्तान्' अंतप्रांत आहारने 'सेवन्ति-सेवन्ते' सेवे छे. 'तेण-तेन' जे
अन्त प्रांत आहारना सेवनथी 'इह-इह' आ संसारमां 'अंतकरा-अन्तकराः'
सर्व दुःखाने अंत करवावाणा थाय छे. अतः जे अंतप्रांतने आहार कर-
वावाणा 'णरा-नराः' पुरुष 'इह-इह' आ 'माणुस्सए ठाणे-मानुष्यके स्थाने'

अन्वयार्थः—(धीरा) धीराः—परीषद्दोषसर्गसहनशीलाः (अंताणि) अन्तान्—
अन्तप्रान्तान् आहारान् (सेवन्ति) सेवन्ते (तेण) तेनान्तप्रान्ताहारसेवनेन (इह)
इह संसारे (अंतकरा) अंतकराः—सर्वदुःखानामन्तकारिणो भवन्ति अतस्त एवान्त-
प्रान्ताहारिणः (णरा) नरा (इह) इह (माणुस्मए ठाणे) मनुष्यके स्थाने मनुष्य-
लोके (धम्मं) धर्म—सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररूपम् (आराहिउं) आराधितुं—सम्यगा-
चरितुं योग्या भवन्ति नान्ये इति ॥१५॥

टीका—पूर्वगाथोक्तमेवार्थं विशदयति—‘धीरा’ धीराः—देवतिर्यग्मनुष्यकृ-
परीषद्दोषसर्गसहनशीलाः सदसद्विवेकवन्तः ‘अंताणि’ अन्तान्—वल्लवणकादि-
निष्पादिताम्लतक्रमिश्रितपर्युषितरसवर्जिताहारान् अथवा शब्दादिविषयान्तान्
शब्दादिविषयत्यागान् सेवन्ति’ सेवन्ते ‘तेण’ तेन हेतुना ‘इह’ इह संसारे ‘अं-
धर्मम्’ सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म को ‘आराहिउं—आराधितुं’
आराधन करने में योग्य होता है ॥१५॥

अन्वयार्थ—धीर पुरुष अन्त प्रान्त आहार का सेवन करते हैं ।
अन्त प्रान्त आहार का सेवन करने से वे समस्त दुःखों का अन्त करने
वाले होते हैं । ऐसे ही पुरुष इस मनुष्यलोक में धर्म की आराधना
करने के योग्य होते हैं ॥१५॥

टीकार्थ—पूर्वगाथा में कथित अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है
धीर अर्थात् देव, तिर्यच और मनुष्य कृत उपसर्गों को सहन करने-
वाले, सत् असत् के विवेक से युक्त साधु वल्लचना आदि के बने हुए
अन्न, खट्टे, छाश से मिले हुए एवं नीरस आहार का सेवन करते हैं
अथवा शब्दादि विषयों के परिष्याग का सेवन करते हैं, अतएव वे

मनुष्य लोकमा ‘धम्म-धर्मम्’ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्मने ‘आरा-
हिउ-आराधितुम्’ आराधना करवाने योग्य थाय छे. ॥१५॥

अन्वयार्थ—धीर पुरुष अंत प्रान्त आहारनुं सेवन करे छे. अन्त
प्रान्त आहारनुं सेवन करवाथी तेओ सधणा दुःखेना अन्त करवावाणा डोय
छे. ओवाण पुरुष आ मनुष्य लोकमां धर्मनी आराधना करवाने योग्य
डोय छे. ॥१५॥

टीकार्थ—पडेलानी गाथां कडेल अर्थनुं स्पष्टीकरषु करवांमां आवे
छे.—धीर अर्थात् देव, तिर्यच अने मनुष्य कृत उपसर्गानि सहन करनारा,
सत् असत्ना विवेकथी युक्त साधु वल्ल-वाल-यणुा विगेरेथी अनेला पदार्थ
भाटी छाशथी मणेवा अने नीरस आहारनुं सेवन करे छे. अथवा शब्दादि
विषयेना पत्ति गनुं सेवन करे छे, तेथी न तेओ संसार सागरने अथवा

करा' अन्तकराः—संसारसागरस्य तत्कारणनिर्माणां वा क्षयकारकाः भवन्ति एतेन देहमत्पराहित्यं सूचितम् । त एव अन्तप्रान्ताहारिणः 'नरा' नगाः—कर्मभूमिज-गर्भज-मनुष्याः संख्यातवर्षायुष्काः मनुष्याः 'इह इह—अस्मिन्नेव 'माणुस्सए ठाणे' मानुष्यके स्थाने—मनुष्यलोके आर्यक्षेत्रे 'धम्मं' धर्मम्—सम्यग्ज्ञानदर्शन-चारित्र्यलक्षणम् 'आराहिउं' आराधयितुं योग्या भवन्ति । मनुजाः सदनुष्ठान-सामग्रीं समवाप्य, संसारस्याऽन्तकराः संजाताः यद्यपि नाधुना पंचमारके कर्मभि-र्मुच्यन्ते भरतक्षेत्रे, तथापि विदेहादौ मुच्यन्त एव बहवः, इति भावः ॥१५॥

मूलम्—णिट्ठियेट्ठा व देवा वा उत्तरीए इयं सुयं ।

सुयं च मेर्यं मंगेसिं अमणुस्सेसु णो तथा ॥१६॥

छाया—निष्ठितार्थाश्च देवा वा उत्तरीये इदं श्रुतम् ।

श्रुतं च मया एतद् एकेषाम्, अमनुष्येषु नो तथा ॥१६॥

संसार सागर को या संसार के कारण भूत कर्मों को क्षय करने वाले होते हैं । इस कथन के द्वारा देहसंबंधी निर्ममत्व को सूचित किया गया है । वही अन्त प्रान्त आहार करने वाले कर्म भूमिज, गर्भज, संख्यात वर्षों की आयु वाले मनुष्य इस मनुष्यलोक में, आर्य क्षेत्र में सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र्य और तप रूप धर्म की आराधना करने के योग्य होते हैं ।

तात्पर्य यह है कि सदनुष्ठान की सामग्री प्राप्त करके मनुष्य संसार का अन्त करने वाले हुए हैं । यद्यपि इस पंच न आरे में भरत क्षेत्र में, सिद्ध नहीं होते, विदेह क्षेत्र में तो बहुत से जीव सदा सिद्ध होते ही हैं ॥१५॥

संसारना कारणभूत कर्मोनि क्षय करवावाणा डोय छे. आ कथनथी शरीर संबन्धी निर्ममत्वने सूचित करेला छे. ओण अंतप्रान्त आहार करवावाणा कर्मभूमि ज, गर्भज संख्यात वर्षोनी आयुष्यवाणा मनुष्य आ मनुष्य लोकमां आर्य क्षेत्रमां सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य अने तप रूप धर्मोनी आराधना करवाने योग्य डोय छे.

तात्पर्य ओ छे के—सद् अनुष्ठाननी सामग्री प्राप्त करीने मनुष्य संसा-रने अंत करवावाणा थया छे. जे के—आ पांचमां आरामां भरत क्षेत्रमां सिद्ध थता नथी. तो पणु विदेह क्षेत्रमां तो घण्टा ओवे सिद्ध थायण छे. ॥१५॥

अन्वयार्थः—(उत्तरीए) उत्तरीये-लोकोत्तरीये जिनशासने (इयं) इदं-वक्ष्यमाणं (सुयं) श्रुत, किं श्रुतं तत्राह-यत् धर्मारामनयोग्या एव मनुष्याः 'णिट्टियट्टा) निष्ठितार्थाः-सम्यग्दर्शनज्ञानाधाराधनेन कृतकृत्याः मोक्षगामिनो भवन्ति, (वा) वा-अथवा कर्मशेषेण (देवा) देवा सौधर्मादिका भवन्ति । (एयं) एतत् पूर्वोक्तं कृतकृत्यत्वम् (एगेसिं) एकेषां-केषाञ्चित् मनुष्याणामेव भवन्ति किन्तु

'णिट्टियट्टा च देवा वा' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'उत्तरीए-उत्तरीये' लोकोत्तरीय जिन शासन में 'इयं-इदं' यह वक्ष्यमाण 'सुयं-श्रुतम्' सुना है की-णिट्टियट्टा-निष्ठितार्थाः' सम्यक् दर्शन ज्ञानादि आराधन से कृतकृत्य हुए पुरुष मोक्षगामी होते हैं 'वा-वा' अथवा कर्मशेष रहने पर 'देवा-देवाः' सौधर्मादिक देव होते हैं 'एयं-एतत्' यह पूर्वोक्त 'एगेसिं-एकेषां' किसी मनुष्यों को ही होता है परंतु 'अमणुस्सेसु-अमनुष्येषु' मनुष्यसे भिन्न प्राणियों में 'जो तथा-नो तथा' मनुष्य के जैसा अन्य योनिकों में कृतकृत्यपना नहीं है 'मे-मया' मैंने 'सुयं-श्रुतम्' भगवान् के मुखसे साक्षात् सुना है १६॥

अन्वयार्थ—लोकोत्तर जिनशासन में यह सुना गया है कि धर्मारामन के योग्य मनुष्य सम्यग्दर्शन ज्ञान आदि की आराधना करके, कृतकृत्य होकर मोक्षगामी होते हैं । अथवा कर्मशेष रह जाएं तो सौ-

णिट्टियट्टा वा देवा वा' इत्यादि

शब्दार्थ—'उत्तरीए-उत्तरीये' लोकोत्तरीय जिन शासनमें 'इयं-इदम्' आ कडेवाમાં આવનાર 'सुयं-श्रुतम्' सांभल्युं छे के 'णिट्टियट्टा-निष्ठितार्था' सम्यक् दर्शन ज्ञानादिनी आराधनायां कृतकृत्य थयेल पुरुष मोक्षमां गमन करवावाणो थाय छे. 'वा-वा' अथवा कर्मशेष रहेतो 'देवा-देवाः' सौधर्मादि देव थाय छे 'एयं-एतत्' आ पूर्वोक्त 'एगेसिं एकेषां' के।छ के।छ मनुष्येने न थाय छे. परंतु 'अमणुस्सेसु-अमनुष्येषु' मनुष्य सिवायनां प्राणियोमा 'जो तथा-नो तथा' मनुष्येनी न्मेम अन्य योनिवाणाओमा कृतकृत्यपणुं होतुं नथी 'मे मया' में 'सुयं-श्रुतम्' भगवान्ना मुखी साक्षात् सांभल्युं छे ॥१६॥

अन्वयार्थ—लोकोत्तर जिनशासनमें जेवुं सांभलवांमां आव्युं छे के-धर्मारामनने योग्य मनुष्य सम्यग्दर्शन ज्ञान विगेरेनी आराधना करीने कृतकृत्य थधने मोक्षगामी थाय छे. अथवा कर्म पाडी रही जय तो सौधर्मा विगेरे विमानेमां देवपणुथी उत्पन्न थाय छे. आवा प्रकारनी कृतकृत्यता के।छ के।छ मनुष्येने न प्राप्त थाय छे. मनुष्यथी अन्य योनिना प्राणियोने प्राप्त थती नथी. केमके-तेओ जेवी धर्मारामन करी. शकता नथी, तेथी न मनुष्य

(अमणुस्सेसु) अमनुष्येषु-मनुष्यभिन्नेषु प्राणिषु (णो तहा) नो तथा-मनुष्य
वदन्ययोर्नो कृतकृत्यत्वं न भवति तत्र धर्मारधनाभावादतो मनुष्य एव सिद्धिगति
भाग् भवतीति (मे) मया (सुयं) श्रुतं भगवत्समीपे साक्षात् श्रवणगोचरो-
कृतमिति ॥१६॥

टीका—अथ सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिन कथयति—हे जम्बू! 'उत्तरीए'
लोकोत्तरीये जिनशासने 'इयं' इदं-वक्ष्यमाणं 'सुय' श्रुतं मया, किं श्रुतम्?
इत्याह-धर्मारधनयोग्या एव मनुष्याः 'णिद्वियद्वा' निष्ठितार्थाः कृतकृत्याः
मोक्षगामिनो भवन्ति । वा-अथवा अवशिष्टकर्माणः केचन कर्मसद्भावात् सम्य-
क्त्वादि सामग्री सद्भावेऽपि तद्भावे मुक्ता न भवन्ति किन्तु 'देवा' देवाः-भौ
धर्माद्यो देवाः 'एयं' एतत् पूर्वोक्तं मोक्षगामित्वम् 'एगेसि' एकेषाम्-केषाञ्चित्

धर्म आदि विमानों में देव रूप से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की कृत-
कृत्यता किन्हीं किन्हीं मनुष्यों को ही प्राप्त होती है, मनुष्य से भिन्न
घोनिक प्राणियों को प्राप्त नहीं होती। क्योंकि वे वैसा धर्मारधन नहीं
कर सकते। अतएव मनुष्य ही सिद्धि का भागी होता है। यह मैंने
भगवान् के समीप साक्षात् सुना है ॥१६॥

टीकार्थ—सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ? लोको-
त्तर जिनशासन में मैंने यह सुना है कि धर्मारधन के योग्य ही मनुष्य
मोक्षगामी होते हैं अथवा जिनके कर्म शेष रह जाते हैं, वे सम्यग्दर्शन
आदि सामग्री का सद्भाव होने पर भी कर्मों के सद्भाव के कारण
उसकी परिपूर्णता न होने से उसी भवमें मोक्ष नहीं जाते किन्तु सौ-
धर्मादि देव लोक में देव होते हैं। किन्हीं किन्हीं मनुष्यों को ही मोक्ष
प्राप्ति होती है मनुष्य से भिन्न अन्य प्राणी उसी भव में कृतकृत्य नहीं

७ सिद्धिने पाभनार णने छे ओ ओ लगवान्ता सुजेथी साक्षात्
सांलज्युं छे. ॥१६॥

टीकार्थ—सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिने कहे छे हे—हे जम्बू लोकोत्तर
एत शासनमां में एवुं सांलज्युं छे हे-धर्मारधनने योग्य मनुष्य ७ मोक्ष
गामी होय छे अथवा जेभना कर्म शेष रही जय तेओ सम्यग्दर्शन विगेरे
सामग्रीने, सद्भाव होय तो पणु कर्मोना सद्भावने कारणे तेनी परिपूर्णता
न होवाथी ओज लवमां मोक्ष पाभता नथी. परतु सौधर्म विगेरे देवलोक-
कमां देव थाय छे. कौं कौं मनुष्योने ७ मोक्षनी प्राप्ति थाय छे. मनु-
ष्यथी सिद्धि अन्य प्राणी ओज लवमां कृतकृत्य थई शकता नथी. केमके-

मनुष्याणामेव भवति । किन्तु 'अमणुरसेसु' अमनुष्येषु मनुष्यमिन्नेषु-प्राणिषु 'णो तथा' नो तथा-मनुष्यवदन्ययोर्नो कृतकृत्यत्वं न भवति तत्र धर्माराधनावसरस्यैवासद्भावात्, अतो मनुष्य एव सिद्धिगतिभाग् भवतीति 'मे' मया 'सुयं' श्रुतम्-भगवन्मुखात् श्रवणगीचरीकृतमतो नान्यथा भवत्यतः संयमपालने त्वया न-प्रमदितव्यमिति भावः ॥१६॥

मूलम्—अंतं करंति दुःखाणं इहमेगोसिं आहियं ।

आघायं पुण एगोसिं दुःखंभेयं समुस्सए ॥१७॥

छाया—अन्तं कुर्वन्ति दुःखानां इहैकेषामाख्यातम् ।

आख्यातं पुनरेकेषां दुःखंभोऽयं समुच्छ्रयः ॥१७॥

हो सकते, क्योंकि उनकी धर्माराधना का अवसर ही नहीं मिलता । इस कारण मनुष्य ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है । ऐसा मैंने भगवान् के मुखसे सुना है अतः यह कथन अन्यथा नहीं हो सकता । आशय यह है कि इस कारण तुम्हें संयम का पालन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥१६॥

अंतं करंति दुःखाणं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एगोसिं-एकेषां' किसी अन्य तीर्थिकों का 'आहियं-आख्यातम्' कथन है की देव ही अशेष दुःखों का अन्त करते हैं परंतु ऐसा संभवित नहीं है कारणकी 'इह-इह' इम जिन प्रवचन में तीर्थ-कर आदिकों का कथन है की मनुष्य ही 'दुःखाणं-दुःखानाम्' शारी

तेमने धर्माराधनाने अवसर न मिलतो नही. ते कारणे मनुष्य न सिद्धि भेणवी शके छे. आ प्रमाणे में भगवान्ता मुखशी सांखण्युं छे, तेथी आ कथन अन्यथा-असत्य थर्छ शकतुं नथी.

कहेवाने आशय ये छे के—आ कारणथी तमारे संयमनु पालन कर-वामां प्रमाद करवेो न लेछये. ॥१६॥

'अंतं करंति दुःखाणं' इत्यादि

शब्दार्थ—'एगोसिं-एकेषाम्' कोई अन्य मतवाणानुं 'आहियं-आख्यातम्' कहेपुं छे के-देव न अशेष दुःखाने अंत करे छे. परंतु येपुं संभवतुं नथी. कारण के 'इह-इह' आ एन प्रवचनमां तीर्थ कर विगेरेनुं कहेपुं छे. के-मनुष्य न 'दुःखाणं-दुःखानाम्' शारीरिक अने मानसिक दुःखाने 'अंतं-

अन्वयार्थः--(एगोसिं) एकेषां केषाञ्चिद् वादिनाम् (आहियं) आख्यातं-
कथनमस्ति यत् देवा एव अशेषदुःखानामन्तं कुर्वन्तीति किन्तु न तथा संभवत्यतः
(इह) जिनप्रवचने तीर्थकरादीनां कथनं यत् मनुष्या एव (दुःखाणां) दुःखानां
शारीरमानसानाम् (अंतं) अन्तं-नाशं (करन्ति) कुर्वन्ति नान्ये अन्यत्र देवादिभवे
धर्मााराधनस्यासंभवात् । अत्र विषये (एगोसिं पुण) एकेषां केषाञ्चिद् गणधरादीनां

रिक एवं मानसिक दुःखों का 'अंत-अन्तम्' नाश 'करन्ति-कुर्वन्ति'
करते हैं अन्य देवादि भवमें धर्मााराधन का अभाव है, अतः वे मोक्ष
गति प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस विषय में 'एगोसिं पुण-एकेषां पुनः'
किसी गणधर आदि का 'आहियं-आख्यातम्' कथन है कि मनुष्यके
बिना 'अयं-अयम्' आगे कहे जाने वाला 'समुस्सए-समुच्छूयः' जिन
धर्म श्रवणादि रूप अभ्युदय भी 'दुल्लभे-दुर्लभः' दुर्लभ है फिर मोक्ष
गमन की तो बात ही क्या है ॥१७॥

अन्वयार्थ—किसी किसी का ऐसा कहना है कि देव ही समस्त
दुःखों का अन्त करते हैं किन्तु ऐसा हो नहीं सकता । जिनप्रवचन में
तीर्थकर आदि का कथन है कि मनुष्य ही शारीरिक एवं मानसिक
दुःखों का अन्त कर सकते हैं । उनसे भिन्न कोई अन्य प्राणी नहीं
कर सकता, क्योंकि देव आदिके भव में धर्म की आराधना असंभव
है । किन्हीं गणधर आदि का कथन है कि समस्त दुःखों का अन्त

अन्तम्' नाश 'करन्ति-कुर्वन्ति' करे छे अन्य देव विगेरेना लवभां धर्मा
धनने अभाव छे तेथी तेथो मोक्ष गति प्राप्त करी शकता नथी. आ
संभंधभां 'एगोसिं पुण-एकेषां पुन' कोछ गणधर विगेरेनु 'आहियं-आख्या-
तम्' कडेवुं छे के मनुष्य शिवाय 'अयं-अयम्' डवे कडेवामां आवनारा 'समु
स्सए-समुच्छूय' उन धर्म श्रवणादि इप अभ्युदय पणु 'दुल्लभे-दुर्लभः'
दुर्लभ छे तो पछी मोक्षगमननी तो बात न शी करवी ? ॥१७॥

अन्वयार्थ—कोछ कोछनुं जेवुं कडेवुं छे के--देवन सधणा दुःखोना
अंत करे छे. परंतु जेवुं अनी शकतुं नथी प्रवचनभां तीर्थकर विगेरेनुं
कथन छे के-मनुष्य न शारीरिक अने मानसिक दुःखोना नश करी शके छे
तेनाथी भिन्न कोछ अन्य प्राणि तेम करी शकता नथी. केमके देव विगेरेना
लवभां धर्मनी आराधना असंभवित छे कोछ कोछ गणधर विगेरेनुं कथन

तु (आघार्य) आख्यात-कथनमस्ति यत् सर्वदुःखान्तरकरणं तु दूरेऽपास्ताम् किन्तु मनुष्यमन्तरेण (अयं) अयम् अग्रे निर्दिश्यमानः (समुस्तए) समुच्छ्रयः जिनधर्म-श्रवणादिरूपः समुन्नयोऽपि (दुल्लहे) दुर्लभः हि पुनर्मोक्षगमनमिति ॥१७॥

टीका—‘एगोसि’ एकेषां-केषाञ्चित् वादिनाम् ‘आहियं’ आख्यातं-कथनं यत् देवा एव उत्तरोत्तरस्थान प्राप्नुवन्तः सर्वदुःखानामंतं कुर्वन्तीति तन्न, तत्र धर्मारधनासंभवात् किन्तु मनुष्या एव (दुःखाणां) दुःखानाम् (अंतं) अन्तं नाशं ‘करंति’ कुर्वन्ति तत्रैव धर्मारधनसामग्रीभूद्भावात् । अत्र विषये ‘एगोसि पुण’ एकेषां केषाञ्चिद् गणधरादीनां तु ‘आघार्यं’-आख्यातं कथनं भवति यत् सर्वदुःखानामन्तकरणं दूरेऽपास्ताम् किन्तु मनुष्यमन्तरेण प्रथमम् ‘अयं’ अयम्-अग्रे निर्दिश्यमानः ‘समुस्तए’ समुच्छ्रयः मनुष्यमवार्थक्षेत्रजिनधर्मश्रवणादिरूपोऽभ्युदयोऽपि युगसंमिलिकान्वायेन ‘दुल्लहे’ दुर्लभोवर्त्तते । उक्तञ्च—

करना तो दूर रहा, मनुष्य के बिना आगे कहा जाने वाला जिनधर्म श्रवण आदि रूप संयोग भी दुर्लभ है । मोक्ष को प्राप्त करने की तो घात ही क्या है ॥१७॥

टीकार्थ—कोई कोई कहते हैं कि देव ही उच्च से उच्चतर स्थान प्राप्त करते हुए समस्त दुःखों का अन्त करते हैं । यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि देव वैसी धर्मारधना नहीं कर सकते । दुःखों का अन्त तो मनुष्य ही कर सकते हैं । मनुष्यत्व में ही धर्मारधना की परिपूर्ण सामग्री का सद्भाव होता है । इस विषय में गणधर आदि का कथन है कि मनुष्यत्व, आर्यक्षेत्र, जिनधर्म श्रवण आदि अभ्युदय प्राप्त होना दुर्लभ है । कहा भी है—‘ननु पुनरिदमति दुर्लभम्’ इत्यादि

छे के-सधणा दुःखोना नाश करवे। तो दूर रह्यो, मनुष्यनी बिना आगण कडेवाभां आवनार एन धर्म श्रवण विगेरे इय संयोग पण दुर्लभ छे। तो पछी भेक्ष प्राप्त करवानी तो वात न केम कही शक्य ? ॥१७॥

टीकार्थ—कोई कोई कहे छे के—देव न उंचाभां उंच्युं स्थान प्राप्त करीने सधणा दुःखोना अंत करे छे। आ कथन योग्य नथी। केमके देव ओ प्रमाणेनी धर्मारधना करी शकता नथी। दुःखोना अंत तो मनुष्य न करी शके छे। मनुष्य लवभां न धर्मारधननी पूण्युं सामग्री रडेदी छे। आ विषयभां गणधर विगेरेनुं कडेवुं छे के-मनुष्यत्व, आर्यक्षेत्र, एनधर्म श्रवण, विगेरे अभ्युदय आग्योदय प्राप्त थना दुर्लभ छे कहुं पण छे के—‘ननु पुनरिदमतिदुर्लभम्’ इत्यादि

‘નનુ પુનરિદમતિદુર્લભ, મગાધ સંમારજલધિવિષ્નુષ્ટમ્ ।

માનુષ્યં સ્વઘોતક,--તડિલ્લતા વિલસિતપ્રતિભમ્ ॥૧॥ઈતિ

તથા ચ--અયં હિ સાધનાધારો મનુષ્યભવો મહતાઽઽયાસેન દીર્ઘતરકાલેન પ્રાપ્તો
ભવતિ । एतावता मनुष्यभवस्य दुर्लभत्वं वदता अन्यशरीराऽपेक्षया मनुष्यशरी-
रस्य वैलक्षण्यं कथितम् । तच्च वैलक्षण्यं मोक्षमापकत्वमेव । ततश्च सिद्धमेतद् यत्
अर्हद्वचने यत्प्रतिपादितं मनुष्यस्यैव मोक्षो नाऽन्यस्य तत्समीचीनमेवेति ॥१७॥

મૂલમ્—इओ विध्वंसमाणस्स पुणो संबोहि दुल्लहा ।

दुल्लहाओ तहच्चाओ जे धम्मद्वे वियांगरे ॥१८॥

છાયા—इतो विध्वंसमानस्य पुनः संबोधि दुर्लभा ।

दुर्लभाश्च तथार्चाः या धर्मार्थे व्यागृणन्ति ॥१८॥

‘મનુષ્ય ભવ જુગનુ કે પ્રકાશ કે સમાન તથા વિજલી ચમક કે
સમાન અત્યન્ત ચપલ હૈ । આગાધ સંસાર સાગર મેં યહ ગિર જાય તો
પુનઃ ઇસકી પ્રાપ્તિ હોની અતીવ દુર્લભ હૈ ।’

મોક્ષસાધના કા આધાર મનુષ્ય ભવ અત્યન્ત કઠિનાઈ સે દીર્ઘકાલ
મેં પ્રાપ્ત હોતા હૈ । ઇસ પ્રકાર મનુષ્ય ભવ કી દુર્લભતા કહતે હુણ અન્ય
શરીરોં કી અપેક્ષા મનુષ્ય શરીર કી વિલક્ષણતા પ્રકટ કી ગઈ હૈ । વહ
વિલક્ષણતા યહી હૈ કિ ઇસીસે મોક્ષ પ્રાપ્ત હો સકતા હૈ । અતઃપ્રવ વહ
સિદ્ધ હુઆ કિ અર્હતપ્રવચન મેં જો પ્રતિપાદન કિયા ગયા હૈ કિ મનુષ્ય
હી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર સકતા હૈ, અન્ય નહીં, સો સમીચીન હી હૈ ॥૧૭॥

મનુષ્યભવ પ્રકાશની જેમ તથા વિજળીના ચમકારાની જેમ અત્યંત
ચપલ છે. આગાધ સંસાર સાગરમાં તે પડી જાય તો ફરીથી તેની પ્રાપ્તિ
થવી અત્યંત દુર્લભ છે.

મોક્ષ સાધનનો આધાર રૂપ મનુષ્ય ભવ ઘણી જ કઠણાઈ પછી લાંબે
કાળે પ્રાપ્ત થાય છે આ પ્રમાણે મનુષ્ય ભવનું દુર્લભ પણું બતાવતા થકા
અન્ય શરીરોની અપેક્ષાએ મનુષ્ય શરીરનું વિલક્ષણ પણું પ્રગટ કરેલ છે. આ
વિલક્ષણ પણું એજ છે કે-આનાથી જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એથી
એ સિદ્ધ થાય છે કે-અર્હતપ્રવચનમાં જે પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ છે, કે
મનુષ્ય જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અન્ય નહીં તે કથન સત્યજ છે. ॥૧૭॥

अन्वयार्थः—(इओ) इतः—मनुष्यभवतः (विद्वंसमाणस्त) विध्वंसमानस्य परि-
भ्रश्यतः प्राणिनः (पुणो) पुनः जन्मान्तरे (संबोहि) संबोधिः जिनधर्मप्राप्तिरूपः
(दुल्लहा) दुर्लभाः दुष्माप्यो भवति । कथमित्यह-यतः मनुष्यभवभ्रष्टस्य जन्म-
जन्मान्तरेऽपि (तहच्चाओ) तथार्चाः—तथाविधदेहाः बोधिप्राप्तियोग्य शरीराणि,
अथवा तथार्चा इति बोधिग्रहणयोग्या आत्मपरिणतिरूपाः शुभलेश्याः (दुल्लहाओ)

‘इओ विद्वंसमाणस्त’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इओ-इतः’ जो इस मनुष्य भवसे ‘विद्वंसमाणस्त-
विध्वंसमानस्य’ भ्रष्ट होते हुवे प्राणी को ‘पुणो पुनः’ जन्मान्तरमें
‘संबोहि-संबोधिः’ जिन धर्म प्राप्ति रूप बोधी ‘दुल्लहा-दुर्लभाः’ दुर्लभ
होता है कारण की मनुष्य भवसे भ्रष्ट होने वाले को जन्मजन्मान्तरमें
भी ‘तहच्चाओ-तथार्चा’ बोधि प्राप्ति योग्य शरीर अथवा बोधिग्रहण
योग्य आत्मपरिणति रूप शुभ लेश्या ‘दुल्लहाओ-दुर्लभाः’ दुर्लभ होना
है ‘जे-यः’ जो अर्चा जो देह को ‘धम्मद्वे-धर्मार्थे’ जिनोक्त धर्म के
अनुष्ठान को ‘वियागरे-व्यागृणीयात्’ व्याख्यान द्वारा कहते हैं ऐसा
देह दुर्लभ होता है ॥१८॥

अन्वयार्थ—मनुष्य भव से भ्रष्ट हुए प्राणी को पुनः जन्मान्तर में
बोधि जिनधर्म की प्राप्ति होना कठिन है । क्योंकि मनुष्य भव से चूके
प्राणी को जन्म जन्मान्तर में भी बोधि प्राप्त होने योग्य शरीर अथवा
बोधी ग्रहण के योग्य शुभ लेश्या का प्राप्त होना कठिन है । जिस प्रकार

‘इओ विद्वंसमाणस्त’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘इओ-इत’ ने आ मनुष्य भवथी ‘विद्वंसमाणस्त-विध्वंस-
मानस्य’ भ्रष्ट थनारा प्राणीने ‘पुणो-पुन’ जन्मान्तरमां ‘संबोहि-संबोधिः’
अनधर्म प्राप्तिरूप बोधि ‘दुल्लहा-दुर्लभाः’ दुर्लभ होय छे. कारण के मनु-
ष्यभवथी भ्रष्ट थवावाणाने जन्म जन्मान्तरमा पण्यु ‘तहच्चाओ-तथार्चा.’
बोधीनी प्राप्ती योग्य शरीर अथवा बोधि ग्रहण योग्य आत्मपरिणति
रूप शुभ लेश्या ‘दुल्लहाओ-दुर्लभाः’ दुर्लभ होय छे ‘जे-यः’ ने अर्चा ने
देहने ‘धम्मद्वे-धर्मार्थे’ अनोक्त धर्मना अनुष्ठानने ‘वियागरे-व्यागृणीयात्’
व्याख्यान द्वारा कहे अणु शरीर दुर्लभ होय छे ॥१८॥

अन्वयार्थ—मनुष्य भवथी भ्रष्ट थयेत प्राणीने जन्मान्तरमां इरीथी
बोधि-अन धर्मनी प्राप्ति थवी मुश्किल छे. केमके मनुष्य भवथी चूकेला
प्राणीने जन्म जन्मान्तरमां पण्यु बोधि प्राप्ति थवा योग्य शरीर अथवा
बोधिग्रहण योग्य शुभ लेश्यानु प्राप्त थवु कठण्यु छे. ने नीते शरीरने

दुर्लभाः लब्धुमशक ग भवन्ति यत् (जे) याः अर्वा यान् देहान् (धम्मद्वे) यमार्थे
जिनोक्तधर्मानुष्ठाने (त्रियामरे) व्यागृणीयात्-व्यापारयेत् । एतादृशा देहा
दुर्लभा भवन्ति ये धर्मकार्ये योजयितुं शक्यन्तेऽतएव 'संबोधिदुर्लभा इति भगवता
कथितमिति भावः ॥१८॥

टीका—पूर्वोक्तमनुष्णस्य दुर्लभत्वेनाप्राप्तात्मोत्कर्षतया 'ओ' इतोऽ-
स्मात् मनुष्यभवात् धर्माचरणसामग्रीसंभूतात् 'विद्वसमाणस्य' विध्वंसमानस्य
विभ्रश्यतोऽकृतपुण्यस्य अस्यामपारसंसारोद्व्यां परिभ्रमतः 'पुणो' पुनः द्वितीय-
वारम् 'संबोधि' संबोधिः जिनधर्मप्राप्तिः 'दुर्लभा' दुर्लभा भवति यतो हि सम्य-
क्त्वात् परिभ्रष्टस्य पुनः सम्यक्त्वमाप्तेरु कृष्टतोऽपार्थपुद्गलपरावर्त्तनकालत्वात् ।
अतएव संबोधिदुर्लभ इत्युक्तम्, केन कारणेन बोधिदुर्लभा भवतीत्यत आह-
'तद्वच्चाओ' तथाः तथा-तथाप्रकारा बोधिप्राप्ति योग्या अर्वाः देहाः मनुष्य-
भवाद् भ्रष्टस्याकृतपुण्यस्य प्राणिनः 'दुर्लभाओ' दुर्लभाः अन्धस्य द्वारप्राप्ति-

के देह को धर्म के अनुष्ठान में लगाया जाता है, वह देह दुर्लभ है,
इस कारण बोधि की प्राप्ति भी दुर्लभ है ॥१८॥

टीकार्थ—पूर्वोक्त मनुष्य देह दुर्लभ है । इसे पाकर भी जिसने
आत्मोत्कर्ष प्राप्त नहीं किया, वह धर्माचरण की सामग्री से युक्त इस
मनुष्य भव से जब गिर जाता है तो अपार संसार नागर में भ्रमण
करते हुए जीवको दूसरी बार जिनधर्म की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है ।
क्योंकि सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुए जीव को पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति करने में
उत्कृष्ट अपार्थ पुद्गल परावर्त्तन काल लग जाना है । इसी कारण बोधि
की प्राप्ति दुर्लभ कही गई है । बोधि दुर्लभ क्यों है ? इसका उत्तर यह है
कि बोधि प्राप्त करने योग्य मनुष्यशरीर, मनुष्य भव से भ्रष्ट एवं पुण्य

ધર્મના અનુષ્ઠાનમાં લગાડવામાં આવે છે એવા દેહની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ
છે, તે કારણે બોધિની પ્રાપ્તિ પણ દુર્લભ છે. ॥૧૮॥

ટીકાર્થ—પૂર્વોક્ત-પહેલાં કહ્યા પ્રમાણે મનુષ્ય દેહ ફરી મળવો દુર્લભ
છે, તેને મેળવીને પણ જેણે આત્મેત્કર્ષ પ્રાપ્ત કરેલ નથી તે ધર્માચરણની
સામગ્રીથી યુક્ત આ મનુષ્ય ભવથી બચારે પડી જાય છે, તે અપાર સંસાર
સાગરમાં ભમતા થકા બીજી વાર જીન ધર્મની પ્રાપ્તિ દુર્લભ થઈ જાય છે.
કેમકે-સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ થયેલા જીવને ફરીથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરવામાં ઉત્કૃષ્ટ
અપાર્થ પુદ્ગલ પરવર્ત કાળ લાગી જાય છે. એજ કારણે બોધિની પ્રાપ્તિ
દુર્લભ કહેલ છે બોધિ દુર્લભ કેમ છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તર એ છે કે-બોધિ પ્રાપ્ત
કરવાને યોગ્ય મનુષ્ય શરીર મનુષ્ય ભવથી ભ્રષ્ટ અને પુણ્ય રહિત પ્રાણિને

वत्प्राप्तुमशक्या भवन्ति । अथवा यदि बोधिप्राप्ति योग्यदेहप्राप्तिः कदाचिद् भवेदपि किन्तु तत्र 'तदृच्छाओ' तथार्चाः—तथा तथा प्रकाराः सम्पद्गु बोधग्रहणरूपाः अर्चाः—लेश्याः शुभलेश्याः तथाविधात्मपरिणतयः 'दुल्लहाओ' दुर्लभाः लब्धुमशक्याः भवन्ति यत् 'जे' याः अर्चाः देहान् प्राणी 'धम्मद्वे' धर्माये—जिनोक्तश्रुतचारित्रलक्षणधर्मानुष्ठाने 'वियागरे' व्यागृणीयात्—व्यापारयेत् मनुष्यभवभ्रष्टस्य प्राणिनः यदाश्रित्य पुनर्वोधिलाभं कृत्वाऽऽत्मानं शुभपरिणामेन धर्मकार्ये संयोजयेत् तादृशमनुष्यशरीरप्राप्ति दुर्लभा भवतीति भावः ॥१८॥

मूलम्—'जे धम्मं सुद्धर्मं क्वंति पडिपुन्न मणोलिसं ।

अणोलिसस्स जं ठाणं तंस्स जंम्मकंहा कओ ॥१९॥

छाया— ये धर्मं शुद्धमाख्यान्ति प्रतिपूर्णमनीदृशम् ।

अनीदृशस्य यत्स्थानं तस्य जन्मकथा कुतः ॥१९॥

हीन प्राणी को पुनः मिलना कठिन होता है । जैसे अंधे मनुष्य को द्वार प्राप्त करना आसान नहीं होता उसी प्रकार पुण्य हीन को मनुष्यभव मिलना आसान नहीं होता । कदाचित् बोधि प्राप्ति के योग्य देह प्राप्त भी हो जाय तो भी शुभ लेश्या अर्थात् आत्मा की प्रशस्त अध्यवसाय रूप परिणति दुर्लभ होती है, जिसे मनुष्य जिनोक्त श्रुत-चारित्र धर्म में लगा सके ।

तात्पर्य यह है कि मनुष्य भव से भ्रष्ट प्राणी को, जिसके आश्रय से पुनः बोधिलाभ करके, शुभ परिमाण से धर्मकार्य में लगाया जा सके, ऐसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होना दुर्लभ होता है ॥१८॥

इरीथी भणवुं मुश्केल छे. जेम आंधणा भाणुसने द्वार भेणववु सडेलुं नथी. जेज प्रभाणु पुण्य विनानाने मनुष्य भव भणवो सडेलो नथी. क्हाय जेधि प्राप्त करवाने योग्य शरीर भणी पणु जाय तो पणु शुभ लेश्या अर्थात् आत्माना प्रशस्त अध्यवसाय रूप परिणति दुर्लभ होय छे के जेने भाणुस एनोक्त श्रुत चारित्रमां लगावी शके.

कडेवानु तात्पर्य जे छे के—मनुष्य भवधी भष्ट थयेल प्राणीने जेना आश्रयधी इरीथी जे धिनी प्राप्ति इरीने शुभ परिणामधी धर्म कार्यमां लगावी शक्य, जेवा मनुष्य शरीरनी प्राप्ति थवी दुर्लभ होय छे ॥१८॥

અન્વયાર્થ:—(જે) એ મહાપુરુષાઃ (સુદ્ધં) શુદ્ધં જિનેન્દ્રપતિપાદિકસ્વાન્નિ-
ર્મલમ્-અતએવ (અણેલિસં) અનીદશમ્ અદન્યસદશમ્ અનુપમમ્ પુનશ્ચ (પહ્લિપુન્નં)
પ્રતિપૂર્ણ મોક્ષમાર્ગસાધકભાવપરિપૂર્ણતાત્ એતાદશં (ધમ્મં) ધર્મ શ્રુતચારિત્રલક્ષણમ્
(અક્કલંતિ) આરુયાન્તિ-ભવ્યેભ્ય ઉપદિશન્તિ સ્વયમાચરન્તિ ચ, તસ્ય તાદશસ્ય

‘જે ધમ્મં સુદ્ધમક્કલંતિ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જે-યઃ’ જો મહાપુરુષ ‘સુદ્ધં-શુદ્ધમ્’ જિનેન્દ્ર પ્રતિપા-
દિત હોનેસે નિર્મલ અત એવ ‘અણેલિસ-અનીદશમ્’ અનુપમ ‘પહ્લિપુન્ન-
-પ્રતિપૂર્ણમ્’ પ્રતિપૂર્ણ મોક્ષમાર્ગ કે સાધક ભાવ પરિપૂર્ણ હોનેસે હસ
પ્રકારકા ‘ધમ્મ-ધર્મમ્’ શ્રુતચારિત્ર રૂપ ધર્મ કો ‘અક્કલંતિ-આરુયાન્તિ’
વ્યાખ્યાન દ્વારા કથન કરતે હૈં અર્થાત્ ભવ ગો કો ઉપદેશ કરતે હૈં ઓર
સ્વયં આચરણમી કરતે હૈં ‘અણેલિસસ-અનીદશસ્ય’ પૂર્વોક્ત ધર્મ કા
‘જં ઠાણં-ચત્થાનમ્’ જો સ્થાન અર્થાત્ આધાર ભૂત જો મુનિ ‘તસ-
તસ્ય’ ઉનકા ‘જમ્મકહા-જન્મકથા’ જન્મ કી વાત મી ‘કઓ-કુતઃ’
કહાંસે હો સકતી હૈ? અર્થાત્ જન્મ ધારણ કરને કી વાત તો દૂર રહી
પરંતુ ‘જન્મ’ એસા વચન મી નહીં કહ સકતે હૈં ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—જો મહાપુરુષ જિનેન્દ્ર પ્રતિપાદિત હોને કે કારણ નિર્મલ,
અતએવ અનુપમ, પ્રતિપૂર્ણ અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગ સાધકતા સે પરિપૂર્ણ, ધર્મ
કા ભવ્ય જીવો કો ઉપદેશ દેતે હૈં ઓર સ્વયં ધર્મકા આચરણ કરતે

‘જે ધમ્મં સુદ્ધમક્કલંતિ’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘જે-યઃ’ જે મહાપુરુષ ‘સુદ્ધ-શુદ્ધમ્’ જિનેન્દ્ર પ્રતિપાદિત
હોવાથી નિર્મલ અતએવ ‘અણેલિસ-અનીદશમ્’ અનુપમ ‘પહ્લિપુન્ન-પ્રતિપૂર્ણમ્’
સંપૂર્ણ મોક્ષમાર્ગના સાધક ભાવ પરિપૂર્ણ હોવાથી આ પ્રકારના ‘ધમ્મ-
ધર્મમ્’ શ્રુતચારિત્ર રૂપ ધર્મને ‘અક્કલંતિ-આરુયાન્તિ’ વ્યાખ્યાન દ્વારા કથન
કરે છે અર્થાત્ ભવ્યોને ઉપદેશ કરે છે અને પોતે આચરણ પણ કરે છે.
‘અણેલિસસ-અનીદશસ્ય’ પૂર્વોક્ત ધર્મનું ‘જં ઠાણ-ચત્થાનમ્’ જે સ્થાન અર્થાત્
આધાર ભૂત જે મુનિ ‘તસ-તસ્ય’ તેની ‘જમ્મકહા-જન્મકથા’ જન્મની વાત
પણ ‘કઓ-કુતઃ’ કયાંથી થઈ શકે? અર્થાત્ જન્મ ધારણ કરવાની વાત તો
દૂર રહી પરંતુ ‘જન્મ’ એવું વચન પણ કહી શકાતું નથી ॥૧૯॥

અન્વયાર્થ—જે મહા પુરુષ જિનેન્દ્ર પ્રતિપાદિત હોવાના કારણે નિર્મલ,
અતએવ અનુપમ, પ્રતિપૂર્ણ અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગના સાધક પશુથી પરિપૂર્ણ
ધર્મને ભવ્ય જીવોને ઉપદેશ આપે છે, અને સ્વયં આચરણ કરે છે, જે

(अणोलिसस्स) अनीदृशस्य पूर्वोक्तस्य धर्मस्य (जं ठाणं) यत्स्थानं य आधारः तत्परिपालकत्वात्तदाधारभूतो यो मुनिः (तस्स) तस्य तद्धर्मपरिपालकस्य (जम्मकहा) जन्मकथा—जन्मवार्त्ताऽपि (कओ) कुतः भवति जन्मग्रहणं दूरेऽपास्ताम् (जन्मे) ति वचनपद्धतिरपि तस्मै नोच्चार्यत इति स अजरामरो भूत्वा सिद्धो भवतीति भावः ॥१९॥

टीका—अपिचाऽन्यत्—‘जे’ ये महापुरुषाः विशुद्धान्तःकरणाः समुत्पन्नकेवलज्ञानाः करतलामलकवत् समस्तजीवाजीवादिसकलपदार्थद्रष्टारस्ते ‘सुद्धं’ शुद्धम् निर्मलं सकलदोषवर्जितम् ‘धम्मं’ धर्मम् श्रुतचारित्रलक्षणम् ‘अक्खंति’ आख्यान्ति लोकेभ्यः प्रतिपादयन्ति स्वयं च तादृशं सुद्धं धर्ममाचरन्ति च । कथंभूतं धर्ममिति धर्ममेव विशिनष्टि—‘पडिपुन्नं’ प्रतिपूर्णम् मोक्षमार्गसाधकायतचारित्रसद्भावत् संपूर्णम् ‘अणोलिसं’ अनीदृशम्—अनन्यसदृशम् जिनेन्द्रप्रतिपादितत्वात् पट्टकायरक्षण-

हैं, जो उस अनुपम धर्मका आज्ञा हैं अर्थात् उस धर्मको पालने वाले जो मुनि हैं, उनके जन्म की कथा ही क्या ? अर्थात् उनका जन्मग्रहण सर्वथा बंद हो जाता है वह अजर-अमर-अजन्मा होकर सिद्ध हो जाते हैं ॥१९॥

टीकार्थ—और भी कहते हैं—जो महापुरुष विशुद्ध अन्तःकरणवाले हैं, जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो चुका है, जो हथेली पर रखे आंवले के समान समस्त जीव अजीव आदि पदार्थों के ज्ञाता हैं, वे सब दोषों से रहित धर्म का प्रतिपादन करते हैं और स्वयं भी उस धर्मका आचरण करते हैं। वह धर्म कैसा होता है ? सो कहते हैं—मोक्षमार्ग के साधक चारित्र के लक्षण के कारण सम्पूर्ण तथा जिनेन्द्र द्वारा प्रति-

आ अनुपम धर्मना पात्ररूपेण छे, अर्थात् ओ धर्मनुं पालन करवावाणा ने मुनि छे, तेना जन्मनी वार्ता न शुं कडेवी ? अर्थात् तेमने जन्म ग्रहण करवानुं सर्वथा अंध न थछं नय छे. ते अजर, अमर, अजन्मा थछंने सिद्ध भनी नय छे. ॥१९॥

टीकार्थ—इवे विशेष रीते कडेवाभां आवे छे—ने महापुरुष विशुद्ध अन्तःकरण वाणा होय छे, नेओने केवलज्ञान उत्पन्न थछं चक्रेल छे, ने हाथभां—हथेलीभां रखेला आंभजानी साइके सधणा एव अणुव विगेरे पढाथेने नखुनारा छे, तेओ सधणा होषाथी रहित ओवा धर्मनुं प्रतिपादन करे छे. ओने पोते पणु ओ धर्मनुं आचरण करे छे. ते धर्म केवा होय छे ? ते अतावे छे.—मोक्षमार्गने साधक, चारित्रना सद्भावथी सम्पूर्ण, तथा जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादन करायेल होवाथी तथा पट्टकाय एवोनी रक्षा

लक्षणत्वाच्च निरूपमं धर्ममाख्यान्तीति पूर्वोक्तस्य । तस्य तादृशस्य पूर्वोक्तस्य 'अणेलिसस्स' अनीदृशस्य अनव्यसदृशस्य धर्मस्य ज्ञानदर्शनचारित्र्ययुक्तस्य 'जं' यत् 'ठाणं' स्थानम् आधारः तत्परिपालत्वात्तदाधारभूतो यो मुनि भवेत् 'तस्स' तस्य—अनीदृशधर्मपरिपालकस्य 'जस्सकहा' जन्मकथा—जन्मवार्त्ता 'कओ' कुतः भवति, अनीदृशधर्मपरिपालकस्य पुनर्जन्म न भवतीति भावः । यद्वा 'अणेलिसस्स' अनीदृशस्य अनीदृशधर्मपरिपालकस्येत्यर्थः, 'जं ठाणं' यत्स्थानं मोक्षाख्यमस्ति 'तस्स' तस्य तत्स्थानं प्राप्तस्य 'जस्सकहा' जन्मकथा 'कओ' कुतः, तस्य पुनर्जन्मदूरेऽपास्ताम् किन्तु जन्मेति वाक्यपद्धतिरपि तस्मै वक्तुं नोचिता भवति शाश्वतः सिद्धो भवतीति भावः ॥१९॥

सूत्रम्—कओ कयाइ मेहावी उंपरज्जंति तंहा गया ।

तंहागया अप्पाडिन्ना चंक्खू लोयंस्सणुत्तरा ॥२०॥

छाया—कुतः कदाचिन्मोक्षादी उत्पद्यन्ते तथागताः ।

तथागता अप्रतिज्ञाः चक्षुर्लोकस्याऽनुत्तराः ॥२०॥

पादित होनेके कारण तथा पट्टकाय रक्षा रूप होने से अनुपम होता है इस अनुपम धर्म का जो आधार है अर्थात् जो मुनि इस धर्म का पालन करता है, उसके जन्म की कथा ही कैसे हो सकती है? अर्थात् पुनर्जन्म नहीं होता। अथवा ऐसे धर्म का पालन करने वाले का जो स्थान है, उस स्थान को अर्थात् मोक्ष को प्राप्त पुरुष का पुनर्जन्म सर्वथा नहीं होता है। उसके लिए 'जन्म' ऐसा कहना भी उचित नहीं है। वह सदा काल के लिए सिद्ध हो जाता है ॥१९॥

'कओ कयाइ मेहावी' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तंहागया—तथागताः' अपुनरावृत्ति से हुए अर्थात् मोक्ष

इय ढोवाथी अनुपम ढोय छे, आ अनुपम धर्मनो ने आधार छे, अर्थात् ने मुनि आ धर्मनुं पालन करे छे, तेना जन्मनी कथा केवी रीते थर शके ? अर्थात् तेमनो पुनर्जन्म थतो नथी. अथवा ओ रीतना धर्मनुं पालन करवावाणानो पुनर्जन्म थतो नथी. अथवा ओवा धर्मनुं पालन करवावाणानुं ने स्थान छे, ते स्थानने अर्थात् मोक्षने प्राप्त पुरुषनो पुनर्जन्म सर्वथा थतो नथी. ते भाटे 'जन्म' ओम कडेकुं ते पणु उचित न तेथी सदा-काण भाटे सिद्ध थर जय छे ॥१९॥

'कओ कयाइ मेहावी' इत्यादि

शब्दार्थ—'तंहागया—तथागताः' अपुनरावृत्तिथी थयेल अर्थात् मोक्षने

अन्वयार्थः—(तहागया) तथागता—अपुनरावृत्त्या गताः मोक्षं प्राप्ताः (मेहावी) मेधाविनः केवलज्ञानिनः तीर्थंकरगणधरादयः (कयाइ) कदाचित्—कस्मिञ्चिदविकाले (कओ) कुतः कथं केन प्रकारेण (उप्पज्जंति) उत्पद्यन्ते इति भावः (अपडिन्ना) अप्रतिज्ञाः अनिदानाः आशंसारहिता (तहागया) तथागता तीर्थंकरगणधरादयः (अणुत्तरा) अनुत्तरा लोकोत्तरं केवलदर्शनवन्तः (लोगस्स) लोकस्य—जीवसमूहस्य (चक्खु) चक्षुः—चक्षुरिव चक्षुः सदसदर्थप्रदर्शकत्वान्नेत्रभूताः सन्तीति ॥२०॥

प्राप्त 'मेहावी-मेधाविनः' केवलज्ञान वाले तीर्थंकर गणधर आदि 'कयाइ-कदाचित्' किसी भी कालमें 'कओ-कुतः' किस प्रकारसे 'उप्पज्जंति-उत्पद्यन्ते' उत्पन्न होता है? अर्थात् उत्पन्न नहीं होता है 'अपडिन्ना-अप्रतिज्ञाः' निदान रहित 'तहागया-तथागताः' तीर्थंकर गणधर आदि 'अणुत्तरा-अनुत्तराः' लोकोत्तर केवलज्ञान और केवल दर्शन वाले 'लोगस्स-लोकस्य' जीवसमूह के 'चक्खु-चक्षुः' नेत्रभूत कहे जाते हैं ॥२०॥

अन्वयार्थ—जो पुनरागमन से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और मेधावी अर्थात् केवलज्ञानी हैं, वे क्या किसी समय किसी प्रकार जन्म लेते हैं? अर्थात् उनका कभी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। वे सब प्रकार की कामना से रहित, लोकोत्तर केवल-ज्ञान-दर्शन से सम्पन्न तीर्थंकर गणधर आदि जीवों के लिए चक्षुरूप होते हैं अर्थात् सत् असत् पदार्थों के प्रदर्शक होने के समान होते हैं ॥२०॥

प्राप्त जेवो 'मेहावी-मेधाविनः' केवलज्ञानवाणा तीर्थंकर गणधर विगेरे 'कयाइ-कदाचित्' कोठ पणु कोणे 'कओ-कुतः' कया प्रकारथी 'उप्पज्जंति-उत्पद्यन्ते' उत्पन्न थाय छे? अर्थात् उत्पन्न थता नथी. 'अपडिन्ना-अप्रतिज्ञाः' निदान रहित 'तहागया-तथागताः' तीर्थंकर गणधर विगेरे 'अणुत्तरा-अनुत्तराः' लोकोत्तर केवल ज्ञान अने केवल दर्शनवाणा 'लोगस्स-लोकस्य' एव समूहना 'चक्खु-चक्षुः' नेत्ररूप कडेवाय छे. ॥२०॥

अन्वयार्थ—जे पुनरागमनथी रहित थधने मोक्षने प्राप्त थया छे, अने मेधावी अर्थात् केवलज्ञानी छे, तेजो शुं कोठ समये कोठ पणु प्रकारे जन्म ग्रहणु करे छे? अर्थात् तेजोने पुनर्जन्म कोठ पणु वपते थता नथी. तेजो अथा प्रकारनी कामनाजोथी रहित लोकोत्तर केवल ज्ञान दर्शनथी युक्त तीर्थंकर गणधर विगेरे एवो माटे नेत्र रूप डोय छे. अर्थात् सत् असत् पदार्थोने अताववाणा डोवाथी नेत्ररूप डोय छे. ॥२०॥

टीका—‘तहागया’ तथागताः तथारूपेण अपुनरागमनरूपेण गतास्तथागताः सिद्धि गताः ‘मेहावी’ मेधावीनः—केवलज्ञानवन्तः ‘कयाइ’ कदाचिदपि कस्मिंश्चिदपि काले ‘कओ’ कुतः—कथम् ‘उप्पज्जंति’ उत्पद्यन्ते ? कर्मकारणबीजाभावात् जन्माङ्कुरोत्पत्तिः कथं भवेत् जन्मजरामरणाकुले संसारे कथमपि न समुत्पद्यन्ते इति भावः, तथा ‘अप्पडिञ्जा’ अप्रतिज्ञाः न विद्यते प्रतिज्ञा निदानबंधनरूपा येषां ते अप्रतिज्ञा अनिदानाः देवादिऋद्ध्याशंसावर्जिताः आत्मकल्याणभावनावत्तात् ‘तहागया’ तथागताः तीर्थंकरगणधरादयः ‘अणुत्तरा’ अनुत्तरा—लोकोत्तरकेवलज्ञानकेवलदर्शनवन्तस्ते ‘लोगस्स’ लोकस्य—पद्मजीवनिकायरूपस्य ‘चक्खू’ चक्षुः—चक्षुरिव—चक्षुः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपमोक्षमार्गप्रदर्शकत्वात्—चक्षुर्भूताः सन्तीति ॥२०॥

टीकार्थ—अपुनरावृत्त रूप से सिद्धि को प्राप्त केवल ज्ञान दर्शन से सम्पन्न महापुरुष क्या कभी पुनः जन्म लेते हैं ? तात्पर्य यह है कि कर्म रूपी बीज का अभाव हो जाने से जन्म रूपी अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, अतएव जन्म जरा मरण से आकुल इस संसार में उनका पुनरागमन नहीं होता। वे अप्रतिज्ञ होते हैं अर्थात् सब प्रकार की प्रतिज्ञाओं से रहित होते हैं—उन्हे देव ऋषि आदि की कोई भी अभिलाषा नहीं होती। आत्मकल्याण की भावना वाले होने से निदान (निघाणा) बंधन से मुक्त होते हैं। ऐसे तथागत अर्थात् सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर गणधर आदि षट्काय रूप लोक के लिए, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र और तप रूप मोक्षमार्ग के प्रदर्शक होने के कारण चक्षु के समान हैं ॥२०॥

टीकार्थ—अपुनरावृत्तपण्णथी सिद्धिने प्राप्त थयेल केवलज्ञान, केवल दर्शनथी युक्त महापुरुष शुं क्यारेय पुनर्जन्म ले छे ? उडेवानुं तात्पर्यं ओ छे के—कर्मरूपी बीजेन अभाव थवाथी जन्मरूपी अंकुरनी उत्पत्ति थती नथी. तेथी ज् जन्म, जरा-वृद्धावस्था अने मरणथी व्याप्त आ संसारमां तेमनुं पुनरागमन थतुं नथी. तेओ अप्रतिज्ञ होय छे. अर्थात् सधणा प्रकारनी प्रतिज्ञाओथी रहित होय छे तेमने देवऋद्धि विगेरे केछ प्रकारनी अभिलाषा-छच्छा होती नथी. आत्म कल्याणनी लावना वाणा होवाथी निदान (निघाणा) बन्धनथी मुक्त होय छे, ओवा तथागत अर्थात् सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर गणधर विगेरे षट्काय रूप लोक माटे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तप रूप मोक्षमार्गना प्रदर्शक—अतावनारा होवाथी नेत्रनी समान छे. ॥२०॥

मूलम्—अणुत्तरे यं ठाणे से कासवेण पवेइए ।

जे किच्चा णिंवुडा एगे निट्ठं पावंति पंडियां ॥२१॥

छाया—अनुत्तरं च स्थानं तत् काश्यपेन प्रवेदितम् ।

यत्कृत्वा निर्वृता एके निष्ठां प्राप्नुवन्ति पण्डिताः ॥२१॥

अन्वयार्थः—(से य) तच्च शास्त्रप्रसिद्धम् (अणुत्तरे) अनुत्तरम्, न उत्तरं यस्मात् तत् तपः संयमादिरूपम् (ठाणं) स्थानं संयमानुष्ठानरूपं (कासवेण) काश्यपेन—काश्यपगोत्रीयश्रीवर्धमानस्वामिना (पवेइए) प्रवेदितम्—प्ररूपितम् (जं) यद्—अनुत्तरं स्थानं (किच्चा) कृत्वा समाराध्य (एगे) एके केचन महापुरुषाः (निव्वुडा) निर्वृताः कषायानलनाशेन शीतलीभूताः अतएव (पंडिया) पण्डिताः—पापभीरवो मुनयः (निट्ठं) निष्ठां संसारपर्यवसानरूपां सिद्धिम् (पावंति) प्राप्नुवन्ति मोक्षं गच्छन्तीति भावः ॥२१॥

‘अणुत्तरे यं ठाणे से’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘से य-तच्च’ शास्त्रप्रसिद्ध ‘ठाणे-स्थानम्’ संयमानुष्ठानरूप स्थान ‘कासवेण-काश्यपेन’ काश्यपगोत्रवाले श्री वर्धमान स्वामीने पवेइए-प्रवेदितम्’ प्ररूपित किया है ‘जं-ठाणं-यत्स्थानम्’ जो स्थान अनुत्तर तप संयम आदि ‘किच्चा-कृत्वा’ करके ‘एगे-एके’ कोई महापुरुष ‘निव्वुडा-निर्वृताः’ निर्वृत्त होते हैं अतः ‘पंडिया-पण्डिताः’ पाप भीरु बुद्धिमान् मुनि ‘निट्ठं-निष्ठां’ संसार के अन्तको ‘पावंति-प्राप्नुवन्ति’ प्राप्त करते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थ—काश्यपगोत्रीय श्री वर्धमान स्वामी के द्वारा प्ररूपित संयम रूप स्थान सर्वोत्तम स्थान है, जिसकी आराधना करके अनेक

‘अणुत्तरे यं ठाणे से’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘से य-तच्च’ शास्त्र प्रसिद्ध ‘ठाणे-स्थानम्’ संयमानुष्ठान रूप स्थान ‘कासवेण-काश्यपेन’ काश्यप गोत्रवाला श्री वर्धमान स्वामीने ‘पवेइए प्रवेदितम्’ प्ररूपित किया है ‘जं ठाणं-यत् स्थानम्’ जो स्थान अनुत्तर तप संयम विगोरे ‘किच्चा-कृत्वा’ करके ‘एगे-एके’ कोई महापुरुष ‘निव्वुडा-निर्वृताः’ निर्वृत्त थाय है ‘अतः ‘पंडिया-पण्डिता’ पाप भीरु बुद्धिमान् मुनि ‘निट्ठं-निष्ठां’ संसारना अतने ‘पावंति-प्राप्नुवन्ति’ प्राप्त करे है ॥२१॥

अन्वयार्थ—काश्यप गोत्रीय श्रीवर्धमान स्वामी द्वारा प्ररूपित संयम रूप स्थान सर्वोत्तम स्थान है, जेनी आराधना करीने अनेक महापुरुष

ટીકા—‘સે ય’ તત્ત્વ-શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધિ ‘અણુતરં’ અણુતરં ન વિચ્યતે ઉત્તરં પ્રધાનં યસ્માત્ તત્-અનુત્તરણ્ સર્વશ્રેષ્ઠં ‘ઠાણે’ સ્થાનમ્-સંયમનાનુષ્ઠાનરૂપં ‘કામ-વેણ’ કાશ્યપગોત્રોત્પન્નેન ભગવતા શ્રી વર્ધમાનસ્વામિના ‘પવેદપ્’ પ્રવેદિતં-પ્રતિ-પાદિતમ્, અનેન કિમ્? इत्याह-‘જં ઠાણં’ યત્ સ્થાનમ્, અનુત્તરં સંયમાદ્યમ્ ‘કિચ્ચા’ કૃત્વા-સમારાધ્ય તત્સમારાધનેનેન્યર્થઃ ‘એ’ એકે-કેવન મહાપુરુષાઃ સંસારાઽસારતાદર્શનેન સમુપલબ્ધવૈરાગ્યાઃ ‘નિવૃટ્ટા’ નિવૃત્તા’ ક્ષમાયાનલપ્રશમનેન શીતલીભૂતાઃ અતएव ‘પંડિયા’ પંડિયાઃ-પાપાહીતાઃ પण्डिताः पापमीरवः सन्तः ‘નિવૃં’ નિવૃંટાં-સંસારપર્યવસાનરૂપાં મિદ્ધિ ‘પાવંતિ’ પ્રાપ્નુવન્તિ મોક્ષમયિગચ્છ-ન્તીતિ ભાવઃ ॥૨૧॥

લહાપુરુષ અપની કપાય રૂપી અગ્નિ કો ઘુસ્ટા કહકે શીતલ યને હૈં ।
હસી સે પાપ ખીર મુનિ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતે હૈં ॥૨૧॥

ટીકાર્થ—વહ શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ સર્વ શ્રેષ્ઠ સંયમ પાલન રૂપ સ્થાન કાશ્યપ ગોત્ર મેં ઉત્પન્ન ભગવાન્ શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને પ્રતિપાદન ક્રિયા હૈ, કિલી અન્ય ને નહીં, કર્પોકિં ઉનસે અતિરિક્ત કિલી દૂસરે ધર્મોપ દેશક મેં એસી પ્રરૂપણા કરને કી શક્તિ હી નહીં હૈ । ઉસ સંયમસ્થાન કી આરાધના કરકે કોઈ કોઈ પુરુષ સંસાર કી અસારતા દેખ કર ઓર વૈરાગ્ય કો પ્રાપ્ત કરકે, કપાય રૂપી અગ્નિ કો પ્રશાન્ત કરકે શીતલ હુણ હૈ । યહાં ‘કોઈ કોઈ’ કહને કા આશય યહ હૈ કિ સબી મેં હસ પ્રકાર કી શક્તિ નહીં હોતી હૈ । હસી સંયમ સ્થાન કી આરાધના કર કે પण्डित पुरुष जन्ममरण अवसान रूप सिद्धि को प्राप्त करते-मोक्ष पाते हॆं ॥२१॥

પાતાની કપાય રૂપ અગ્નિને ઓલવીને શીતળ બન્યા છે. તેનાથી પાપલીર-
મુનિ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૨૧॥

ટીકાર્થ—તે શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ સર્વશ્રેષ્ઠ સંયમ પાલન રૂપ સ્થાન કાશ્યપ-
ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થાયેલા ભગવન્ વર્ધમાન્ સ્વામીએ પ્રતિપાદન કરેલ છે.
અન્ય કોઈ એ નહીં. કેમકે-તેમના શિવાય કોઈ ખીજ ધર્મોપદેશમાં એવી
પ્રરૂપણા કરવાની શક્તિ જ નથી. તે સંયમ સ્થાનની આરાધના કરીને કોઈ
કોઈ પુરૂષ સંસારનું અસાર પણું ભેદને અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરીને કપાય
રૂપી અગ્નિને શાંત કરીને શીતળ બન્યા છે. અહિયાં કોઈ કોઈ એમ કહેવાનો
આશય એ છે કે-સઘળાઓમાં એ પ્રમાણેની શક્તિ હોતી નથી. આજ
સંયમ સ્થાનની આરાધના કરીને પંડિત પુરૂષ જન્મ મરણના અવસાન રૂપ
સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે, અર્થાત્ મોક્ષ મેળવે છે. ॥૨૧॥

मूलम्—पंडिँए वीरियं लद्धुं निग्घायाय पवत्तंगं ।

धुणे पुँव्वकडं कम्मं णवं वाऽवि णं कुव्वइ ॥२२॥

छाया—पण्डितो वीर्यं लब्ध्वा निर्वाताय प्रवर्त्तकम् ।

धुनीयात् पूर्वकृतं कर्म नवं वाऽपि न कुर्यात् ॥२२॥

अन्वयार्थः—(पंडीए) पण्डितः सदसद्विवेकी (निग्घायाय) निर्वाताय निःशेषकर्मणां निर्जरणाय (पवत्तंगं) प्रवर्त्तकं (वीरियं) वीर्यं—पण्डितवीर्यम् (लद्धुं) लब्ध्वा—अवाप्य (पुँव्वकडं) पूर्वकृतं पूर्वभवेषु यत्कृतं (कम्मं) कर्म—ज्ञानावरणीयादिकमष्टप्रकारकम् (धुणे) धुनीयात् अपनयेत् तथा (णवं) नवं—नवीनं (वावि) वापि (ण कुव्वइ) न कुर्यादिति ॥२२॥

‘पंडिँए वीरियं’ इत्यादि ।

शब्दार्थः—‘पंडिँए-पण्डितः’ सदसत् विवेक को जानने वाला पुरुष ‘निग्घायाय-निर्वाताय’ अशेष कर्म की निर्जरा के लिये ‘पवत्तंगं-प्रवर्त्तकम्’ कर्मक्षपण योग्य ‘वीरियं-वीर्यम्’ पंडित वीर्य को ‘लद्धुं-लब्ध्वा’ प्राप्त करके ‘पुँव्वकडं-पूर्वकृतम्’ पूर्वभवमें किये ‘कम्मं-कर्म’ ज्ञानावरणीयादि आठ प्रकार के कर्मको ‘धुणे-धुनीयात्’ दूर करे तथा ‘णवं-नवं’ नवीन ‘वावि-वापि’ अथवा ‘ण कुव्वइ-न कुर्यात्’ न करे ॥२२॥

अन्वयार्थः—हेय और उपादेय का विवेक रखने वाला पण्डित (मेधावी) पुरुष सभस्त कर्मों की निर्जरा के प्रवर्त्तक पण्डितवीर्य को प्राप्त करके पूर्वोपार्जित ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों का क्षय करे और नवीन कर्म उपार्जन न करे ॥२२॥

‘पंडिँए वीरियं लद्धुं’ इत्यादि

शब्दार्थः—‘पंडिँए-पण्डितः’ सत् असत् विवेकने लक्षणवाणो पुरुष ‘निग्घायाय-निर्वाताय’ अशेष कर्मोनी निर्जरा भाटे ‘पवत्तंगं-प्रवर्त्तकम्’ कर्मक्ष-पणु योग्य ‘वीरियं-वीर्यम्’ पंडित वीर्यने ‘लद्धुं-लब्ध्वा’ प्राप्त करीने ‘पुँव्व-कडं-पूर्वकृतम्’ पूर्वभवमां करेला ‘कम्मं-कर्मम्’ ज्ञानावरणीय विगेरे आठ प्रकारना कर्मने ‘धुणे-धुनीयात्’ दूर करे तथा ‘णवं-नवम्’ नवीन ‘वावि-वापि’ अथवा ‘ण कुव्वइ-न कुर्यात्’ न करे ॥२२॥

अन्वयार्थः—हेय अने उपादेयने विवेक राखवा वाणा पंडित (मेधावी) पुरुष सधणा कर्मोनी निर्जराणा प्रवर्त्तक पंडित वीर्यने प्राप्त करीने पूर्वोपार्जित ज्ञानावरणीय विगेरे कर्मोने क्षय अने नवा कर्मोनु उपार्जन न करे ॥२२॥

टीका—किं चाऽन्यत्—‘पंडित्’ पण्डितो हेतुपादेण विवेकज्ञो मेधावी ‘निग्या-
याय’ निर्घाताय—कर्मनिर्जरणाय ‘पत्रत्तगं’ प्रवर्तकं—प्रवृत्तिकारकं कर्मक्षयणसमर्थं
‘वीरियं’ वीर्यम्—अनेकभवदुर्लभं निरतिचारसंयमनपोख्यं पण्डितवीर्यं ‘लब्धुं’
लब्ध्वा—क्षयोपशमात् प्राप्य ‘पुव्वरुडं’ पूर्वकृतम्—पूर्वपूर्वतरपूर्वतमाद्यनेकभवसंचि-
तम् ‘कम्मं’ कर्म सामान्यं विशेषं वा चिक्रणं ज्ञानावरणीयादिक्रमण्टविधं कर्म ‘धुने’
धुनीयाद् अपनयेत् पूर्वलब्धपण्डितवीर्येण क्षययेदित्यर्थः, तथा ‘नवं वाचि’ नवमपि
नूतनमपि कर्म आस्रवनिरोधात् ‘न कुव्वई’ न कुर्व्यात् । आत्मार्यां मुनिः पण्डित
वीर्यं सप्तवाप्याऽनेकभवपरपरोपार्जितं कर्मजालं भिन्द्यात्, ‘न कुर्मानूतनं
कर्म’ इति जानन्वीतनकुर्वन् ज्ञानावरणीयादि सप्तवाऽऽवरणाद्विमुक्तो भवति,
इति श्रवः ॥२२॥

टीकार्थ—सत् असत् में भेद समझने वाला मेधावी पुत्र कर्मों की
निर्जरा करने के लिए, कर्मक्षय में समर्थ, अनेक भवों में दुर्लभ निर-
तिचार संयम एवं तप रूप पण्डित वीर्य को पूर्वकृत कर्म के विशिष्ट
क्षयोपशम से प्राप्त करके, अनेकानेक पूर्वजन्मों में संचित ज्ञानावर-
णादि आठ प्रकार के चिकने कर्मों का उस पण्डितवीर्य से क्षय करे
और आस्रव के कारणों का निरोध करके नवीन कर्मों का बन्ध न करे।

तात्पर्य यह है कि आत्मार्यां मुनि पण्डितवीर्य को प्राप्त करके
अनेक भवों की परम्परा में उपार्जित कर्मजाल को भेद डाले और
नवीन कर्मों को उपार्जन न करे। ऐसा करने से वह समस्त कर्मों से
मुक्त हो जाता है ॥२२॥

टीकार्थ—सत् असत्मां लेद समञ्जावाणा मेधावी पुत्र कर्मोनी
निर्जरा करवा भाटे कर्मक्षयमां समर्थ, अनेक लवोमां दुर्लभ निरतिचार
संयम अने तप रूप पंडित वीर्यने पडेला करेला कर्मना विशेष प्रकारना
क्षयोपशमथी प्राप्त करीने अनेकानेक पूर्वजन्मोमां संचित ज्ञानावरणादि आठ
प्रकारना चिकणा कर्मोनी ते पंडितवीर्यथी क्षय करे. अने आस्रवना कार-
णोनी निरोध करीने नवीन कर्मोनी बंध न करे.

तात्पर्य ये छे के—आत्मार्यां मुनि पंडित वीर्यने प्राप्त करीने अनेक
लवोनी परम्परामां उपार्जन करेला कर्मनी लणने लेदी नाणे अने नवा
कर्मोनु उपार्जन न करे अमे करवाथी ते सधणा कर्मोथी मुक्त थछ
लय छे ॥२२॥

मूलम्—ण कुव्वई महावीरे अणुपुव्वकडं रयं ।

रयसा संमुंही भूया कम्मं हेच्चाण जं मयं ॥२३॥

छाया—न करोति महावीर आनुपूर्व्या कृतं रजः ।

रजसा संमुखी भूताः कर्म हित्वा यन्मतम् ॥२३॥

अन्वयार्थः—(महावीरे) महावीरः—कर्मविदारणसमर्थो मुनिः (अणुपुव्वकडं) आनुपूर्वीकृतं—आनुपूर्व्या मिथ्यात्वाविरतिकपायप्रमादाद्यशुभयोगैः अनन्तभवसमा-

‘ण कुव्वई महावीरे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘महावीरे-महावीरः’ कर्मके विदारणमें शक्तिवाला मुनि ‘अणुपुव्वकडं-आनुपूर्व्या कृतम्’ दूसरे मागी जो क्रमसे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद आदि अशुभ योगोंसे अनन्त भव से प्राप्त संस्कार के क्रमसे लब्ध क्रिया हुआ ‘रयं-रजः’ ज्ञानावरणीयादि कर्मरज अथवा पापकर्म ‘ण कुव्वई-न करोति’ नहीं करता है कारण की ‘रयसा-रजसा’ पूर्वभवसे उपार्जित कर्मसे ही पाप होता है अतः ‘कम्मं-कर्म’ पापकर्म अथवा उसके कारणको ‘हेच्चाण-त्यक्त्वा’ त्याग करके ‘जं-यत्’ जो ‘मयं-मतं’ तीर्थंकर आदि महापुरुषों के सम्मत और मोक्षके उपाय रूप तपः संयमादिरूप के ‘संमुहीभूया-संमुखी भूताः’ संमुख होते हैं अर्थात् मोक्षप्राप्ति के योग्य आचरण में ही तत्पर रहते हैं ॥२३॥

अन्वयार्थ—महावीर अर्थात् कर्म विदारण करने में समर्थ मुनि मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, कषाय एवं अशुभ योग के द्वारा अनन्त

‘ण कुव्वई महावीरे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘महावीरे-महावीरः’ कर्मना विदारणमां शक्तिवाणो मुनि ‘अणुपुव्वकडं-आनुपूर्व्या कृतम्’ भील प्राणी जे कर्मथी मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, विगेरे अशुभ योगथी अनन्त लवथी प्राप्त करेला संस्कारना कर्मथी प्राप्त करेला ‘रयं-रजः’ ज्ञानावरणीय विगेरे कर्म रज अथवा पापकर्म ‘ण कुव्वई-न करोति’ करता नथी. कारण के ‘रयसा-रजसा’ पूर्वभवमां करेला कर्मथी जे पाप थाय छे. तेथी ‘कम्मं-कर्म’ पापकर्म अथवा तेना कारणने ‘हेच्चाण-त्यक्त्वा’ त्याग करीने ‘जं-यत्’ जे ‘मयं-मतम्’ तीर्थंकर विगेरे महापुरुषोंने सम्मत अने मोक्षना उपाय रूप तपः संयमादिना ‘संमुहीभूया संमुखी भूताः’ संमुख थाय छे. अर्थात् मोक्ष प्राप्ति योग्य आचरणमां तत्पर रहे छे. ॥२३॥

अन्वयार्थ—महावीर अर्थात् कर्मनुं विदारण करवामां समर्थ मुनि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कषाय, अने अशुभ योग द्वारा अनन्त लवना

गतसंस्कारक्रमेण वा कृतं-समागतं यत् (रयं) रजः-ज्ञानावरणीयादिकर्मधूर्त्वि
पापं वा (ण कुव्वई) न करोति यतः (रयसा) रजसा-पूर्वभवोपार्जितकर्मणैव पाप-
मुपादीयते, अतः (कम्मं) कर्म पापं कर्म तत्कारणं वा (हेच्चाण) हित्वा-त्यक्त्वा
(जं) यत् (मयं) मतं-तीर्थङ्करादि महापुरुषैः सम्मतं मोक्षोपायभूतं तपःसंयमा-
दिकं तस्य (संमुहीभूया) संमुखीभूताः तदभिमुखाः साधवो भवन्तीति ॥२३॥

टीका—‘महावीरे’ महावीरः कर्मविदारणसमर्थः ‘अणुपुव्वकडं’ आनुपूर्व्या-
अनन्तभवागतसंस्कारक्रमेण वा कृतं समागतम्-अनन्तभवसमागताशुभसंस्कारजन्यं
‘रयं’ रजः-रज इव रजः मालिन्यकारकत्वात्, तच्च कर्म ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधं यद-
ज्ञानिभिः क्रियमाणं तत् ‘ण कुव्वई’ न करोति कुत इत्याह-यतः ‘रयसा’ रजसा-
कर्मणा पूर्वकृतकर्मणैव कर्मवध्यते पूर्वभवोपार्जितकर्मतन्तुभिरेव-आगामिभवकर्म-

भवों के संस्कार क्रम से आगत ज्ञानावरण आदि कर्म-रज को अथवा
पापको, जिसे दूसरे प्राणी बाधते हैं, उसका बन्ध न करे। पूर्व भवमें
उपार्जित कर्म से ही पापों का ग्रहण होता है, अतः कर्म, पाप अथवा
उसके कारणों को त्याग कर मुनि तीर्थंकर आदि महापुरुषों द्वारा सम्मत
मोक्ष के कारण तप और संयम आदि के सन्मुख होते हैं ॥२३॥

टीकार्थ—समस्त कर्मों को विनष्ट करने में समर्थ वीर पुरुष अनन्त
भवों में उपार्जित मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग की
परम्परा से या अनन्त भवों से चले आए संस्कारों से अशुभ संस्कार
जन्य रज को अर्थात् अज्ञानी पुरुषों द्वारा उपार्जित की जाने वाली रज
के समान मलीनता को उत्पन्न करने वाली ज्ञानावरणीय आदि आठ
प्रकार के कर्म रूपी रज को उपार्जित नहीं करता है। क्योंकि पूर्वकृत

संस्कारना कर्मथी आवेल ज्ञानावरणु विगेरे कर्म-रजने अथवा पापने के
नेने भीण प्राणियो बाधे छे. तेना बाध न करे पूर्वभवमां प्राप्त करेद
कर्मथी न पापेनुं ग्रहणु कराय छे. तेथी कर्म,—पाप अथवा तेना कारहोना
त्याग करीने मुनि तीर्थंकर विगेरे महापुरुषे द्वारा सम्मत मोक्षने भाटे
तप अने संयम विगेरेनी संभुअ थाय छे ॥२३॥

टीकार्थ—सधणा कर्मोना नाश करवामां समर्थ वीरपुरुष अनन्त लवोमां
प्राप्त करेला मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अने योगनी परंपराथी
अथवा अनन्त लवोथी आलता आवेला संस्कारोथी अशुभ संस्कारथी थावा-
वाणी रजनी सरभा मलीन पणुने उत्पन्न थावावाणी ज्ञानावरणीय विगेरे
आठ प्रकारनी कर्मरूपी रजने प्राप्त करता नथी. केमके-पडेलां करेद कर्मथी
न नवीन कर्म बाधे छे. कर्म रूपी तांतणुथी आवनारी कर्मरूपी साडी अने

शाटी संतन्यते इति भावः अतः 'कम्मं' कर्म वर्त्तमानभवे क्रियमाणं पापं कर्म 'हेच्चाण' हित्वा परित्यज्य 'जं मयं' यन्मतम् यत् तीर्थकरादिमहापुरुषैः संमतं मोक्षोपायभूतं तपःसंयमादिकं तस्य 'संग्रहीभूया' संग्रहीभूताः—तदभिमुखाः तदाराधनपरायणाः साधवो भवन्तीति । येऽधुना संसारोन्मुखास्ते मन्ये पूर्वजन्मोपाजितकर्मवशावर्त्तिन एव यथायथं कर्मान्तरं संपादयन्तः भवपरंपरामेव प्राप्नुवन्ति । महापुरुषस्तु पण्डितवीर्येण संयुक्तः पूर्वजन्मकृतमष्टप्रकारकं कर्माऽपगमय्य मोक्षं प्राप्नुवन्तीति भावः ॥२३॥

मूलम्—'जं मयं सव्वसाहूणं तं मयं सल्लगत्तणं ।

साहइत्ताण तं तिन्ना देवा वा अभविंसु ते ॥२४॥

छाया— यन्मतं सर्वसाधूनां तन्मतं शल्यकर्त्तनम् ।

साधयित्वा तत्तीर्णाः देवा वा अभूवन् ते ॥२४॥

कर्म से ही नवीन कर्म बंधता है, कर्म रूपी तन्तुओं से ही आगामी कर्म रूपी साड़ी बनती है । अनएव साधु वर्त्तमान भव में किये जाने वाले कर्म को त्याग कर तीर्थकर आदि महापुरुषों द्वारा सम्मत, मोक्ष के उपायभूत तप संयम आदि के अभिमुख होते हैं ।

आशय यह है कि इस सभ्य जो संसार की ओर उन्मुख हैं, वे पूर्वजन्म में उपाजित कर्मों के बशीभूत होकर नये नये कर्मोंका बन्ध करते हुए भवपरम्परा को ही प्राप्त होते हैं । किन्तु महावीर पुरुष पण्डितवीर्य से युक्त होकर पूर्वजन्म में उपाजित आठ प्रकार के कर्मों को दूर करके मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥२३॥

'जं मयं सव्वसाहूणं' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जं-सव्वसाहूणं मयं-यत्सर्वसाधूनां मतम्' जो सब

छे, तैथी ज साधु वर्त्तमान लवमां करवामां आववावाणा कर्म्मो त्याग करीने तीर्थंकर (वगेरे महापुरुषो द्वारा सधणा मोक्षना उपाय इप तप अने संयम तरइ मन लगावे छे.

कडेवाने आशय अे छे के—आ वअते जे संसार तरइ वणैला छे. ते पूर्व जन्ममां प्राप्त करैल कर्म्मोने वश थछेने नवा नवा कर्म्मोने अंध करता थका लव परंपराने प्राप्त थाय छे. परंतु महावीर पुरुष पंडित वीर्यथी युक्त थछेने पूर्व जन्ममां प्राप्त करैल आठ प्रकारना कर्म्मोने दूर करीने मोक्ष प्राप्त करे छे. ॥२३॥

'जं मयं सव्वसाहूणं' इत्यादि

शब्दार्थ—'जं सव्वसाहूणं मयं-यत् सर्वसाधूनां मतम्' जे सभस्त साधु-

અન્વયાર્થઃ—(જં સન્વસાહૂળં મયં) યત્સર્વસાધૂનાં મતં સંયમસ્થાનરૂપં (તં મયં) તન્મતં-(સલ્લગત્તર્ણં) શલ્યકર્ત્તનં-શલ્યસ્ય જ્ઞાનાવરણીયાદ્યષ્ટવિધકર્મણઃ કર્ત્તનં નીશકં ભવતિ, અતઃ (તં) તન્મતં સંયમાનુષ્ઠાનરૂપં (સાહૃત્તાણ) સાધયિત્વા સમ્યક્સમારાધ્ય વહવઃ સંસારસાગરં (તિન્ના) તીર્ણાઃ-પારં પ્રાપ્તાઃ । વા-અયંવા યે અવશિષ્ટકર્મણઃ યદિ ભવેયુસ્તે (દેવા) દેવાઃ-સૌધર્માદયઃ અનુત્તરોપપાતિકા વા દેવાઃ (અભવિંસુ) અભૂવન્ તે તત્ચ્યુત્વા મનુષ્યભવે સેત્સ્યન્તીતિ ભાવઃ ॥૨૪॥

સાધુઓં કો માન્ય હૈ 'તં મયં-તન્મતં' વહી મત 'સલ્લગત્તર્ણં-શલ્યકર્ત્તનમ્' શલ્યજ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ પ્રકાર કે કર્મકો કાટને વાલા હોતા હૈ અતઃ 'તં મયં-તન્મતમ્' સંયમાનુષ્ઠાન રૂપ ઉસ મતકો 'સાહૃત્તાણ-સાધયિત્વા' આરાધિત કરકે વહુત સે લોક સંસારસાગર કો 'તિન્ના-તીર્ણાઃ' તૈર ગયે હૈ અથવા 'દેવા-દેવાઃ' સૌધર્માદિ અથવા અનુત્તરોપપાતિક દેવ 'અભવિંસુ-અભૂવન્' હુણ હૈ વે વહાંસે ચવકર મનુષ્યભવમે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ॥૨૪॥

અન્વાયર્થ--સમસ્ત સાધુઓંકા જો મત હૈ, વહી મત જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકાર કે કર્મ કા વિનાશક હૈ । અતઃવ ઉસ સંયમાનુષ્ઠાન રૂપ મત કી સમ્યક્ આરાધના કરકે વહુત સે જીવ સંસાર સાગર સે પાર હુણ હૈ । જિનકે કર્મ શેષ રહ ગણ વે સૌધર્મ આદિ યા અનુત્તરોપપાતિક દેવ હુણ હૈ । વહાંસે ચવકર ઓર મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત કરકે વે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેગે ॥૨૪॥

જનોને માન્ય હોય 'તં મયં-તન્મતમ્' એજ મત 'સલ્લગત્તર્ણં-શલ્યકર્ત્તનમ્' શલ્ય-અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ પ્રકારના કર્મને કાપવાવાળા બને છે. તેથી 'તં મયં-તન્મતમ્' સંયમના અનુષ્ઠાન રૂપ એ મતને 'સાહૃત્તાણ-સાધયિત્વા' આરાધિત કરીને ઘણા ઢોંકા સંસાર સાગરને 'તિન્ના-તીર્ણાઃ' તરી ગયા છે. અથવા 'દેવા-દેવાઃ' સૌધર્માદિ અથવા અનુત્તરોપપાતિક દેવ 'અભવિંસુ-અભૂવન્' થયા છે. તેઓ ત્યાંથી ચલીને મનુષ્ય ભવમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ॥૨૪॥

અન્વયાર્થ--સધના સાધુઓનો જે મત છે. એજ મત જ્ઞાનાવરણીય વિગેરે આઠ પ્રકારના કર્મને વિનાશક છે. તેથી જ એ સંયમાનુષ્ઠાન રૂપ મતની સમ્યક્ આરાધના કરીને ઘણા શુભે સંસાર સાગરથી પાર ઉતર્યા છે. જેમના કર્મ બાકી રહ્યા તેઓ સૌધર્મ વિગેરે અથવા અનુત્તરોપપાતિક દેવ બન્યા છે. ત્યાંથી ચલીને અને મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત કરીને તેઓ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશે ॥૨૪॥

टीका--अपि च-‘जं’ यत् ‘सर्व साहृगं’ सर्वसाधूनाम् तीर्थकरणधरादीनां ‘मयं’ मतं-संयमस्थानरूपं वर्तते ‘तं यय’ तन्मतं-तदेरमतं ‘सल्लगतं’ शल्य-कर्त्तनम्-शल्यं पापं कर्म-ज्ञानावरणीयादिक्रमवृत्तिं तत्कर्त्तयति विनाशयति यत् तत्-शल्यकर्त्तनम् पापनाशकं भवति अतः तत् संयमस्थानरूपं मतं ‘साहृत्ताण’ साधयित्वा-सम्यगाराध्य अनेके महापुरुषाः ‘तिन्ना’ तीर्णाः-संसारसागरपारं प्राप्ताः वा-अथवा येऽवशिष्टशुभकर्मणः सन्ति ‘ते’ ते-संयमस्थानाराधनप्रभावात् ‘देवा’ देवा-सौधर्माद्यः एकमत्रावतारिणः अनुत्तरोपपातिका देवा वा ‘अभविषु’ अभूवन्, सर्वकर्मक्षयात् अनेके संसारसागरसमुत्तीर्य मोक्षं प्राप्ताः । येषां पुनः कदाचित् शुभकर्मणि अवशिष्टानि भवेयुस्ते देवत्व प्राप्य पुनर्मनुष्य-भवे समागत्य सेत्स्यन्तीति भावः ॥२४॥

टीकार्थ--और भी कहते हैं। तीर्थंकरों गणधरों आदि का जो संयमानुष्ठान रूप मत है, वही शल्यों को काटने वाला है अर्थात् ज्ञाना-वरण आदि पापकर्मों का क्षय करने वाला है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई मत शल्य काटने वाला नहीं है। अतः उस मत की सम्यक् आराधना करके अनेक महापुरुष संसारसागर से पार हुए हैं और जिनके कर्म क्षीण होने से रह गए वे उस संयमाराधना के प्रभाव से एक भवावतारी अनुत्तरोपपातिक देव के रूप में उत्पन्न हुए।

तात्पर्य यह है कि संयम का आराधना करने से जिनके कर्म सर्वथा क्षीण हो जाते हैं, वे संसार सागर से तिर कर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जिनके कुछ शुभ कर्म शेष रह जाते हैं, वे देवगति प्राप्त करके पुनः मनुष्य भव में आकर सिद्धि प्राप्त करेंगे ॥२४॥

टीकार्थ--विशेषमां कडे छे--तीर्थंकरे अने गणधरे विगेरेने जे संयमानुष्ठान रूप मत छे, जेज कर्मक्षयी शक्योने कापवावाणे छे. अर्थात् ज्ञानावरण विगेरे पाप कर्मोना क्षय करवावाणे छे. ते शिवाय भीजे केर मत शक्यने हर करनार नथी. तेथी जे मतनी आराधना करीने अनेक महापुरुषो संसारथी पार थया छे, अने जेमना कर्म क्षय थवाथी भाकी रहेला छे तेज्जा ते संयमाराधनना प्रतापथी जेक भवावतारी अनुत्तरोपपातिक देवना रूपमां उत्पन्न थाय छे.

कडेवानुं तात्पर्यं जे छे के--संयमनु आराधन करवाथी जेज्जोना कर्मो सर्वथा नाश पावे छे, तेज्जा संसार सागरथी तरीने सिद्धि पावे छे, अने जेमना कर्मक्षय शुभ कर्मो भाकी रहीं नथय छे, तेज्जा देवगति प्राप्त करीने करीथी मनुष्य भवमां आवीने सिद्धि प्राप्त करथे. ॥२४॥

मूलम्—अभविंसु पुरा वीरा आगमिस्ता वि सुव्वया ।

दुन्निवोहस्स मग्गस्स अंतं पाउकरा तिन्ने तिवेमि ॥२५॥

छाया—अभूवन् हि पुरा वीरा आगामिन्यपि सुव्रताः ।

दुर्निबोधस्य मार्गस्य अन्तं प्रादुष्करास्तीर्णाः ॥इति ब्रवीमि॥२५॥

अन्वयार्थः—(पुरा) पुरा—अतीतकाले बहवः (वीरा) वीराः कर्मविदारण-समर्था वीरमुनयः (अभविंसु) अभूवन् तथा (आगमिस्तावि) आगमिष्यत्यपि

‘अभविंसु पुरा वीरा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ भूतकाल में अनेक ‘वीरा-वीराः’ कर्मके विदारणमें समर्थ मुनि ‘अभविंसु-अभूवन्’ हो चुके हैं तथा ‘आगमि-स्तावि-आगमिष्यत्यपि’ भविष्यकालमें भी ‘सुव्वया-सुव्रताः’ पांचम-हाव्रतको धारण करने वाले सुव्रत मुनि होंगे उपलक्षण से वर्तमानकाल में भी अनेक मुनि विद्यमान हैं वे सब वीर ‘दुन्निवोहस्स-दुर्निबोधस्य’ पामर प्राणिके द्वारा जानने में अशक्य ऐसे ‘मग्गस्स-मार्गस्य’ सम्यक् दर्शनज्ञान चारित्ररूप मोक्षमार्गके ‘अंतं-अन्तम्’ अंत करके ‘पाउकरा-प्रादुष्कराः’ अन्यभव्यों के प्रति प्रगट करने वाले होते हैं और उपदेशक हो करके ‘तिन्ना-तीर्णाः’ भवके पारको प्राप्त हो गये हैं ‘त्ति-इति’ इस प्रकारसे जैसा भगवान् के समीपसे मैंने सुना है उस प्रकार से ‘वेमि-ब्रवीमि’ कहता हूं ॥२५॥

अन्वयार्थ—अतीत काल में बहुत से वीर मुनि हुए हैं और भविष्यत् काल में भी पंचमहाव्रतधारी मुनि होंगे, उपलक्षण से वर्तमान

‘अभविंसु पुरा वीरा’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ भूतकालमें अनेक ‘वीरा-वीराः’ कर्मवु विदारण करवाभां समर्थ मुनि ‘अभविंसु-अभूवन्’ थछ गया छे. तथा ‘आगमि-स्तावि-आगमिष्यत्यपि’ लविष्यकालमें पणु ‘सुव्वया-सुव्रताः’ पांच महाव्र-तोने धारण करवावाणा सुव्रत मुनि थशे. उपलक्षणथी वर्तमानकालमें पणु अनेक मुनियो विद्यमान छे तेओ अधा ‘दुन्निवोहस्स-दुर्निबोधस्य’ पामर प्राणियो द्वारा जणुवाभां अशक्य ओवा ‘मग्गस्स-मार्गस्य’ सम्यक्दर्शन ज न, थारित्र इप मोक्ष मार्गना ‘अंतं-अन्तम्’ अंत करीने ‘पाउकरा-प्रादुष्कराः’ अन्य लव्यो प्रत्ये प्रगट करवावाणा होय छे अने उपदेशक थ रीने ‘तिन्ना-तीर्णाः’ लव इपी समुद्रनी पार थछ गया छे. ‘त्ति-इति’ या प्रमाणे जे रीते लगवान् पांसेथी मे सांलणुं छे तेज प्रमाणे ‘वेमि-ब्रवीमि’ कहु छुं ॥२५॥

अन्वयार्थ—भूतकालमें धणु वीर मुनियो थया छे. अने लविष्यकालमें पणु पांच महाव्रत धारी मुनियो थशे. उपलक्षणथी वर्तमानकालमें

अनागतकालेऽपि (सुव्या) सुव्रताः पञ्चमहाव्रतधारिणः भविष्यन्ति उपलक्षणात्
वर्तमानकालेऽपि बहवो वीरमुनयो भवन्ति ये महाविदेहक्षेत्रे सेत्स्यन्ति । ते सर्वे-
ऽपि भूतभविष्यद्वर्तमानकालिका वीराः (दुर्निवोहस्त) दुर्निवोधस्य पामरप्राणि-
भिर्वोद्ध्युमशक्यस्य (मग्गस्त) मार्गस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपमोक्षमार्गस्य (अंतं)
अन्तम्-परिपूर्णतारूपमत्राप्य तस्यैव मार्गस्थानभवेभ्यः (पाउकरा) प्रादुष्कराः
प्रकटकारकाः उपदेशकाः सन्तः (तिन्ना) तीर्णाः भवपारं प्राप्ता आसन् । (ति)
इति-एव यथा भगवत्सकाशात् मया श्रुतं तथा (वेमि) ब्रवीमि कथयामि । इति
जम्बूस्वामिनं प्रति सुधर्मस्वामिनः कथनमिति ॥२५॥

टीका—‘पुरा’ पूर्वस्मिन् काले अतीते कालेऽनेके ‘वीरा’ वीराः-कर्मणां
विनाशने समर्था मुनयः ‘अविस्तु’ अभूवन्, वर्तमानकालेऽपि बहवो भवन्ति ये
महाविदेहक्षेत्रे सेत्स्यन्ति, अथवा वर्तमानकालश्च गणधरकालो ग्राह्यः । तथा-

काल में भी बहुत से मुनि हैं, जो महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होंगे । वे
सब भूत भविष्यत् और वर्तमानकालिक वीर पामर प्राणियों द्वारा
दुर्ज्ञेय मोक्षमार्ग की पूर्णता प्राप्त करके अन्य प्राणियों के लिए उसी
मार्ग को प्रकट करने वाले और भवसागर को प्राप्त हुए हैं ।

‘त्ति’ सुधर्म स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं-भगवान् से जैसा मैंने
सुना है, वैसा ही तुम्हें कहता हूँ ॥२५॥

टीकार्थ—पूर्वकाल में अनेक कर्मविदारण करने में समर्थ मुनि हो
चुके हैं । वर्तमान काल में भी बहुत से मुनि हैं जो महाविदेह क्षेत्र में
सिद्ध होंगे । अथवा यहां वर्तमान काल का अभिप्राय गणधरो का काल
समझना चाहिए । भविष्यत् काल में भी बहुत से निरतिचार संघम
को पालने वाले मुनि होंगे । उन्होंने क्या किया है ? वे क्या करते हैं

पणु धणु मुनियो छे, के जेओ मडा विदेह क्षेत्रमां सिद्ध थशे. तेओ भधा
भूत, लविष्य अने वर्तमान कालना वीर पामर प्राणियो द्वारा दुर्ज्ञेय मोक्ष
मार्गनी पूर्णता प्राप्त करीने अन्य प्राणियो भाटे जेअ मार्गने प्रगट करवा
वाणा अने लवसागरनी पार पाभ्या छे.

‘त्ति’ सुधर्मस्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे के-लववन् पासेथी जे रीते
मे सांलज्युं छे जेअ प्रमाणे तमने कहुं छु. ॥२५॥

टीकार्थ—पूर्वकालमां कर्मविदारण करवामां अनेक मुनि समर्थ थयेला
हता. वर्तमानकालमां पणु धणु भरा मुनि जेवा छे, के जेओ मडाविदेह
क्षेत्रमां सिद्ध थशे. अथवा अहियां वर्तमान कालना अभिप्राय गणधरोना
काल समज्ये जेअ जे लविष्य कालमां पणु धणु निरतिचार संघमने पाण-
वावाणा मुनियो थशे. तेओओ शुं भूतकाल कहेल छे ? तेओ शुं करे छे ?

‘आगमिस्सावि’ आगमिष्यत्यपि भविष्यत्कालेऽपि च बहवः ‘सुव्वया’ सुव्रताः-
निरतिचारसंयमाऽनुष्ठायिनो भविष्यन्ति । ते किं कृतवन्तः किं कुर्वन्ति किं
करिष्यन्ति च तत्राह—‘दुन्निवोहस्स’ दुर्निबोधस्य कातरजनैर्वोद्धुमशक्यस्य ज्ञातु-
मशक्यस्य वा असिधारागमनवत् दुराराध्यत्वात् ‘मग्गस्स’ मार्गस्य—सम्यग्ज्ञान-
दर्शनचारित्ररूपस्य मोक्षमार्गस्य परमोत्कृष्टदशामवाप्य ‘अंतं’ अन्तम्—तस्यैव-
मार्गस्य ‘पाउकरा’ प्रादुष्कराः स्वतः सन्मार्गाचरणशीलाः भवन्तोऽन्येषामपि कृते
प्रादुष्कुर्वन्तः उपदिशन्तः सन्तः ‘तिच्चा’ तीर्णाः अपारदुस्तरं संसारसागरं तरित-
वन्तः तरन्ति तरिष्यन्ति चेति । ‘ति’ इति-एवम्—पूर्वोक्तप्रकारेण यथा मया
भगवन्मुवात् श्रुतं तथैव ‘वेमि’ ब्रवीमि—कथयामि न तु स्वबुद्ध्या इति सुधर्म-
स्वामी जम्बू स्वामिनं प्रति कथयतीति ॥२५॥

इति श्री-विश्वविख्यातजगद्गुरुमादिपदधूपित्त्रालब्रह्मचारि — ‘जैनाचार्य’
पूज्यश्री-घासीलालब्रतिविरचितायां श्री सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य “समयार्थबोधिन्या
ख्या” व्याख्यासमलङ्कृतम् आदानीयाख्यं पञ्चदशमअध्यायनं समाप्तम् ॥१५॥

और करेगे ? इसका उत्तर देते हैं—कायर जन जिसे जान नहीं सकते
अथवा जान कर भी असिधारा के समान आराधन नहीं कर सकते,
ऐसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र और तप रूप मोक्ष मार्ग की परिपूर्णता
प्राप्त करके तथा दूसरों को प्रकाशित करके अपार एवं दुस्तर संसार
सागर को पार कर चुके हैं, पार करते हैं और पार करेगे ।

ऐसा मैंने भगवान् के मुख से सुना है, वही मैं कहता हूँ । अपनी
बुद्धि से नहीं । यह सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं ॥२५॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजीमहाराजकृत
“सूत्रकृताङ्गसूत्र” की समयार्थबोधिनी व्याख्या का आदानीय
नामक पंद्रहवां अध्यायन समाप्त ॥१५॥

अने शु करशे ? तेने उत्तर आपतां कडे छे—कायर जन जेने ज्ञाणी शकता
नथी अथवा ज्ञाणीने पणु करी शकता नथी. जेवा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
सम्यग्चारित्र अने सम्यग् तप रूप मोक्षमार्गनी परिपूर्णता प्राप्त करीने
तथा भीजने प्रकाशवाणा करीने अपार अने न तरी शकय जेवा संसार
सागरने पार करी चुक्या छे, पार करे छे, अने पार करशे.

आ प्रभाजे मे' लगवानना मुअथी सांभजेल छे जेजुं कुं कुं छुं.
पोतानी बुद्धिथी कडेतो नथी. आ प्रभाजे सुधर्मा स्वामीजे जम्बू स्वामीने
कडेल छे. ॥२५॥

जैनाचार्य जैनधर्मद्विवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत ‘सूत्रकृताङ्गसूत्र’नी
समयार्थबोधिनी व्याख्यानुं आदानीयनामनुं पंद्रमुं अध्यायन समाप्त ॥१५॥

अथ षोडशं गाथाऽध्ययनं प्रारभ्यते-

गतं पंचदशमध्ययनम् । अथ षोडशमध्ययनं प्रारभ्यते । अस्य च पूर्वध्ययने-
नाऽयमभिसंबन्धः-पूर्वोक्तपंचदशमध्ययनेषु यावन्तोऽर्थाः प्रतिपादिताः तान् विधि-
निषेधमार्गेण तत्तद्रूपेण समाचरन् साधुर्भवतीत्यनेनाऽध्ययनेन प्रतिपाद्यते । ते खलु
अर्थाः-एवम्, तथाहि-प्रथमे स्वपरसमयज्ञानेन सम्यक्त्वगुणसमन्वितो भवती-
त्युक्तम् १ । द्वितीये कर्मविनाशनसमर्थज्ञानादिनाऽष्टप्रकारककर्माणि विनाश्य
जीवः साधु भवतीति २ । तृतीयेऽलुकूलप्रतिकूलोपसर्गानधिसहन पुरुषः साधु-

सोलहवें अध्ययन का प्रारंभ

पन्द्रहवां अध्ययन समाप्त हुआ, अब सोलहवां प्रारंभ करते हैं ।
पूर्व अध्ययन के साथ इसका यह संबंध है इससे पहले के पन्द्रह अध्य-
यनों में जिन जिन अर्थों का प्रतिपादन किया गया है, उनमें से जिनका
विधान है उनका विधि रूप से और जिन का निषेध किया है उनका
निषेध रूप से पालन करने वाला ही साधु हो सकता है । यह अर्थ
इस अध्ययन में कहा जा रहा है । वे पूर्वोक्त अर्थ इस प्रकार हैं-

(१) प्रथम अध्ययन में प्रतिपादन किया है कि स्वसमय और पर-
समय का ज्ञान प्राप्त करने से साधु सम्यक्त्व गुण से सम्पन्न होता है ।

(२) दूसरे अध्ययन में कहा गया है कि कर्मों का विनाश करने
में समर्थ ज्ञानादि के द्वारा आठ प्रकार का विनाश करके जीव
साधु होता है ।

सोणमा अध्ययनो प्रारंभ-

पंद्रहमं अध्ययन समाप्तं यथुं हुवे सोणमा अध्ययनो प्रारंभ कर-
वाभां आवे छे, पडेलाना अध्ययन साथे आने आवे संबन्ध छे, के-
आनाथी पडेलाना पंद्रह अध्ययनोभां ने ने विषयोतुं प्रतिपादन करवाभां
आवेल छे, तेभांथी नेतुं विधान छे तेतुं विधि इपथी अने नेनो निषेध
करवाभां आवेल छे, तेनो निषेध इपथी पालन करवावाणां न साधु थर्छ शके
छे, अे संबन्धभां आ अध्ययनभां कडेवाभां आवेशे, ते पूर्वोक्त अर्थ आ
प्रमाणे छे -

(१) पडेलो अध्ययनभां प्रतिपादन करवाभां आण्युं छे के-स्व समय (शास्त्र)
अने परसमयतुं ज्ञान प्राप्त करवाथी साधु सम्यक्त्व गुणथी युक्त थाय छे.

(२) भील अध्ययनभां कडेवाभां आण्युं छे के-कर्मोना विनाश कर-
वाभां समर्थ ज्ञान विगेरे द्वारा आठ प्रकारना कर्मोना विनाश करीने छुव
साधु थाय छे.

ર્ષવતીત્યુક્તમ્ ૩ । ચતુર્થે સ્ત્રીપરીપહં વિજિત્ય સાધુ ઋવતીત્યુક્તમ્ ૪ । પંચમે નરક-
 દુઃખં શ્રુત્વા નરકપ્રાપકં કર્મ પરિત્યજ્ય સાધુતામાપ્નોતીત્યુક્તમ્ ૫ । પષ્ઠે તુ-
 યથા ચતુર્જ્ઞાનિનાઽપિ મહાવીરેણ કર્મક્ષપણાયોદ્યતેન સંયમં પ્રતિ પ્રયત્નઃ કૃતઃ,
 તથાઽન્યેન છદ્મસ્થેનાપિ કર્ત્તવ્યમિત્યુક્તમ્ ૬ । સપ્તમે તુ કુશીલદોષાન્ જ્ઞાત્વા, તાન્
 પરિત્યજ્ય સુશીલાવસ્થિતો ભવેદિતિ ૭ । અષ્ટમે તુ મોક્ષકામૈર્હિં વાલવીર્યે પરિ-
 ત્યજ્ય પण्डितवीर्योद्यतैर्भाव्यमित्युक्तम् ૮ । નવમે તુ શાસ્ત્રપતિપાદિતક્ષાન્ત્યાદિ

(૩) ત્રીસરે મેં પ્રદર્શિત કિયા ગયા હૈ કિ અનુકૂલ ઓર પ્રતિકૂલ
 ઉપસર્ગોં કો સહન કરતા હુઆ પુરુષ સાધુ હોતા હૈ ।

(૪) ચોથે મેં કહ્યા ગયા હૈ કિ સ્ત્રીપરીપહ કો જીતને વાલા હી સાધુ
 હો સકતા હૈ ।

(૫) પાંચવેં મેં યહ પ્રરૂપણા કી ગઈ હૈ કિ નરક કે દુઃખોંકો સુન-
 કર નરક મેં લે જાને વાલે કર્મોં કા જો ત્યાગ કર દેતા હૈ, વહી સાધુ હૈ ।

(૬) છઠે મેં ઉપદેશ દિયા ગયા હૈ કિ ચાર જ્ઞાન કે ધારક મહાવીર
 સ્વામી ને કર્મક્ષય કે લિણ ઉદ્યત હોકર સંયમ કે લિણ પ્રયત્ન કિયા,
 ઈસા હી અન્ય છદ્મસ્થોં કો ભી કરના ચાહિણ ।

(૭) સાતવેં મેં યહ પ્રરૂપણા હૈ કિ કુશીલ કે દોષોં કો જાન કર
 ઓર ઉન્હેં ત્યાગ કર સુશીલ મેં સ્થિત હોના ચાહિણ ।

(૩) ત્રીજા અધ્યયનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે-અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ
 ઉપસર્ગોને સહન કરતો એવો પુરુષ સાધુ થાય છે.

(૪) ચોથા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે-સ્ત્રી પરીપહને જીતવાવાળા જ સાધુ
 થઈ શકે છે.

(૫) પાંચમા અધ્યયનમાં એવી પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે કે-નરકનો
 દુઃખોને સાંભળીને નરકમાં લઈ જવાવાળા કર્મોને જ ત્યાગ કરી દે છે,
 એજ સાધુ છે.

(૬) છઠા અધ્યયનમાં એવો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે ચાર
 જ્ઞાનને ધારણ કરવાવાળા મહાવીર સ્વામીએ કર્મ ક્ષયને માટે ઉદ્યુક્ત થઈને
 સંયમ માટે પ્રયત્ન કર્યો, એજ પ્રમાણે ખીન છદ્મસ્થોએ પણ કરવો જોઈએ.

(૭) સાતમા અધ્યયનમાં એવી પ્રરૂપણા કરી છે કે-કુશીલના દોષોને
 ભણીને અને તેનો ત્યાગ કરીને સુશીલમાં શુદ્ધ આચારમાં સ્થિત રહેવું જોઈએ.

(૮) આઠમા અધ્યયનમાં એવી પ્રરૂપણા કરી છે કે-મોક્ષની ઇચ્છા

गुणान् यथावत् परिपालयन् जीवः संसारात् समुत्तीर्णो भवतीत्युक्तम् ९। दशमे तु-सर्वांगीणसमाधियुक्तो जीवो मोक्षमासादयतीत्युक्तम् १०। एकादशे तु-सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रतपस्वरूपं सन्मार्गं संप्राप्य क्लेशान् विनाशयति जीव इति ११। द्वादशे तु परतीर्थिकस्वरूपं सम्यग् विभाव्य तत्र श्रद्धां न विदधीत इति १२। त्रयोदशे तु शिष्यस्य गुणदोषयोर्विज्ञानवान् सद्गुणे वर्तमानः आत्म-

(८) आठवें में कहा है-मोक्ष के अभिलाषी जनों को बालवीर्य का त्याग करके पण्डितवीर्य के लिए उद्यत होना चाहिए।

(९) नौवें में दिखाया है कि शास्त्रोक्त क्षमा आदि गुणों का यथावत् परिपालन करता हुआ जीव संसार तिर जाता है।

(१०) दसवें में कहा है-सर्वांगीण समाधि से युक्त जीव मोक्ष प्राप्त करता है।

(११) ग्यारहवें में कहा है कि सम्यग्ज्ञान, दर्शनचारित्र और तप मय सन्मार्ग को प्राप्त कर के जीव क्लेशों का नाश करता है।

(१२) बारहवें में बतलाया गया है कि परतीर्थिकों के स्वरूप को भलीभांति जान कर उन पर श्रद्धा न करे।

(१३) तेरहवें में यह प्रतिपादन है कि शिष्य के गुणों एवं दोषोंको जानने वाला तथा सद्गुणों में वर्तमान साधु ही आत्मकल्याण-कर्त्ता होता है।

राभवावाणाञ्चोञ्चो भाल वीर्येनो त्याग करीने पण्डित वीर्य भणववा उधम करवे। न्नेधञ्चो.

(८) नवमा अध्ययनमां एवुं कडेल छे के-शास्त्रोक्त-शास्त्रमां कडेल क्षमा विगेरे शुष्णानुं यथावत् पालन करतो थके। एव संसार सागर तरी नय छे.

(१०) दसमा अध्ययनमां एवो उपदेश आपेल छे के-सर्वांगी कश्चु समाधिथी युक्त एव मोक्ष प्राप्त करे छे.

(११) ग्यारहमा अध्ययनमां एवुं कडुं छे के-सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र अने सम्यग् तप मय सन् मार्गने प्राप्त करीने एव क्लेशेनो नाश करे छे.

(१२) बारहमा अध्ययनमां एवुं कडुं छे के-परतीर्थिकाना स्वरूपने सारी रीते न्नेण्णीने तेना पर श्रद्धा न करे

(१३) तेरहमा अध्ययनमां एवुं प्रतिपादन करवामां आञ्चुं छे के-शिष्यना शुष्णो अने दोषेने न्नेण्णवावाणा तथा सद्गुणोमां रडेनारा साधु न् आत्मकल्याण करनारा होय छे.

કલ્યાણકારી ભવતિ ૧૩ । ચતુર્દશે તુ-પ્રશસ્તભાવભાવિતાન્તઃકરણશ્ચિત્તવિપ્લુતિ-
રહિતો ભવતીતિ પ્રોક્તમ્ ૧૪ । પન્દ્રદશે તુ મુનિર્યથા મોક્ષસાધકાયતચારિત્રો
ભવેત્તથા પ્રતિપાદિતમિતિ ૧૫ ।

તદેવં પૂર્વોક્તેષુ પન્દ્રદશાઽધ્યયનેષુ યે યે પદાર્થાઃ વિસ્તરેણ પ્રતિપાદિતાસ્ત
૯વાઽન્ન ગાથાનામકષોડશેઽધ્યયને સંક્ષેપેણ પ્રતિપાદયિષ્યન્તે । તદનેન સંબન્ધેના
ઽઽયાતસ્વાસ્યાઽધ્યયનસ્યેદમાદિસૂત્રમ્-‘અહાહ ભગવં’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-અહાહ ભગવં એવં સે દંતે દ્રવિણ વોસઠ્ઠકાણ ત્તિ
વૃષ્ઠે માહ્ણૈત્તિ ત્રા ૧ સમ્ણૈત્તિ વા ૨ મિક્ષૂસ્ત્તિ વા ૩ ણિગ્ગંથૈત્તિ
વા ૪ ॥સૂ૦ ૧॥

છાયા-અહાહ ભગવાન્-એવં સ દાન્તો દ્રવિકો વ્યુત્સૃષ્ટકાય ઇતિ વાચ્યઃ
માહન ઇતિ ત્રા-૧, શ્રમણ ઇતિ ૨, મિક્ષુરિત્તિ વા ૩, નિર્ગન્થ ઇતિ વા ૪ ॥સૂ૦ ૧॥

ટીકા-‘અહ’ અથ, અત્રાઽથશબ્દોઽન્ત મંગલવાચકઃ । આદિમંગલં તુ ‘વુજ્ઞેજ્ઞ’
ઇત્યાદિ કૃતમ્ । અતએવ-આઘન્તયો મંગલરૂપસ્વાત્ સંપૂર્ણોઽપિ શ્રુતસ્કન્ધો મંગલ

(૧૪) ચૌદહવેં કા વિષય હૈ કિ જિસકા ચિત્ત પ્રશસ્ત ભાવોં સે
ભાવિત હોતા હૈ, વહી નિશંક હોતા હૈ ।

(૧૫) પન્દ્રહવેં મેં એસા પ્રતિપાદન ક્રિયા ગયા હૈ જિસસે મુનિ મોક્ષ
સાધક આયત ચારિત્ર વાલા હો ।

હસ પ્રકાર પૂર્વોક્ત પન્દ્રહ અધ્યયનોં મેં જિન જિન અર્થોં કા વિસ્તાર
સે પ્રતિપાદન ક્રિયા ગયા હૈ, વહી યહાં ગાથા નામક સૌલહવેં અધ્યયન
મેં સંક્ષેપ સે કહેંગે । હસ સંબંધ સે પ્રાપ્ત વસ્તુત અધ્યયન કા આદિ
સૂત્ર હૈ-‘અહાહ ભગવં’ ઇત્યાદિ ।

ટીકાર્થ-યહાં ‘અથ’ શબ્દ અન્તિમ મંગલ કા વાચક હૈ । આદિ-

(૧૪) ચૌદમા અધ્યયનમાં એવું કહું છે કે-જેમનું ચિત્ત પ્રશસ્ત
ભાવોથી ભાવિત-યુક્ત હોય છે, તેજ નિઃશંક હોય છે.

(૧૫) પંદરમાં અધ્યયનમાં એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ છે કે-
જેનાથી મુનિ મોક્ષ સાધક અને લાંબા ચારિત્ર વાળા થાય.

આ રીતે પૂર્વોક્ત પંદર અધ્યયનોમાં જે જે વિષયનું વિસ્તાર પૂર્વક
પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, એજ અહિંયાં આ ગાથા નામના સોળમાં
અધ્યયનમાં સંક્ષેપથી કહેશે. આ સંબંધથી પ્રાપ્ત આ સોળમા અધ્યયનનું
આ ‘પહેલું’ સૂત્ર છે.-‘અહાહ ભગવં’ ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ-અહિંયાં ‘અથ’ શબ્દ અન્તિમ મંગળનો સૂચક છે. આદિમંગળ

मेवेति-आवेदितं भवति । अथवा-अथ शब्द आनन्तर्यार्थिकः, तथा च-पंचदशा-
ध्ययनानन्तरमित्यर्थः संपद्यते । अथ=अनन्तरं पञ्चदशाध्ययनानन्तरं 'मंगलं'
भगवान्=समुत्पन्नकेवलज्ञानकेवलदर्शनः 'आह' उक्तवान्-द्वादशविधपरिषदि ।
किमाह ? तदेव दर्शयति-यः कोऽपि मुनिः 'एवं' एवम्-पूर्वोक्तपञ्चदशाध्ययनार्थ-
संपन्नः सन् 'दंते' दान्तः-इन्द्रिय नोइन्द्रियदमनात् 'द्विए' द्रविकः, द्रवः=
संयमः, स अस्यास्तीति द्रवी, द्रवी एव द्रविकः संयमवान् 'द्विए' त्ति द्रव्यः
द्रव्यभूतः मोक्षगमनयोग्यतावत्त्वात्, अथवा-रागद्वेषादि सकलफलरहितत्वात् शुद्ध
द्रव्यस्वरूपः अपनीतमलपरिशुद्धस्वर्णवत् । तथा-'बोसट्टकाए' व्युत्सृष्टकायः व्यु

मंगल 'बुञ्जेज्ज' इत्यादि के द्वारा किया जा चुका है । इस प्रकार आदि
और अन्त मंगल रूप होने से सम्पूर्ण श्रुतस्कंध भी मंगल रूप ही है,
ऐसा सूचित किया गया है ।

अथवा 'अथ' शब्द 'अनन्तर' के अर्थ में है । इसका आशय है
पन्द्रहवें अध्ययन के अनन्तर ।

पन्द्रहवें अध्ययन के अनन्तर सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् ने बारह
प्रकार की परिषदा में इस प्रकार कहा-पूर्वोक्त पन्द्रह अध्ययनों में प्रति
पादित विधि निषेध रूप अर्थों से सम्पन्न मुनि इन्द्रियों और मन को
दमन करने के कारण 'द्विए' द्रविक कहलाता है । द्रव का अर्थ है
संयम । संयमवान् को द्रवी या द्रविक कहते हैं । अथवा 'द्विए'का अर्थ
'द्रव्य' है जिसका तात्पर्य है मोक्षगमन के योग्य होने के कारण द्रव्य,

'बुञ्जेज्ज' इत्यादि द्वारा करवाया आयेला छे. आ रीते आदि अने अन्त
मंगलइय होवाथी सम्पूर्ण श्रुतस्कंध पणु मंगल इय न छे ओबु सूचित
करवाया आणु छे.

अथवा 'अथ' शब्द अनन्तर-पछी ओ अर्थमां छे. तेना आशय
ओवेा छे ई-पंहरमां अध्ययन पछी.

पंहरमां अध्ययन पछी सर्वज्ञ अने सर्वदर्शी ओवा लागवाने पार
प्रकारनी परिषदांमां आ प्रमाणे कहु छे, पूर्वोक्त पंहर अध्ययनांमां प्रतिपा-
दन करेला विधी निषेध इय अर्थोथी युक्त मुनि इन्द्रियो अने मनतुं दमन
करवाथी 'द्विए' द्रविक कहेवाय छे. द्रवना अर्थ संयम, संयमवानने द्रवी
अथवा द्रविक कहे छे. अथवा 'द्विए' ना अर्थ द्रव्य ओ प्रमाणे छे. तेनुं
तात्पर्य ओ छे ई-मोक्ष गमनने योग्य होवाथी द्रव्य, अथवा राग द्वेष विगेरे
सधना भयोथी रहित होवाथी निर्मल सोनानी जेम शुद्ध द्रव्य स्वइय

त्सृष्टः=त्यक्तः स्नानादिसंस्कारराहित्येन कायः कायममत्वं येन स व्युत्सृष्टकायः
 त्यक्तशरीरममत्वः 'त्ति' इति एतादृशः पूर्वोक्ताऽध्ययनार्थेषु दत्तचित्तो भवेत् 'से'=
 सः 'माहणेत्ति वा' माहन इति वा त्रसस्थावरजीवान् 'माहन' इत्येवं कथनप्रवृत्ति
 र्यस्याऽसौ माहन इति वा । अथवा-नवविध गुप्तियुक्तब्रह्मचर्यधारणात् ब्राह्मणः,
 अनन्तरोक्त गुणयुक्तत्वात् ब्राह्मणः इतिवाच्यः १ । 'समणेत्ति वा' श्रमण इति वा,
 श्राम्यति द्वादशविधतपसि श्रमकरणादिति श्रमणः अथवा-'समणे' इत्यस्य, समनाः
 इतिच्छाया, तत्र मनसा दयार्द्रमनसा सहितः समनाः दयार्द्रमनोयुक्तत्वात्, यद्वा-
 समणेति सममना इतिच्छाया प्राकृतत्वात्मकारलोपः, समः शत्रुमित्रेषु तुल्यं मनो-
 अथवा राग द्वेष आदि समस्त मलां से रहित होने के कारण निर्मल
 स्वर्ण के समान शुद्ध द्रव्य स्वरूप।

स्नान आदि शारीरिक संस्कारों का त्याग जिसने कर दिया हो
 और जो शरीर की ममता त्याग चुका हो, वह व्युत्सृष्टकाय' कहलाता है।

जो द्रविक और व्युत्सृष्ट काय है तथा पूर्वोक्त अध्ययनों के अर्थके
 अनुसार मनोयोग पूर्वक प्रवृत्ति करता है, वह माहन अर्थात् 'मा हन'
 (त्रस स्थावर जीवों को मत मारो) ऐसी कथनी और करणी वाला होता
 है अथवा नौ वाडरूप गुप्तियों से युक्त ब्रह्मचर्य का धारक होने से
 ब्राह्मण कहलाता है ?

वह 'श्रमण' भी कहा जाता है। 'समणे' अर्थात् श्रमण का अर्थ
 है-बारह प्रकार की तपश्चर्या में श्रम करने वाला। 'समणे' की संस्कृत
 छाया 'समनाः' भी होती है, इसका अर्थ है-दयायुक्त मन वाला
 अर्थात् प्राणी मात्र पर अनुकम्पा की भावना से युक्त। अथवा 'समणे'

स्नान विगेरे शारीरिक-शरीर संभंधी संस्कारोने जेज्याये त्याग करी
 दीधो छे. अने जेज्या शरीरनी ममतानो त्याग करी चूक्या डोय तेज्या
 'व्युत्सृष्ट काय' कडेवाय छे. जेज्या द्रविक अने 'व्युत्सृष्टकाय' डोय छे, तथा
 पूर्वोक्त अध्ययनोना अर्थनी अनुसार मनोयोग पूर्वक प्रवृत्ति करे छे. ते
 माहन, अर्थात् 'मा हन' त्रस अने स्थावर जेवोने न मारो जेवा कथन
 अने करणी वाणो डोय छे. अथवा नव प्रकारनी 'नववाड रूप' गुप्तियोथी
 युक्त ब्रह्मचर्यने धारण करवानो डोवाथी प्राह्मणु कडेवाय छे (१)

ते श्रमणु पणु कडेवाय छे. 'समणे' अर्थात् श्रमणुने अर्थ-बार प्रका-
 रनी तपश्चर्यामां श्रम करनार जे प्रमाणु छे. 'समणे'नी संस्कृत छत्या 'समनाः'
 जे प्रमाणु पणु थाय छे. तेना अर्थ दया युक्त मनवाणो जे प्रमाणु थाय
 छे. अर्थात् प्राणीमात्र पर अनुकम्पानी भावनाथी युक्त अथवा 'समणे' नी

यस्य स सममनाः सर्वत्र वासीचन्दनकल्प इत्यर्थः यथा चन्दनं छेदकस्य सुरक्षकस्य च समानं सुगन्धं वितरति तथाऽयं मुनिरपि सर्वत्र समानभावो भवतीति भावः २ । 'भिक्षुत्ति वा' भिक्षुरिति वा, निरवद्यभिक्षणशीलो भिक्षुः । अथवा-भिनत्ति विनाशयति, अष्टप्रकारकं कर्म यः स भिक्षुः । एवं भासुरगुणगणविशिष्टः साधु-भिक्षुरिति वा वाच्यः ३ । 'णिग्गंथेत्ति वा' निर्ग्रन्थ इति वा, बाह्याऽभ्यन्तरग्रन्थाऽभावात्-निर्ग्रन्थः ४ । तदेवमनन्तरपञ्चदशोऽध्यायनोक्तार्थाऽनुष्ठाप्य, दान्तो, द्रविको

की छाया 'सममनाः' भी होती है । प्राकृतभाषा होने के कारण यहाँ एक मकार का लोप हो गया है । तात्पर्य यह है कि वह शत्रुओं और मित्रों पर समान भाव रखता है । जैसे चन्दन अपने को छीलने वाले बसूला पर द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार वह भी उपसर्गकर्त्ता पर रुष्ट या द्विष्ट नहीं होता । जैसे चन्दन सब को समान भाव से सुगन्ध प्रदान करता है, उसी प्रकार यह मुनि भी सर्वत्र समभावी होता है । २

वह मुनि 'भिक्षु' भी कहलाता है । जो निरवद्य भिक्षा ग्रहण करता है, वह भिक्षु कहलाता है । अथवा आठ प्रकार के कर्मों को भेदनेवाला भिक्षु कहा जाता है । एवं भासुर (देदीप्यमान) गुण गणों से युक्त साधु भिक्षु पद का वाच्य होता है । ३

वह मुनि 'निर्ग्रन्थ' भी कहा जाता है । जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित हो वह निर्ग्रन्थ है । ४

छाया 'सममनाः' એ પ્રમાણે પણ થાય છે. પ્રાકૃત ભાષા હોવાથી અહિંયાં એકમકારનો લોપ થયેલ છે. તાત્પર્ય એ છે કે-તે શત્રુઓ અને મિત્ર પર સરખો ભાવ રાખે છે. જેમ ચંદન વૃક્ષ પોતાને છોલવાવાળા વાંસલા પર દ્વેષ કરતું નથી એજ પ્રમાણે તે ઉપસર્ગ-વિદ્ધ કરનારા પર રોષવાળા અથવા દ્વેષ વાળા થતા નથી. જેમ ચંદન બધાને સમાન ભાવથી સુગંધ આપે છે, એજ પ્રમાણે આ મુનિ પણ સર્વત્ર સમાને ભાવવાળા હોય છે (૨)

તે મુનિ 'ભિક્ષુ' પણ કહેવાય છે, જે નિરવધ ભિક્ષા ગ્રહણ કરે છે, તે ભિક્ષુ કહેવાય છે. અથવા આઠ પ્રકારના કર્મોને ભેદવાવાળા ભિક્ષુ કહેવાય છે. એજ રીતે 'ભાસુર' દેદીપ્યમાન ગુણ સમૂહોથી યુક્ત સાધુ 'ભિક્ષુ' પદ વાચ્ય હોય છે. (૩)

તે મુનિ 'નિર્ગ્રન્થ' પણ કહેવાય છે, જે બાહ્ય-બહારના અને આભ્ય-ન્ટર-અંદરના પરિગ્રહથી રહિત હોય તે નિર્ગ્રન્થ છે. (૪)

व्युत्सृष्टकायो भवेत् स एव माहन इति वा १, श्रमण इति वा २, भिक्षुरिति वा ३, निर्ग्रन्थ इति वा ४, माहनादि विशेषणचतुष्टययुक्तः इति 'वच्चे' वाच्यः वक्तव्यो भवतीति भावः ॥सू० १॥

यो दान्तो द्रविको व्युत्सृष्टकायः स एव माहनश्रमणभिक्षुनिर्ग्रन्थशब्देन वाच्यो भवतीति भगवता वर्णितं, तदुपश्रुत्य गणधरः पृच्छति—'पडिआह' इत्यादि ।

मूलम्—पडिआह—भंते ! कहं नु दंने दविए वोसट्टुकाएत्ति वच्चे माहणेत्ति वा । समणेत्ति वा भिक्खूत्ति वा णिउगंथेत्ति वा तं णो बूहि महामुणी ॥सू० २॥

छाया—प्रत्याह—भदन्त ! कथं नु दान्तो द्रविकः व्युत्सृष्टकाय इति वाच्यः—माहन इति वा, श्रमण इति वा, भिक्षुरिति वा निर्ग्रन्थ इति वा ? तन्नो बूहि महामुने ॥सू० २॥

टीका—भगवत्प्रतिपादित दान्तद्रविकादिमुनीनां लक्षणानि श्रोतुकामो गौतमः 'पडिआह' प्रत्याह—रुथितवान् 'भंते' हे भदन्त ! अथवा—मयान्त ! सर्वमयानाम्

इस प्रकार पूर्वोक्त पंद्रह अध्ययनों में प्ररूपित अर्थ का आचरण करने वाला, इन्द्रियों का दमन करने वाला, संयमवान् कायममत्व का त्यागी मुनि (१) माहन (२) श्रमण (३) भिक्षु और (४) निर्ग्रन्थ कह लाता है । उसे इन चारों विशेषणों से युक्त कहना चाहिए ॥१॥

जो दान्त, द्रविक एवं व्युत्सृष्टकाय होता है, वह माहन, श्रमण, भिक्षु और निर्ग्रन्थ शब्दों का वाच्य होता है, ऐसा भगवान् ने वर्णन किया है । उसे श्रवण करके गणधर प्रश्न करते हैं—'पडिआह' इत्यादि ।

टीकार्थ—भगवान् के द्वारा प्रतिपादित मुनि के दान्त द्रविक आदि लक्षणों को श्रवण करने के अभिलाषी गौतम ने कहा—'भंते ?' हे भदन्त !

आ रीते पूर्वोक्त पंद्रह अध्ययनोंमां प्रपञ्चा करेत्त अर्थ—विषयानुं आचरण करनार, इन्द्रियोत्तुं दमन करवावाणा संयमवान्, शरीरना भमत्वथी रहित, मुनि (१) माहन (२) श्रमण (३) भिक्षु अने (४) निर्ग्रन्थ कडेवाय छे. तेने आ आरे विशेषणोथी युंक्त कडेवा जेधजे. ॥१॥

जे दान्त, द्रविक, अने व्युत्सृष्टकाय डेय छे, ते माहन, श्रमण, भिक्षु अने निर्ग्रन्थ शब्दोथी कडेवाने योग्य डेय छे, जे प्रमाणे लगवाने वष्टुंन करेत्त छे. तेने सांखणीने गणधर प्रश्न पूछे छे. 'पडिआह' धत्यादि

टीकार्थ—लगवान् द्वारा प्रतिपादन करवामां आवेत्त मुनिना दान्त, द्रविक विगेरे लक्षणोने सांखणवानी धच्छावाणा गौतमस्वामीजे कहुं जे 'भंते !'

अन्तकारिन् ! अथवा—हे भवान्त ? भवस्य सत्सारस्य विनाशकारिन् ! योऽयम्
‘दंते द्रविण वोसदृक्काएत्ति’ दान्तो द्रविको व्युत्सृष्टकाय इति, तथा ‘माहणेत्ति
वा समणेत्ति वा भिक्खुत्ति वा णिगंयेत्ति वा’ माहनः इति वा श्रमण इति वा
भिक्खुरिति वा निर्ग्रन्थ इति वा सः ‘कहं नु वच्चे’ कथं नु एतादृशो वाच्यः वक्तव्यः
स्यात् ‘तं’ तत् अस्माकम् ‘महासुणी’ हे महासुने ! हे भगवन् ब्रूहि—कथय ॥सू० २॥

मूलम्—इति विरए सव्वपावकम्मोहिं पिज्जदोसकलहअब्भ-
क्खाणपेसुन्नपरपरिवायअरतिरतिमायामोसमिच्छादंसणसल्लवि-
रए सहिए लमिए सथा जए णो कुज्जे णो माणी माहणेत्ति
वच्चे ॥सू० ३॥

छाया—इति विरतः सर्वपापकर्मभ्यः प्रेम—द्वेष—कृच्छा—भ्याख्यान—पैशुन्यपरंपरी-
वादारतिरति—माया—नृषा—मिध्यादर्शनशल्यविरतः सहितः समितः सदा यतः नो
क्रुध्येन्नोमानी माहन इति वाच्यः ॥पु० ३॥

टीका—तत्र माहनादीनां लक्षणविषयकशिष्यजिज्ञासां निवर्तयितुं प्रथमं
माहनलक्षणमाह—‘इति विरए’ इत्यादि । ‘इति’ पूर्वोक्ताध्ययनानुसारेण योऽनुष्ठान-

जो मुनि दान्त, द्रविक और व्युत्सृष्ट काय है, वह माहन, श्रमण, भिक्षु
और निर्ग्रन्थ कहा जाता है सो कैसे ? हे महासुने ! हमे कहिए ।

यहां ‘भंते’ शब्द के अनेक अर्थ हैं । जैसे ‘भदन्त’ अर्थात्
कल्याणकारी । दूसरा अर्थ है—‘भवान्त’ अर्थात् समस्त भयों का अन्त
करने वाले । अथवा ‘भवान्त’ अर्थात् जन्म मरण रूप संसार का
अन्त करने वाले ॥२॥

माहन आदि के लक्षणों के विषय में शिष्य की जिज्ञासा को निवृत्त
करने के लिए सर्वप्रथम माहन के लक्षण कहते हैं—‘इति विरए’ इत्यादि ।

हे भगवन् जे मुनि दान्त, द्रविक अने व्युत्सृष्टकाय होय छे, ते माहन,
श्रमण, भिक्षु अने निर्ग्रन्थ कहवाय छे, ते केवी रीते कहवाय छे ? हे भडा
मुनि ते अमाने कहे ।

अधियां ‘भंते’ शब्दना अनेक अर्थो थाय छे, जेभके—भदन्त, अर्थात्
कल्याण करनार भिल्ले अर्थ ‘भवान्त’ अर्थात् सधणा लयेने अन्त करवा-
वाणा, अथवा ‘भवान्त’ अर्थात् जन्म, मरणरूप संसारने अन्त करवावाणा ॥२॥

माहन विगेरेना लक्षणोना विषयमां शिष्यनी जिज्ञासाने निवृत्त करवा
भाटे सीधी पडेलां ‘माहन’ ना लक्षण कहे छे. ‘इति विरए’ इत्यादि

माचरति तदाचरन् स 'विरए सव्वपापकम्मभेदि' विरतः सर्वपापकर्मभ्यः, विरतो निवृत्तः सर्वपापकर्मभ्यः सर्वसावधानुष्ठानेभ्यः यैः कर्मभिः प्राणिनां-अतिपातो भवेत्-तादृशेभ्यो निवृत्तः। तथा 'पिज्जदोस' इत्यादि। यः प्रेमद्वेषकलहादिविरतः, तत्र 'पिज्ज' प्रेम=रागः-प्रियपदार्थेषु आसक्तिः, 'दोस' द्वेषः-अप्रीतिः, 'कलह' कलहो-वाग्बुद्धम् 'अभ्याख्यान' अभ्याख्यानम्-गुणेषु दोषारोपणम् 'पेसुन्न' पशुन्यम्-कर्णे जपत्वम् 'परपरिवाप' परपरीवादः-परेपां निन्दा। 'अरइरइ' अरतिरतिः-अरतिः=संयमे चित्तोद्वेगः, रतिः-विषयाभिरुचिः। तयोः समाहारे अरतिरति, 'मायामोस' मायामृषा=रूपटेन सह मिथ्याभाषणम्। 'मिच्छादंसणसल्ल' मिथ्यादर्शनशल्यम्-मिथ्यादर्शनम्=कुगुरुकुदेवकुधर्मेष्वभिरुचिः तद्रूपं शल्यं मिथ्यादर्शनशल्यम्। एभिर्विरतः=निवृत्तः तथा 'सहिए' सहितः=सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्ययुक्तः, अथवा सहितः-हितेन=आत्महितेन सह विद्यते यः स सहितः, तथा 'समिए' समितः=ईर्यादि पञ्चसमितिभिर्युक्तः उपलक्षणात् त्रिगुप्तिगुप्तः

टीकार्थ—पूर्वोक्त अध्ययनों के अनुसार आचरण करता हुआ जो मुनि समस्त पापकर्मों से अर्थात् सावध अनुष्ठानों से प्राणातिपात जनक कृत्यों से निवृत्त हो जाता है, तथा राग अर्थात् प्रिय पदार्थों की आसक्ति से, द्वेष से, कलह (वाग्बुद्ध) से अभ्याख्यान से अर्थात् परकीय गुणों में दोषों का आरोप करने से (आल चढाने से) चुगली से परनिन्दा से संयम के प्रति अरति और विषयों के प्रति रति से माया मृषा (रूपट के साथ असत्य भाषण) से तथा मिथ्यादर्शन शल्य से जो सर्वथा विरत है, जो सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्य और तप से सहित है। अथवा आत्महित से युक्त है, ईर्या आदि पांच समितियों और उपल-

टीकार्थ—पूर्वोक्त अध्ययनो अनुसार आचरण करता यका मुनि सधणा पापकर्मोथी अर्थात् सावध अनुष्ठानोथी प्राणातिपात जनक कृत्योथी निवृत्त युध नय छे. तथा राग अर्थात् प्रिय पदार्थोनी आसक्तिथी द्वेषथी कलह (वाग्बुद्ध) थी अभ्याख्यान अर्थात् पारकाना गुणोमां दोषोना आक्षेप करवाथी, (आण्यदाववाथी) आडीथी, पारकानी निन्दाथी, संयमने प्रत्ये अरति अने विषयेने प्रत्ये रति-प्रीतीथी, मायामृषा (रूपटयुक्त असत्य भाषण) थी तथा मिथ्यादर्शन शल्यथी, जे सर्वथा विरत छे, जे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य अने सम्यग्दत्तपथी युक्त छे. अथवा आत्महितथी युक्त छे, ईर्या समिति विगरे पांच समितियो अने उपलक्षणथी त्रणु शुभियोथी युक्त

तथा 'सया जए' सदा यतः सर्वकालं पइजीवनिकाययतनात्त्परः, एतादृशः सन्
'णो कुञ्जे' नो क्रुध्येत् प्राणिमात्रे अपराधिष्वपि च कोपं न कुर्यात् सर्वप्राणिषु
मैत्रीभावमाचरेदित्यर्थः 'मिची मे सव्वभूएसु वेरं मज्झ न केणइ' इति वचनात्,
तथा 'णो माणी' नो मानी=स्वस्योत्कृष्टतपःसंयमादिकमाश्रित्यान्यस्य लोभने-
प्रदर्शनबुद्ध्या अभिमानरहितः, सः 'माहणेत्ति' माहन इति-माहनपदोपलक्षितः
'वच्चे' वाच्यः=वक्तव्यो भवेत् एतादृशगुणमणालङ्कृतो मुनिः 'माहन' इति पदेन
वक्तव्यो भवेदिति भावः ॥३॥

अथ श्रमण शब्दस्यार्थमाह—'एत्थ वि समणे' इत्यादि ।

मूलम्—एत्थ वि समणे अणिसिए अणियाणे आदाणं च
अइवायं च सुसावायं च वहिद्धं च कोहं च माणं च मायं च
लोहं च पिज्जं च दोसं च इच्चेव जओ जओ आदाणं अप्प-
णापहोस हेऊ तओ तओ आदाणओ पुवं पडिविरए पाणाइ-
वाया सिया दंते दविए वोसट्टुकाए समणेत्ति वच्चे ॥सू० ४॥

छाया—अत्रापि श्रमणोऽतिश्रितोऽनिदानः आदानं चाऽतिपातं च मूषावादं
च वहिद्धं च क्रोधं च मानं च मायां च लोभं च प्रेम च द्वेषं चेत्येवं यतो यत
क्षण से तीन गुणियों से सम्पन्न है, सदैव छह काय के जीवों की यतना
में तत्पर है और ऐसा होकर जो अपराधी प्राणी पर भी क्रोध नहीं
करता, 'मेरा समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव है, किसी के साथ बैर
नहीं है' इस वचन के अनुसार जो सब के प्रति मैत्री भाव का आच-
रण करता है अपने तप संयम आदि की उत्कृष्टता को लेकर और
दूसरों की लघुता प्रकट करने की बुद्धि से अभिमान नहीं करता, उसे
'माहन' कहना चाहिए । अर्थात् इन गुणों से सम्पन्न अनगार 'माहन'
पद का वाच्य होता है ॥३॥

छे, सदा छ कायना लोवोनी यतनामां तत्पर छे, अने अेषा थछने ने अप-
राधी प्राणी पर पणु क्रोध करता नथी, मारे पधा न प्राणियों साथे मैत्री
भाव छे, कोठनी साथे वेर नथी' आ वयन प्रमाणे ने सधणानी साथे मैत्री
भावतुं आचरणुं करे छे. पोताना तप अने संयमना उत्कृष्ट पखुनी अने
धीर्लनु लघुपणुं प्रकट करवानी बुद्धिथी अलिमान करता नथी. तेने 'माहन'
कडेवा नेछअे. अर्थात् आ गुणोथी युक्त अनगार 'माहन' पद युक्त
होय छे. ॥३॥

आदानमात्मनः प्रद्वेषहेतुः ततस्तत आदानात् पूर्वं प्रतिविरतः प्राणातिपातात्
स्याद् दान्तः द्रविको व्युत्सुष्टकायः श्रमण इति वाच्यः ॥सू० ४॥

टीका—‘एत्थ वि समणे’ अत्रापि श्रमणे पूर्वोक्तविरत्यादिगुणविशिष्टे
श्रमणविषयेऽपि वक्तव्यम् । किं वक्तव्यमित्याह—यः पूर्वोक्तगुणविशिष्टः श्रमणः,
तेन वक्ष्यमाणगुणवता भाव्यम्, तथाहि—‘अणिसिण्ण’ अनिश्रितः, नि=निश्चयेन,
आधिक्येन वा, श्रितः शरीरादावासक्तो निश्रितः, न निश्रितोऽनिश्रितः शरीरादा-
वासक्तिरहितः । ऐहलौकिकफलाशंसारहितो वा, तथा—‘अणियाणे’ अनिदानः—
निदानवर्जितः स्वर्गादिपरलोकाशंसारहितः ‘आदानं च’ आदीयते कर्म येन तत्
आदानम्, वक्ष्यमाणं कर्मबन्धकारणभूतं, तथाहि—‘अइवायं च’ अतिपातं च प्राणा-
तिपातम्, ‘मुसावायं च’ मृषावादं च—असत्यवचनम्, अथवा—येन वचनेन प्राणा-
तिपातः संभवेत् तादृशं वचनम् उपलक्षणाद् अदत्तादानं च । तथा—‘वहिद्धं च’
मैथुनम् परिग्रहकरणात् परिग्रहं च, हिंसादीनि पञ्चापि पापस्थानानि परित्यजति,

अथ ‘श्रमण’ शब्द का अर्थ कहते हैं—‘एत्थ वि समणे’ इत्यादि ।

टीकार्थ—पूर्वोक्त विरति आदि गुणों से युक्त श्रमण के विषय
में भी कहना चाहिए । अर्थात् जो श्रमण पूर्वोक्त गुणों से विशिष्ट है
उसे आगे कहे जाने वाले गुणों से भी सम्पन्न होना चाहिए । वे गुण
इस प्रकार हैं—अनिश्रित हो अर्थात् शरीर आदि संबंधी आसक्ति से
रहित हो या इहलोक संबंधी कामनाओं से रहित हो, निदान अर्थात्
स्वर्गादि परलोक संबंधी आकांक्षा से रहित हो, कर्मबन्ध के कारणभूत
प्राणातिपात, मृषावाद अथवा हिंसाकारी वचन और उपलक्षण से
अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह से रहित हो अर्थात् जिसने हिंसा
आदि पांचों पापस्थानों का अर्थात् पांच आस्रवों का परित्याग कर
दिया हो, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम (विषय संबंधी अनुराग)

इसे ‘श्रमण’ शब्दने। अर्थ कहे छे. ‘एत्थ वि समणे’ इत्यादि.

टीकार्थ—पूर्वोक्त विरति विगरे गुणोथी युक्त श्रमणना संभंधमां पणु
कडेपुं नेधंअे. अर्थात् जे श्रमण पूर्वोक्त गुणोथी युक्त छे, तेने इवे पछी
आगण कडेवामां आवनार गुणोथी युक्त थवुं नेधंअे ते गुण आ प्रमाणु
छे.—अनिश्रित डोय अप्रतिभ ध विहारी अर्थात् शरीर विगरे संभंधी आस-
क्तिथी रहित डोय, अथवा आलोक संभंधी कामनाओथी रहित डोय,
निदान अर्थात् स्वर्गादि परलोक संभंधी आकाक्षाथी रहित डोय, कर्मबंधना
कारण भूत प्राणातिपात, मृषावाद, अथवा हिंसाकारी वचन अने उपलक्ष-
णथी अदत्तादान, मैथुन अने परिग्रहथी रहित डोय, अर्थात् जेणु हिंसा

तथा 'कोहं' क्रोधम्-अप्रीति स्वरूपम् 'माणं' मानम्-आत्मोत्कर्षरूपम् । 'मायं' मायां=परवञ्चनादि स्वरूपात् । 'लोहं' लोभं=मूर्च्छास्वभावकम् । 'पिञ्जं' प्रेम-विषयादिरागलक्षणम् । 'दोषं च' द्वेषम्-अप्रीतिलक्षणम् स्वस्य परस्य बाधकं वा । एतत्सर्वं जीवस्य संसाराय भवति, न तु मोक्षप्राप्तये अपि तु मोक्षविघाताय भवति, अत एतेषां स्वरूपं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा, प्रत्याख्यानपरिज्ञया यः परित्यजति, स श्रमण इति पदेन वाच्यो भवतीत्यग्रेण सम्वन्धः 'इच्छेव' इत्येवम् 'जओ जओ' यतो यतः-यस्माद् यस्मात् कर्मबन्धकारणात् 'अप्पणो आदाणं' आत्मनः आदानम्-इहलोकपरलोकहानिकारकं सावध्यकर्मोपार्जनं भवेत् । तथा-यद् यत् कर्म 'पदेसहेऊ' प्रद्वेषहेतुश्च भवेत् । 'तओ तओ' ततस्ततः तस्मात्तस्मात् आत्मनः प्रध्वंसकारणात् 'आयाणाओ' आदानात्-कर्मबन्धकारणभूतात् 'पाणाइवाया' प्राणातिपातात् प्राणातिपातादि सर्वस्मात् 'पुव्व' पूर्वमेव आदानानगमनात् पूर्वमेव 'पडि-विरए सिया' प्रतिविरतः स्यात् सर्वेभ्योऽनर्थहेतुभ्यो विरतो भवेत् । स एव 'दंते' दान्तः प्रतिरुद्धेन्द्रियविषयविकारः जितेन्द्रिय इत्यर्थः, तथा 'दविए' द्रविकः-

द्वेष (अप्रीति) यह सब दोष जीव के जन्म मरण के कारण होते हैं और मोक्ष के लिए नहीं प्रत्युत मोक्ष के बाधक हैं । अतएव ज्ञपरिज्ञा से इनके स्वरूप को जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से जो त्याग देता है, वह 'श्रमण' पद का वाच्य होता है ।

इस प्रकार जिस जिस कारण से आत्मा को इहलोक परलोक में हानि कारक सावध्य कर्मों का उपार्जन हो और जो जो कर्म प्रद्वेष का कारण हो, उस उस कर्मबन्ध के कारणभूत प्राणातिपात आदि से पहले ही कर्मबन्ध का कारण उपस्थित होने से पूर्व ही विरत हो जाय । सभी अनर्थ के कारणों से दूर हट जाय । ऐसा दान्त, द्रविक और व्युत्सृष्ट

विगेशे पांचे पापस्थानानो अर्थात् पांच आसथानो परित्याग करी दीधो होय, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ प्रेम (विषय संबधी अनुराग) द्वेष (अप्रीति) आ षष्ठा दोषो ज्वने जन्म मरणना कारणे होय छे अने मोक्ष भाटे होता नथी. उदटा मोक्षना बाधक छे. तेथी ज्ञ परिज्ञाथी तेना स्वज्ञ-पने ज्ञाणीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी तेना त्याग करे छे, ते श्रमण पदथी छडेवाने योग्य गणाय छे.

आ रीते जे जे कारणथी आत्माने आ लोक अने परलोकमां हानि-कारक सावध्य कर्मोतु उपार्जन न होय, अने जे जे कर्म प्रद्वेषना कारणे रूप होय, ते ते कर्मबंधना कारणे भूत प्राणातिपात विगेशेथी पडेवेथी जे कर्म-बंधन कारणे उपस्थित थया पडेला जे विरत थछे जाय. सधणा अनर्थना

સત્સંયમયુક્તઃ, 'વોસટ્ટકાણ' વ્યુત્સૃષ્ટકાયઃ નિષ્પતિકર્મતયા પરિત્યક્તકાયમત્ત્વઃ
'સમણે ત્તિ વચ્ચે' શ્રમણ ઇતિ વાચ્યઃ—પૂર્વોક્તસર્વગુણવિશિષ્ટઃ યઃ સઃ—શ્રમણતયા
વાચ્યો ભવતીતિ વાચઃ ॥૪૦ ॥

માહન શબ્દસ્ય યત્ પ્રવૃત્તિનિમિત્તં કથિતં તસ્યાનુવૃત્તિઃ શ્રમણેઽપિ સમધિ-
ગતમ્ તદ્વદિદ્દાપિ, માહનશબ્દસ્ય યત્ પાપાદિરત્યાદિકં પ્રતિપાદિતં તત્સર્વમેવ
મિશ્રુશબ્દેપિ સંયોજનીયમ્—ઇત્યાશયેન પ્રતિપાદ્યતે 'एत्थ वि' इत्यादि ।

મૂલમ્—एत्थ वि भिक्षू अणुन्नए विगीए नामए दंते दविए वोस-
ट्टकाए संविधुणीय विरूवरूत्रे परिसहोवसग्गे अज्झप्पजोग सुद्धा-
दाणे उवट्ठिए ठियप्पा संखाए परदत्तभोई भिक्षू त्ति वच्चे ।सू. ५।

છાયા—અત્રાપિ મિશ્કુરનુન્નતો વિનીતો નામકો દાન્તો દ્રવિકો વ્યુત્સૃષ્ટકાયઃ
સંવિધૂય વિરૂપરૂપાન્ પરીપહોપસર્ગાન્ અધ્યાત્મયોગશુદ્ધાદાનઃ ઉપસ્થિતઃ સ્થિતાત્મા
સંખ્યાય પરદત્તમોજી મિશ્કુરિતિ વાચ્યઃ ॥૫॥

કાય મુનિ 'શ્રમણ' શબ્દ સે કહા જાતા હૈ । તાત્પર્યં યહ હૈ કિ ઇન ગુણો
ઔર પૂર્વોક્ત ગુણો સે યુક્ત મુનિ 'શ્રમણ' કહલાતા હૈ ॥૪॥

'માહન' શબ્દ કા જો પ્રવૃત્તિ નિમિત્ત પહેલે કહા ચુકા હૈ, અર્થાત્
જિન ગુણો કે કારણ 'માહન' પદ કી વાચ્યતા નિરૂપિત કી ગઈ હૈ,
તનકા 'શ્રમણ' મેં બી હોના બતલાયા ગયા હૈ । આશય યહ હૈ કિ જૈસે
માહન કે ગુણ શ્રમણ મેં હોના આવશ્યક હૈ, ડસી પ્રકાર શ્રમણ કે
સમસ્ત ગુણ 'મિશ્કુ' મેં બી હોને ચાહિયે । ઇસ આશય સે આગે કહતે હૈ
'एत्थ वि' इत्यादि ।

કારણોથી ઠૂર-થઈ બય, એવા દાન્ત, દ્રવિક, અને વ્યુત્સૃષ્ટકાય મુનિ 'શ્રમણ'-
શબ્દથી કહેવાય છે.

તાત્પર્યં એ છે કે—આ ગુણો અને પૂર્વોક્ત ગુણોથી યુક્ત મુનિ-શ્રમણ
કહેવાય છે. ॥૪॥

'માહન' શબ્દને જે પ્રવૃત્તિ નિમિત્ત પહેલાં કહેલ છે. અર્થાત્ જે
ગુણોને કારણે 'માહન' પદનું વાચ્યપણું નિરૂપિત કરવામાં આવેલ છે, તે
ગુણો શ્રમણમાં પણ હોવાનું કહેલ છે. કહેવાનો આશય એ છે કે—જેમ
'માહન' ના ગુણો 'શ્રમણ'માં હોવાનું જરૂરી છે, એજ પ્રમાણે શ્રમણના
સઘળા ગુણો 'મિશ્કુ' માં પણ હોવા જોઈએ. એ આશયથી અગળ કહે છે,
'एत्थ वि' इत्यादि

टीका—‘एथ वि’ अत्रापि—माहनशब्दस्य यत्प्रवृत्तिनिवृत्तिं, तत्सर्वं भिक्षुशब्दे संयोजनीयम् । ननु अर्थभेदादेव शब्दभेदो भवति । तथा च—यदि माहनभिक्षुकरुभयोरेक एवार्थः, तदा—कुत त गो भेद इत्यत आह—यः ‘भिक्षु’ भिक्षुः पूर्वोक्त-माहन गुणविशिष्टः सन् निरवद्यभिक्षणशीलो मुनिः । अयं भावः—न केवलं त एव गुणा इह भिक्षो, यै रुभयो भेदो न स्यात् किन्तु—ते सन्त एव एभ्योऽधिकाः अन्येऽपि बहवो गुणा भवन्ति, अतस्तयोर्माहनभिक्षुकरुभयोस्तद्विषये साम्प्रत्वेऽपि कथञ्चिद् अस्त्येव द्वयोर्भेद इति । अथ त एव भेदसूचका गुणाः प्रदर्श्यन्ते—‘अणुन्नए’ अनुन्नतः, न उन्नतः अनुन्नतः, उन्नतो द्विविधः—द्रव्यतो भावतश्च, सत्र द्रव्यतः शरीरोच्छ्रा-

टीकार्थ—माहन शब्द का जो प्रवृत्ति निवृत्ति है, वह सब भिक्षु में भी समझ लेना चाहिए । यहाँ आशंका होती है कि अर्थ के भेद से ही शब्द में भेद होना है । अगर माहन और भिक्षु का एक ही अर्थ है तो उनमें क्या भेद है ? इसका समाधान करते हैं वह मुनि भिक्षु कह लाता है जो माहन के पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न होता हुआ निरवद्य भिक्षा ग्रहण करता है । तात्पर्य यह है जो गुण माहन के बतलाये गये हैं, सिर्फ वही गुण भिक्षु में नहीं होते जिससे की दोनों में भेद न रह जाय, किन्तु भिक्षु में माहन के गुणों के साथ साथ अन्य भी बहुत से गुण पाये जाते हैं । अतएव उन समान गुणों की अपेक्षा से दोनों में समानता होने पर भी अन्य विशेष गुणों के कारण दोनों में भेद ही है । दोनों में भेद करने वाले गुण ही यहाँ दिखलाए जाते हैं ।

भिक्षु उन्नत न हो । उन्नत दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य से और भाव

टीकार्थ—‘माहन’ शब्दनी ने प्रवृत्ति निवृत्ति छे, ते सधणी प्रवृत्ति, निवृत्ति भिक्षुमां समञ्जी नेछिंजे. अडियां जेवी शंका थाय छे के—अर्थना लेदथी न शब्दमां लेद डोय छे जे माहन अने भिक्षु शब्दने। जेक न अर्थ डोय ते। तेमां शु लेद छे ? तेतुं समाधान जेवुं छे के—जे ‘माहन’ शब्दना पूर्वोक्त शुभोथी युक्त डोता थका निरवद्य भिक्षा ग्रहण करे छे, ते मुनि भिक्षु कडे-वाय छे कडेवानु तात्पर्य जे छे के—जे शुभ ‘माहन’ ना जतावेला छे, केवण जेन शुभो माहनना डोता नथी, के जेथी जन्नेमां लेद न रहे, परंतु भिक्षुमां माहनना शुभो उपरांत भीज पण अनेक शुभो डोय छे. जेथी न जे समान शुभोनी अपेक्षाथी जन्नेमां सरभा पणुं डोवा छतां पण भीज विशेष शुभो डोवानु संलपित डोवाथी जन्नेमां लेद डोय न छे. जन्नेमा लेद जताववा वाणा शुभो न अडियां जताववामां आवे छे.

भिक्षु उन्नत-उन्नत न डोय उन्नतपणुं जे प्रकारनुं डोय छे, द्रव्यथी

यवान् भावतः जात्याद्यभिमानवान् , अत्र भावोन्नतस्याधिकारस्तेन भिक्षुः भावतो न उन्नतः अनुन्नतः जातिकुलविद्यातपः संयमाद्यभिमानवर्जितः, अतएव 'विनीत' विनीतः=गुर्वादिरत्नाधिकारानां विनयप्रतिपत्तिकारकः, यतो विनीतस्ततः 'नामक' नामकः-नामयति नम्रीकरोति अपनयतीत्यर्थः ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधं कर्म यः स नामकः, यद्वा नामयति-नम्रीकरोति वैद्याद्युत्पत्त्यादिकरणेन गुर्वादिनिदेशकरणेन च स्वात्मानं यः स नामकः-कर्मक्षपणशीलो नमनशीलो, वा, तथा 'दंते' दान्तः=इन्द्रिय नो इन्द्रिय दमनकारकः, 'द्रविक' द्रविकः, द्रवः-संयमः, सोऽस्यास्तीति द्रवी, द्रवी एव द्रविकः=सत्संयमवान्, तथा 'शोसदृकाए' व्युत्सृष्टकायः स्नानादि संस्काराकरणेन त्यक्तकायममवः, यतो व्युत्सृष्टकायः अतएव परीपहोपमर्गविजय-

से । शरीर की ऊंचाई वाला द्रव्य उन्नत और जाति आदि का अभिमान करने वाला भाव से उन्नत कहलाता है । यहाँ भाव से उन्नत ग्रहण करना चाहिए । जो भाव से उन्नत न हो अर्थात् जाति, कुल, विद्या, तप एवं संयम आदि के अभिमान से रहित हो । भिक्षु को विनीत अर्थात् गुरु तथा दीक्षापर्याय आदि में बड़े मुनियों की विनय प्रतिपत्ति करनी चाहिए । विनीत होने के कारण उस नामक होना चाहिए अर्थात् ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों को नमाने वाला दूर करने वाला होना चाहिए । अथवा नामक वह है जो वैद्याद्युत्पत्त्यादि करके तथा गुरु के आदेशों का पालन करके अपने आपको नम्र बनाता-नमाता है । वह इन्द्रियों और मन का दमन करने वाला हो, द्रविक अर्थात् संयमवान् हो, स्नानादि शरीर संस्कार से रहित होकर देह की ममता से रहित हो । जब वह देहममता से रहित होता है तो

अने लावथी. शरीरनी उंचाई वाणा द्रव्यथी उन्नत कडेवाय छे. अने नति विगेरेनु' अभिमान करवावाणा लावथी उन्नत कडेवाय छे, अर्धियां लावथी उन्नत पणुं अडेणु करवुं न्नेध्ण्ये. जे लावथी उन्नत न डोय अर्थात् नति, कुण, विद्या, तप, अने संयम विगेरेना अभिमानथी रहित डोय. भिक्षुण्ये विनयशील अर्थात् गुरु तथा दीक्षा पर्याय विगेरेथी मोटा मुनियोनी विनय प्रतिपत्ति करवी न्नेध्ण्ये. विनीत डोवाने कारणे तेणु 'नामक' डोवुं न्नेध्ण्ये. अर्थात् ज्ञानावरणीय विगेरे आठ प्रकारना कर्मोने नभाववा वाणा-दूर करवा-वाणा डोवुं न्नेध्ण्ये.

अथवा जे वैद्याद्युत्पत्ति करीने तथा गुरुनी आज्ञानुं पालन करीने पोताने नम्र बनाने छे, नभावे छे, ते नामक कडेवाय छे तेणु इन्द्रियो अने मननुं दमन करवावाणा थवुं. द्रविक अर्थात् संयमवान् डोवुं, स्नान विगेरे शरीरना संस्कारोथी रहित थधने देहनी ममताथी रहित थवुं. अथारे ते देह

सामर्थ्यवान् भवेदतआह—'विरुवरुवे' विरुपरूपान्—नानाविधान् अनुकूलप्रति-
कूलान् नरामरतिर्यक्कृतान् वा 'परीषहोपसर्गो' परीषहोपसर्गान् परीषहान्—
क्षुधादिद्वाविंशतिविधान्, उपसर्गान् देवादिकृतोपद्रवान् 'संविधुणीय' संत्रिभूय-
अपनीय धर्मध्यानैकदत्तचित्तत्वेन तदननुभवनतया दूरीकृत्य सम्यक् अधिसत्त्वा
'अङ्गपजोगसुद्धादाणे' अध्यात्मयोगशुद्धादानः, तत्र अध्यात्मयोगेन सुप्रणिहि-
तान्तःकरणकारणभूतेन धर्मध्यानरूपेण शुद्धं=निर्मलम् आदान=चारित्रं यस्य स
तथा, शुद्धान्तःकरणपरिपालितत्वेन निरतिचारचारित्रवानित्यर्थः, कथमेवम् ?
इत्याह—'उत्कृष्ट' उपस्थितः संयमे प्रवृत्तः, प्रकृतोत्साहपूर्वकं सिंहवत् शौर्यभावेन
संयमे समुपस्थितः संयमं गृहीतवान् न तु शृगालभावेनेति भावः, अतएव

उसमें परीषहों और उपसर्गों को जीतने का सामर्थ्य प्रकट होता है,
अतएव सूत्रकार कहते हैं—यह नाना प्रकार के क्षुधा आदि बाईस परी-
षहों को तथा देवों मनुष्यों एवं तिर्यंचों द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले
अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों, को धर्मध्यान में एकाग्रचित्त होकर अनु-
भव ही न करे अर्थात् रुमभाव से उन्हें सह ले। अपने वचन और
काय के योग को आत्मा में लगा कर शुद्ध चारित्र का पालन करे।
निरतिचार सम्यक्व का पालन करने के कारण संयम में प्रवृत्त हो
अर्थात् उत्कृष्ट उत्साह के साथ सिंह के समान शूरतापूर्वक संयम में
उपस्थित हो, शृगाल के समान नहीं। संयम के पालन में भी स्थिर हो
अर्थात् सिंह के समान ही उत्साह के साथ संयम का पालन करता
हो। ऐसा होकर संसार की असारता को तथा संसार से तारने वाली

भमताथी रहित होय छे, तो तेमा परीषहो अने उपसर्गोनि लपवानी
शक्ति प्रगट थाय छे तेथी ज सूत्रकार कहे छे के—ते अनेक प्रकारना क्षुधा
विगेरे भावीस प्रकारना परीषहोने तथा देवो, मनुष्यो, अने तिर्यंचो द्वारा
उत्पन्न करवामां आवनारा अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोनि धर्मध्यानमां
अकाग्रचित्तवाणा थर्धने तेने अनुभव ज न करे अर्थात् समभावथी तेने
सहन करे पोताना मन वचन अने कायना योगने आत्मामां लगावीने शुद्ध
चारित्रनुं पालन करे, निरतिचार सम्यक्त्वनुं पालन करवाना कारणे सप्रभमां
प्रवृत्त रहैवुं अर्थात् उत्कृष्ट उत्साहनी साथे सिंहनी जेम शूरता पूर्वक संय-
ममां तत्पर रहे. शियाणनी जेम नहीं. संयमना पालनमां पशु स्थिर
रहैवुं. अर्थात् सिंहनी समान उत्साह पूर्वक संयमनुं पालन करता रहैवुं.
अे प्रभाणे थर्धने संसारना असारपण्णाने तथा संसारथी तारवावाणी धर्म

‘ठियप्पा’ स्थितात्मा स्थितः—स्थिरीभूतः संयमे आत्मा यस्य स तथा संयमपालनेऽपि सिंहसदृशसोत्साहभाववानित्यर्थः, एतादृशः सन् ‘संवाप’ संख्याय ज्ञात्वा संसारासारतां, बोधे दुर्लभतां संसारोत्तरणसामग्रीभूत-कर्मभूम्यादिप्राप्तिदीर्घायम्, उद्गमोत्पादनाद्याहारदोषान् वा विज्ञाय ‘परदत्तभोजी’ परदत्तभोजी परैः—गृहस्थैः आत्मार्थं निर्वर्तितं, तैरेव तस्मादुद्धृत्य दत्तं तद् भोक्तुं शीलं यस्य स तथा, परदत्तभोजी न तु स्वयं पक्त्वा भुङ्क्ते इति भावः, एतादृश-गुणगणविशिष्टो भवेत्, पूर्वोक्तगुणसंपन्न एव भिक्षुशब्देन कथयितुं योग्यो भवेदिति भावः ॥५॥

भिक्षुं निरूप्य निग्रन्थपदव्याख्यामाह—

मूलम्—एत्थ वि णिगंथे एगे एगविऊ बुद्धे संच्छिन्नसोए सुसंजए सुसमिए सुसामाइए आयवायपत्ते विऊ दुहओ वि सोय पलिच्छिन्ने णो पूयासक्कारलाभट्ठी धम्मट्ठी धम्मविऊ णियागपडिवन्ने समियं चरे दंते दविए वोसट्टुकाए निगंथे त्ति वच्चे, से एवमेव जाणह जमहं भयंतारो, त्तिवेमि ॥सू० ६॥
सोलसमं गाहज्झयणं समत्तं ॥ समत्तो पढमो सुयक्खंधो ॥

छाया—अत्रापि निग्रन्थः एकः एकत्रित् बुद्धः संच्छिन्नस्रोताः सुसंयतः सुसमितः सुसामायिकः आत्मवादप्राप्तो विद्वान् द्विधापि स्रोतः परिच्छिन्नो नो कर्म भूमि आदि की प्राप्ति रूप सामग्री की दुर्लभता को जान कर अथवा आहार के उद्गम उत्पादना आदि दोषों को जान कर परदत्त भोजी हो अर्थात् गृहस्थों ने अपने स्वयं के लिए भोजन बनाया हो और उसमें से निकाल कर दिया हो, उसी को खाने वाला हो—स्वयं पका कर न खावे। इस प्रकार जो पूर्वोक्त गुणों के साथ इन सब गुणों से युक्त हो वही मुनि ‘भिक्षु’ शब्द से कहा जाता है ॥५॥

भूमि विगेरेनी प्राप्तिरूप सामग्रीना दुर्लभा पणुाने लक्ष्मीने अथवा आहारना उद्गम उत्पादना विगेरे दोषाने लक्ष्मीने परदत्त—भीक्ष्ण्ये आपेक्ष आहारने लेनारा होय. अर्थात् गृहस्थोऽपि पोताना भाटे ने आहार बनावेले होय अने तेमांथी कडाडीने आपेक्ष होय तेना न आहार करवावाणा होय, अर्थात् स्वयं रांधीने न भाय, आ प्रकारना ने पूर्वोक्त गुणोथी युक्त होय अने मुनि ‘भिक्षु’ शब्दथी युक्त कहेवाय छे. ॥५॥

पूजासत्कारलाभार्थी धर्मार्थी धर्मविन्नियागप्रतिपन्नः समां चरेद्दान्तो द्रविको
व्युत्सृष्टकायो निर्ग्रन्थ इति वाच्यः, तदेवमेव जानीत यदहं भयत्रातारः
इति ब्रवीमि ॥६॥

॥ इति षोडशं गाथाऽध्ययनं समाप्तम् ॥ समाप्तः प्रथमः श्रुतस्कन्धः ॥

टीका—‘एत्थ वि’ अत्रापि ‘णिग्गंथे’ निर्ग्रन्थे—निर्ग्रन्थविषयेऽपि भिक्षुके ये
गुणाः ते निर्ग्रन्थेऽपि आवश्यकता एव । पूर्वोक्ता ये गुणास्तैर्गुणगणैर्युक्तो मुनि
निर्ग्रन्थो भवति । परन्तु ततोऽतिरिक्ता अपि गुणास्तत्र भवितु मर्हन्तीति तानेव
दर्शयति—यो मुनिः ‘एगे’ एकः द्रव्यतो भावतश्च, तत्र द्रव्यत एकः एकाकी सहा-
यकरहितः, भावतः—रागद्वेषादिरहितः, ‘एकविऊ’ एकवित् ‘एक एव जीवः पर-
ल्लोकादौ गच्छति, नाऽन्यः तस्य कश्चित्सहकारी’ इत्येवं यो जानाति सः, यद्वा
द्रव्यार्थिकनयेन एक आत्मा ‘एगे आया’ इति वचनात्, तं वेत्ति=जानातीति

भिक्षु शब्द की व्याख्या करने के पश्चात् अब ‘निर्ग्रन्थ’ पद की
व्याख्या करते हैं—‘एत्थ वि णिग्गंथे’ इत्यादि ।

टीकार्थ—जो गुण ‘भिक्षु’ के कहे गए हैं, वे सब ‘निर्ग्रन्थ’ में भी
आवश्यक हैं । उन गुणों के अतिरिक्त निर्ग्रन्थ में कुछ अन्य विशिष्ट
गुण भी होना चाहिए । उन्हें यहाँ कहते हैं ।

निर्ग्रन्थ मुनि एकाकी हो । एकाकी दो प्रकार से होता है द्रव्य से
और भाव से । जो सहायक से रहित हो वह द्रव्य से एकाकी और
राग द्वेष रहित भाव से एकाकी कहलाता है । वह एकवेत्ता हो अर्थात्
यह जानता हो कि जीव अकेला ही परलोक में जाता है, उसका कोई
सहायक नहीं है अथवा ‘एगे आया’ इस शास्त्र वाक्य के अनुसार
द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक ही है ऐसा जानता हो । बुद्ध हो पदार्थों

भिक्षु शब्दनी व्याख्या कर्त्ता पछी हुवे ‘निर्ग्रन्थ’ पदनी व्याख्या करे
छे. ‘एत्थ वि णिग्गंथे’ इत्यादि

टीकार्थ—जे गुण ‘भिक्षुना’ कहेला छे, ते सधणा गुणो निर्ग्रन्थमां पणु
जइरी छे, ते गुणो शिवाय, निर्ग्रन्थमां भील क’ईक वधारे गुणो पणु डोवा
जेध अ. ते अडियां भताववामां आवे छे.

निर्ग्रन्थ मुनि अकेला रहे. अकेली जे प्रकारना होय छे, द्रव्यथी अने
भावथी, जे सहाय विनाना होय ते द्रव्यथी अकेली—अकेला गणाय छे, अने
जे राग द्वेषथी रहित होय ते भावथी अकेली कहेवाय छे. ते अके वेत्ता होय,
अर्थात् जे जानता होय के एव अकेला ज परलोकमां जाय छे, तेने सहाय
करनार केध नथी. अथवा ‘एगे आया’ आ शास्त्र वचन प्रमाणे द्रव्यार्थिक

एकवित्। 'बुद्धे' बुद्धः यथावस्थितपदार्थविषयकज्ञानवान् संसारस्वरूपस्य ज्ञाता वा। 'संछिन्नस्रोए' संछिन्नस्रोताः, स्रोतो द्विविधम्-द्रव्यभावभेदात्-तत्र द्रव्यस्रोतः गतीदिकम्, इन्द्रियरूपं वा, भावस्रोतः-मनोज्ञामनोज्ञशब्दादिषु मनः प्रवृत्तिः, अत्र भावस्रोतसोऽधिकारस्तेन सं=सम्यग्रूपेण छिन्नानि विनाशितानि स्रोतांसीव स्रोतांसि भावस्रोतांसि कर्मागमनद्वाराणि येन सः संछिन्तस्रोताः, निरुद्धकर्मागमद्वारः। 'सु संजए' सुसंयतः=सु सम्यक्तया संयतानि=वशीभूतानि स्वायत्तीकृतानि वा इन्द्रिय नो इन्द्रियाणि येन सः सुसंयतः वशीकृतेन्द्रियः। 'सुसमिए' सुसमितः, सु=सृष्टु समितः पञ्चप्रकारकसमितिमिर्युक्तः सः सुसमितः, उपलक्षणात् त्रिगुप्ति गुप्तश्च 'सुसामाइए' सुसामायिकः-समस्य समभावस्य आयः लाभो यत्र स समायः, समाय एव सामायिकः सु=सृष्टु सामायिकः समभावो यस्य स सुसामायिकः शत्रुमित्रादिषु समभावयुक्तः, 'आयत्रायपत्ते' आत्मवादप्राप्तः-आत्मवादः-

के यथार्थ ज्ञान से युक्त या संसार के स्वरूप का ज्ञाता हो। स्रोतों को रोक देने वाला हो। स्रोत दो प्रकार के होते हैं-द्रव्यस्रोत और भावस्रोत। खट्टा आदि या इन्द्रिय द्रव्यस्रोत हैं तथा मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्द आदि में मन की प्रवृत्ति होना भावस्रोत है। यहां भावस्रोत ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि निर्ग्रन्थ मुनि कर्मके आगमन के द्वारों को निरुद्ध कर दे। इन्द्रियों को और मन के सम्यक् प्रकार से वशीभूत करे। पांच प्रकार की समितियों से युक्त हो और उपलक्षण से तीनों गुप्तियों से गुप्त हो। सुसामायिक से युक्त हो। समभाव की प्राप्ति को सामायिक कहते हैं। तात्पर्य यह है कि शत्रु-मित्र आदि पर

नयथी आत्मा ऐक्ये ७४ छे. ये प्रभाणु लक्षणार डोय, पुद्ध डोय, ऐटके डे पदार्थाना यथार्थं ज्ञानथी युक्त अथवा संसारना स्वरूपने लक्षणार डोय, स्रोताने रोकवा वाणा डोय, द्रव्य स्रोत अने भावस्रोत अने स्रोत ये प्रकारना डोय छे. भाडे विगेरे अथवा इन्द्रिय अने द्रव्य स्रोत छे. तथा मनोज्ञ अने अमनोज्ञ शब्द विगेरेमां मननी प्रवृत्ति डोवी ते भावस्रोत छे. अडियां भावस्रोत ग्रहण करवा लेछे. तात्पर्य अने छे डे-निर्ग्रन्थ मुनि कर्मना आगमनना द्वारणाने रोकडे इन्द्रियेने अने मनने सारी रीते वश करे. पांच प्रकारनी समितियोथी युक्त डोय अने उपलक्षणथी त्रणे गुप्तिथी गुप्त डोय, सु सामायिकथी युक्त डोय, समभावनी प्राप्तिने सामायिक कडे छे. तात्पर्य अने छे डे-शत्रुमित्र विगेरे पर समान भाव धारण करवावाणा डोय,

आत्मास्तित्ववादः स प्राप्तो येन स आत्मवादप्राप्तः आत्मास्तित्ववादीत्यर्थः, यद्वा—तथा आत्मन उपयोगलक्षणस्याऽसंख्येयप्रदेशात्मकस्य संकोचविकाशवतः स्वकृतकर्मफलभोक्तुः प्रत्येकसाधारणशरीरतया व्यवस्थितस्य द्रव्यपर्यायतयानित्या- नित्याद्यनंतधर्मात्मकस्य च वादः आत्मवादस्तं प्राप्त आत्मवादप्राप्तः, 'विऊ' विद्वान् जीवांजीवादिसमस्तपदार्थस्य स्वरूपवित्। 'दुहो वि' द्विधातोऽपि द्वि प्रकारतोऽपि द्रव्यतो भावतश्चापि 'सोयपलिच्छिन्ने' स्रोतः परिच्छिन्नः—स्रोतांसि द्विविधान्यपि, तत्र द्रव्यस्रोतांसि विषयेषु—इन्द्रियाणां प्रवृत्तयः, भावस्रोतांसि मनोज्ञामनोज्ञशब्दादि- विषयेषु रागद्वेषोत्पत्तिरूपाणि तानि परिच्छिन्नानि अपनीतानि येन स परिच्छि- न्नस्रोताः। तथा 'णो पूयासक्कारलाभटी' नो पूजासत्कारलाभार्थी, नो=नैव स्वस्य पूजायाः श्लाघादिरूपाया सत्कारस्य वस्तुदिरूपस्य लाभः प्राप्तिः, तस्य अर्थी=प्रार्थकः पूजासत्कारलाभार्थी पूजासत्कारादिकं नेच्छतीति भावः, किन्तु-

समानभाव धारण करने वाला है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अथवा उपयोग लक्षण वाले, असंख्यान प्रदेशी, प्राप्त शरीर के अनुसार संकोच विस्तार स्वभाव वाले, अपने किये कर्मके फल को भोगने वाले प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर आदि रूप से रहे हुए, द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से नित्यता, अनित्यता आदि अनन्तधर्मों से युक्त आत्मा के वाद अर्थात् सिद्धान्त को प्राप्त है। जीव अजीव आदि समस्त पदार्थों के स्वरूप का ज्ञाता है। उपर्युक्त द्रव्य और भाव रूप दोनों प्रकार के स्रोतों को बंध कर देने वाला है। आदर सत्कार वस्त्रादि के लाभ का अर्थी न है, किन्तु श्रुत चारित्र धर्म का अभिलाषी

आत्माना अस्तित्वने स्वीकार करवावाणा होय, अथवा उपयोग लक्षणवाणा, असंख्यात प्रदेशी, प्राप्त शरीर प्रमाणे संकोच विस्तार स्वभाववाणा, येते करेला कर्मना झुने लोगववा वाणा प्रत्येक शरीर अने साधारण शरीर विगेरे रुपथी रडेला, द्रव्य अने पर्यायनी अपेक्षाथी नित्यता, अनित्यता विगेरे अनंत धर्मोथी युक्त आत्माना वाद-सिद्धान्तने प्राप्त थयेल होय अथ अथ विगेरे सधणा पदार्थोना स्वइपने लक्षणार होय, उपर उडेल द्रव्य अने लावइय अने प्रकारना स्रोतोने बंध करवावाणा होय आदर सत्कार अने वस्त्र विगेरेना लाभनी धच्छावाणा न होय, परंतु श्रुतचारित्र धर्मनी अभिलाषा-धच्छावाणा होय, अर्थात् जे आदर अने सत्कार भाटे किया-

‘धम्मद्वी’ धर्मार्थी धर्मः श्रुतचारित्रतपोलक्षणः तस्यैवाऽर्थः प्रयोजनं विद्यते यस्य स धर्मार्थी । यः पूजासत्कारार्थं क्रियामु न प्रवर्त्तते, अपितु धर्मोद्देशेनैव प्रवर्त्तते । सः कथमेवम् ? यतः सः ‘धम्मविज्ज’ धर्मवित्, धर्मं तत्फलं तत्कारणं च—यथावत् यो जानाति स धर्मवित् । ‘नियागपडिवन्ने’ नियागप्रतिपन्नः, नियागः—सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्ररूपो मोक्षमार्गः, तं प्रतिपन्नः स्वीकृतमोक्षमार्ग इत्यर्थः । य एतादृशो मुनिर्भवेत् स किं कुर्यादित्याह—‘समयं चरे’ ‘समतां चरेत्, सर्वत्र समानतया व्यवहरेत् शत्रौ मित्रे सुखे दुःखे लाभेऽलाभे वा एकरूपतयाऽऽचरणं कुर्यात् । यथाहि चन्दनं च्छेदकस्य सेचकस्य वा द्वयोरपि समानतया सुगन्धिं समर्पयति तद्वत् समतां चरेदिति भावः । कीदृशः सन् समभावं कुर्यात् तत्राह—‘दंते’ दान्तः—जितेन्द्रियः ‘दविण्’ द्रविकः सत्संयमवान्, द्रव्यः द्रव्यभूतो वा मोक्षगमनयोग्य

हो । अर्थात् जो आदर एवं सत्कार के लिए क्रियाओं में प्रवृत्ति न करके धर्म के उद्देश्य से ही प्रवृत्त होता हों । इसका कारण यह कि है वह धर्म का वेत्ता हो—धर्म को, धर्म के फल को उसके कारण को यथार्थ रूप से जानने वाला हो । तथा सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र और तप रूप मोक्षमार्ग को प्राप्त हो । इन सब गुणों से सम्पन्न मुनि क्या करे ? सर्वत्र समभाव से व्यवहार करे शत्रु—मित्र, सुखदुःख या लाभ अलाभ में एक ही रूप से आचरण करे । जैसे चन्दन काटने वाले और सींचने वाले, दोनों को समान रूप से सुगंध प्रदान करता है, उसी प्रकार समता का आचरण करे । कैसा हो कर समभाव का आचरण करे ? जितेन्द्रिय संयमवान् या मोक्षगमन की योग्यतावाला तथा कायिक ममता से रहित होकर समभावी हो ।

आमां प्रवृत्ति न कर्ता धर्माना उद्देश्यी न प्रवृत्त यता डाय. तेनुं कारण्ये छे डे-ते धर्मवेत्ता डाय-धर्माने, धर्माना इणने अने तेना कारण्येने यथार्थ इपथी लण्णवाणा डाय, तथा सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक्चारित्र अने सम्यक्तप इप मोक्ष मार्गने प्राप्त थयेला डाय, आ अथा गुणोथी युक्ता मुनि मोक्ष मार्गने प्राप्त थाय छे. आ अथा गुणोथी युक्ता मुनि शुं करे ? अथे न समलावथी व्यवहार करे शत्रु, मित्र, सुखदुःख, अथवा लाभ अलाभमां अके न इपथी आचरण्य करे जेम चन्दन, काटवाणा अने सींचवाणा अनेने सरणा यण्णथी सुगंध आये छे, अने प्रमाणे समतानुं आचरण्य करे. केवा थर्धने समलावनुं आचरण्य करवुं ? ते अतावे छे—जितेन्द्रिय, संयमवान् अथवा मोक्ष गमननी योग्यतावाणा तथा कायिक ममताथी रहित थर्धने समभावी थवुं.

तावान् । 'वोसदृकाए' व्युत्सृष्टकायः-त्यक्तकायममत्वः शरीरसंस्काररहित इत्यर्थः; य एतादृशगुणविशिष्टः तथा-माहनश्रमणभिक्षुशब्दानां च यत् प्रवृत्तिनिमित्तं, तेनापि च युक्तः सः 'णिगन्थेति वच्चे' निर्ग्रन्थ शब्देन बोद्धव्यः । माहनश्रमणादयः शब्दा न निर्ग्रन्थात् अतिशयेन भिन्नाः, किन्तु कथंचिद्भिन्ना अभिन्नाश्चति ।

संप्रति शास्त्रमुपसंहरन्नाह-सुधर्मस्वामी जंबूस्वामिप्रभृति शिष्यवर्गं प्राह- 'से' इति यन्मया प्रतिपादितम् तत् 'एवमेव' एवमेव 'जाणह' जानीत यूयम् । अत्र मनागपि संशयविपर्यासादयो न करणीयाः । यदहं किमपि ब्रवीमि, तत् सर्वं भगवतो मुखात् श्रुतमेव ब्रवीमि । न तु स्वमतिकल्पनया कथयामि-न च सर्वज्ञ वचनं विकल्पयितुं न्याय्यम्, यतो हि तीर्थकराः 'भयंत्रारो' भयत्रातारः, रागद्वेष-

जो इन सब गुणों से युक्त होता है तथा माहन, श्रमण और भिक्षु कहलाने योग्य गुणों से भी सम्पन्न होता है, वह मुनि 'निर्ग्रन्थ' शब्द द्वारा कहने योग्य है । माहन श्रमण आदि शब्द निर्ग्रन्थ से अतिशय भिन्न नहीं है । किन्तु कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न हैं ।

अब शास्त्र का उपसंहार करते हुए-सुधर्मा स्वामी प्रभृति शिष्यवर्ग से कहते हैं-हे जम्बू ! मैंने जो प्रतिपादन किया है, उसे तुम ऐसा ही समझो । इस विषय में तनिक भी संशय या विपर्यास मत करना । मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह सब भगवान् के मुख से सुना हुआ ही कहता हूँ, अपनी ओर से कल्पना करके नहीं । सर्वज्ञ के वचन में विकल्प करना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि तीर्थकर भय से त्राता होते हैं, रागद्वेष से रहित होने के कारण सभी प्राणियों की

ये आ गुणोथी युक्त होय, तथा माहन, श्रमण अने भिक्षु कडेवडा-
ववाने योग्य गुणोथी पण युक्त होय, ते मुनि 'निर्ग्रन्थ' शब्दने योग्य कडे
वाये छे. 'माहन' 'श्रमण' विगेरे शब्द निर्ग्रन्थथी अत्यंत भिन्न नथी.
परंतु कथंचित् भिन्न अने कथंचित् अभिन्न होय छे.

इसे शास्त्रने उपसंहार करता थका सुधर्मास्वामी जम्बू-
स्वामी विगेरे शिष्य वर्गने कडे छे-डे जम्बू मे' जे प्रतिपादन कथुं छे,
तेने तमे जेज प्रमाणे समजे आ संबंधमां जरा पण संशय अथवा
विपर्यास करवे नही हुं जे कांछ कहुं छुं ते सधुणं लगवानना मुथथी
सांभणेव ज कहुं छुं. पोतानी तरइथी कल्पना करीने कडेते नथी. सर्वज्ञना
वचनमां विकल्प स'दह करवे न्याय संगत नथी. केभके-तीर्थकर भयथी त्राता
-रक्षक होय छे. राग द्वेषथी रहित होवाने कारणे सधणा प्राणियोनी संसार

राहित्येन सर्वेषां प्राणिनां संसारसमुद्राद् रक्षणकर्तारो भवन्तीत्यतो नान्यथा
वदन्तीति भावः । 'त्ति' इति पूर्वोक्तपकारेण 'वेमि' ब्रवीमि कथयामि । इति
सुधर्मस्वामि कथनम् ॥६॥

॥ इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-
कलितललितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक,
वादिमानमर्दक-श्रीशाहच्छत्रपति कोल्हापुरराजमदत्त-
'जैनाचार्य' पदभूषित — कोल्हापुरराजगुरु-
बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य — जैनधर्मदिवाकर
-पूज्य श्री घासीलालव्रतिविरचितायां श्री
"सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य" समयार्थबोधिन्या-
ख्यायां व्याख्यायां याथातथ्यनामकम्
षोडशं गाथाऽध्ययनं समाप्तम् ॥१६॥

॥ समाप्तः प्रथमश्रुतस्कन्धः ॥

संसार समुद्र से रक्षा करने वाले होते हैं । अतः वे अन्यथावादी नहीं
हो सकते । ऐसा मैं कहता हूँ । यह सुधर्मा स्वामी का वचन है ॥६॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजीमहाराजकृत
"सूत्रकृताङ्गसूत्र" की समयार्थबोधिनी व्याख्या का विधिनिषेध
नामक सोलहवां अध्ययन समाप्त ॥१६॥

॥ प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

समुद्रथी रक्षा करवावाणा होय छे. तेथी तेथ्या अन्यथा कडेवावाणा होता
नथी. ये प्रभावे हुं कहुं छुं आ सुधर्मास्वामीनुं वचन छे. ॥१॥

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्गसूत्र' नी
समयार्थबोधिनी व्याख्यानुं विधिनिषेधनाननुं सोणमुं अध्ययन समाप्त ॥१३॥

पडेलु श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥ १-१६ ॥

